

دین و دنیا آداب

اس کتاب میں دین و دنیا سے متعلق آداب، عارفانہ عقل
خواہشات، خودداری وغیرہ کے بارے میں ان کے آداب و عواض،
مختلف صفات پر اچھا لے والی وجوہات وغیرہ سے اپنی بحث کی گئی ہے

مصنف
امام ابو اسحاق علی بن محمد بن نجیب مارور دہلی

ترجمہ ۱۳۵۰ھ تا ۱۳۶۲ھ

ترجمہ و تہذیب

مولانا مفتی شمس الدین محمود

استاذ جامعہ اعلیٰ اسلامیہ اسلامیہ

بیت العلوم

۲۰- سائبر دہلی، پرائیویٹ، انارکلی، لاہور، پاکستان

دین و دنیا
آداب

دین و دنیا آپ کے آداب

اس کتاب میں دین و دنیا کے متعلق آپ: ابراہیم، عیسیٰ، محمد
خویشامد، خود، ادری و غیرہ کے بارے میں ان کے آداب و اخلاق
تکلف حضرت پر ایمان والے و خدات و غیرہ سے بھی بحث کی ہے

مصنف
امام ابو الحسن علی بن محمد بن حنیفہ مالوی رحمہ اللہ
۳۳۵ھ تا ۴۰۵ھ

ترجمہ مصنف
منشی شاہ رحمہ اللہ محمود
و دیگرین نے اہل اہل و اہل کرامت کے تحت

بیت العلوم

۲۰ - جامعہ دہلی و پٹنہ فی انارکال و برہنہ - قریب ۱۳۴۲ھ

﴿جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں﴾

کتاب	دن بھر تک آداب
مؤلف	مدظلہ العالی مولانا محمد رفیع الرحمن صاحب مدظلہ العالی
مترجم	مفتی ثناء اللہ محمود
باہتمام	مولانا محمد رفیع الرحمن صاحب مدظلہ العالی
ناشر	بیت العلوم - ۲۲۰ روڈ، چوک پھانسی، لاہور
	فون: ۷۲۵۴۴۴۲

﴿ملنے کے سچے﴾

بیت العلوم = ۲۲۰ روڈ، چوک پھانسی، لاہور	بیت الکتب = کشن اقبال، کراچی
ادارہ اسلامیات = ۱۱۹۰ تاہل، لاہور	ادارۃ المعارف = ڈاک خانہ دارالعلوم کورنگی کراچی نمبر ۱۲
ادارہ اسلامیات = سوات روڈ چوک اردو بازار، کراچی	کتبہ دارالعلوم = جامعہ دارالعلوم کورنگی کراچی نمبر ۱۲
دہرہ اشاعت = اردو بازار، کراچی نمبر ۱	ملکیہ قرآن = بلوری تاؤن، کراچی
بیت القرآن = اردو بازار، کراچی نمبر ۱	کتبہ سید احمد علیہ = انگریج باؤکسٹ، اردو بازار، لاہور

فہرست

نمبر شمار	فہرست مضامین	صفحہ نمبر
۱	مقدمہ از مترجم	۳۷
۲	امام ماوردی کا سوانحی خاکہ	۳۹
۳	امام ماوردی کی تصنیفات	۳۹
۴	وفات	۴۰
۵	کتاب کے نسخے و مطابع	۴۰
۶	مقدمہ کتاب	۴۲
۷	خطبہ از مصنف	۴۲
۸	پہلا باب: عقل کی فضیلت اور خواہشات کی مذمت	۴۲
۹	عقل کی اقسام	۴۵
۱۰	عقل کی تعریف اور وصف	۴۶
۱۱	دوسرا قول	۴۷
۱۲	پہلی صورت	۴۷
۱۳	دوسری صورت	۴۸
۱۴	عقل مکتسب	۴۹
۱۵	دوسری وجہ	۵۰
۱۶	قرزرق کی ذانت اور حاضر جوابی	۵۲
۱۷	عقل مکتسب باعث فضیلت ہے یا نہیں؟	۵۶
۱۸	دوسرا قول	۵۷
۱۹	شریح شخص کو عظیم کہنا کیسا ہے؟	۵۸
۲۰	فصل: خواہشات (حوی) کا بیان	۶۳

۲۱	خواہش کا توڑ	۶۵
۲۲	پہلے سبب کا توڑ	۶۸
۲۳	ہموئی اور شبوت کے درمیان فرق	۶۹
۲۴	دوسرا باب: غم کا ادب	۷۱
۲۵	علم کی شخصیت سے جا مل ہی لا علم ہوتا ہے	۷۲
۲۶	عالم جا مل کو جانتا ہے مگر جا مل عالم کو نہیں	۷۳
۲۷	اہل علم مالد اوروں کے در پر کیوں؟	۷۳
۲۸	طالب علم کی صدا	۷۳
۲۹	فصل	۷۳
۳۰	علوم کو ابتداء سے پڑھیں	۸۹
۳۱	حصول علم میں کوتاہی کی ایک اور وجہ	۹۱
۳۲	جوان دل کی مثال	۹۲
۳۳	تو واضح علم میں اضافہ کرتا ہے	۹۲
۳۴	اگر کچھ سمجھ نہ آئے تو کیا کریں؟	۹۳
۳۵	اس قسم کے سوانح تین قسم کے ہوتے ہیں	۹۵
۳۶	مواضع	۹۶
۳۷	لفظ	۹۸
۳۸	دوسری قسم	۱۰۰
۳۹	تیسری قسم	۱۰۰
۴۰	نسیان طاری	۱۰۳
۴۱	ایک اور قسم مانع	۱۰۵
۴۲	سب سے پہلے کس نے لکھا	۱۰۶
۴۳	عربی کس نے پہلے لکھی	۱۰۷

۱۰۹	خط کو سمجھنے کی رکاوٹیں	۴۴
۱۰۹	پہلی قسم	۴۵
۱۱۰	دوسری قسم	۴۶
۱۱۰	تیسری قسم	۴۷
۱۱۰	چوتھی قسم	۴۸
۱۱۰	پانچویں قسم	۴۹
۱۱۱	چھٹی قسم	۵۰
۱۱۱	ساتویں قسم	۵۱
۱۱۱	آٹھویں قسم	۵۲
۱۱۳	فصل	۵۳
۱۱۶	علم میں اضافے کی شرائط	۵۳
۱۱۷	فصل	۵۵
۱۲۵	فصل: علماء کے اخلاق و عادات	۵۶
۱۲۵	تواضع کا التزام اور تکبر و خود پسندی سے اجتناب	۵۷
۱۲۶	عجب میں مبتلا ہونے کی وجہ	۵۸
۱۲۷	خود پسندی کی مذمت	۵۹
۱۲۸	سبق آموز حکایت	۶۰
۱۲۹	بے علم عالم کا ڈھونگ کرے تو بربادی ہے	۶۱
۱۳۰	ناواقفیت عارض نہیں	۶۲
۱۳۱	حضرت علی کی پانچ نصائح	۶۳
۱۳۱	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ارشاد	۶۴
۱۳۱	علم کی کوئی بات حقیر نہیں	۶۵
۱۳۳	علم اور جہل کے اعتبار سے لوگوں کی تقسیم	۶۶

۱۳۴	بنا عملِ نعمِ عالم کے خلاف حجت ہے	۶۷
۱۳۵	تعلیم دینے میں نخل سے اجتناب	۶۸
۱۳۶	طالب علم کی دو قسمیں	۶۹
۱۳۷	عالم کے لئے فراغت کی اہمیت و ضرورت کا بیان	۷۰
۱۳۸	اربابِ اقتدار کے لئے طریقہ تعلیم	۷۱
۱۳۹	حارون رشید کی استاد سے درخواست	۷۲
۱۴۰	تعلیم بشکل مذاکرہ و محاضرہ دی جائے	۷۳
۱۴۱	علم و مشق کمانی سے اور مانگتے سے پرہیز کریں	۷۴
۱۴۲	تعلیم دینے میں رضائے الہی کو مقصود بنائیں	۷۵
۱۴۳	طالب علموں سے برتاؤ کا بیان	۷۶
۱۴۴	طالب علم سے اچھا سلوک کریں	۷۷
۱۴۵	طالب کو علم سے دور نہ کریں	۷۸
۱۴۶	ادب دین	۷۹
۱۴۷	علم کی ذمہ داری	۸۰
۱۴۸	مکلف احکام کی اقسام	۸۱
۱۴۹	اعتقادی احکام کی اقسام	۸۲
۱۵۰	قسم اثبات	۸۳
۱۵۱	قسم نفی	۸۴
۱۵۲	عممی احکام کی اقسام	۸۵
۱۵۳	عبادت کے دو احوال	۸۶
۱۵۴	تصدیق نبوت کے بعد بدنی عبادات	۸۷
۱۵۵	نماز میں شرائط کا لزوم	۸۸
۱۵۶	روزے کی فرضیت وغیرہ	۸۹

۱۵۸	زکوٰۃ کی فریضت	۹۰
۱۵۹	حج کی فریضت وغیرہ	۹۱
۱۶۰	حرم کا مشاہدہ	۹۲
۱۶۲	شکر کی کوتاہی کا انجام	۹۳
۱۶۳	میش و لذت گناہگار کے لئے نفع نہیں ہے	۹۴
۱۶۳	محرمات کی اقسام	۹۵
۱۶۳	امربالمعروف کا حکم	۹۶
۱۶۳	منکر عمل کرنے والوں کی اقسام	۹۷
۱۶۵	اختلافی قول	۹۸
۱۶۶	نبی عن المنکر کا ایک اہم اصول	۹۹
۱۶۷	اعمال کے اعتبار سے لوگوں کی اقسام	۱۰۰
۱۷۱	انیکوں کے لئے دو آفتیں	۱۰۱
۱۷۱	پہلی آفت	۱۰۲
۱۷۲	دوسری آفت	۱۰۳
۱۷۳	توبہ و طاعت میں کوتاہی نہ کریں	۱۰۴
۱۷۳	آرام مردوں کی غفلت اور عورتوں کی خواہش ہے	۱۰۵
۱۷۴	عبادت کی ادائیگی میں انسان کی اقسام	۱۰۶
۱۷۶	ایک مجنوں کی نصیحت	۱۰۷
۱۷۶	حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک خط	۱۰۸
۱۷۹	تیسرا حال	۱۰۹
۱۸۱	ریاکاری کے خلاف ارشادِ دہلوی	۱۱۰
۱۸۲	حکایت	۱۱۱
۱۸۲	حکایت	۱۱۲

۱۱۳	مسجد میں رونے پر صحابی رضی اللہ عنہ کا رد عمل	۱۸۳
۱۱۴	حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ریاہ کے خلاف اعلان	۱۸۳
۱۱۵	محمد بن کعب قرظی	۱۸۴
۱۱۶	ایک راہب کا واقعہ	۱۸۴
۱۱۷	تیسری قسم	۱۸۶
۱۱۸	اہل خیر کے مراتب	۱۸۶
۱۱۹	مندوبات کی دو قسمیں	۱۸۶
۱۲۰	زینت اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے کریں	۱۸۷
۱۲۱	ایک اور قسم	۱۸۷
۱۲۲	دنیا کی حقیقت	۱۸۸
۱۲۳	دنیا داری سے لاتعلقی	۱۸۹
۱۲۴	دنیا کی حقیقت	۱۹۰
۱۲۵	دنیا کی بے وقعتی کی وجہ	۱۹۱
۱۲۶	دنیا کے اوصاف	۱۹۱
۱۲۷	دنیا کی آغا اور داپسی	۱۹۲
۱۲۸	دنیا کے اصل معنی	۱۹۲
۱۲۹	دنیا و دین کی ہے ایک دن خوشی ایک دن غم	۱۹۳
۱۳۰	دنیا داروں سے بچو	۱۹۳
۱۳۱	زہد اختیار کرنے کے بعد ضمن صفات	۱۹۴
۱۳۲	دنیا سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا	۱۹۶
۱۳۳	اللہ کی خدمت کرو دنیا خادم بنے گی	۱۹۷
۱۳۴	دنیا سے بخوشی نکل جاؤ	۱۹۷
۱۳۵	دوسری حالت	۱۹۸

۱۳۶	مال کی تین صفات	۱۹۹
۱۳۷	مال ہی کے سبب مصیبت ہے	۱۹۹
۱۳۸	ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ کی دولت	۲۰۰
۱۳۹	مجاہدے کے ثمرات	۲۰۰
۱۴۰	صدقہ آخرت میں محفوظ ذخیرہ ہے	۲۰۱
۱۴۱	عتبہ بن مسعود کے پوتے کا عمل	۲۰۱
۱۴۲	سہل بن عبد اللہ کا عمل	۲۰۲
۱۴۳	دنیا کی آباد کاری آخرت سے دوری	۲۰۲
۱۴۴	دنیاوی دولت کا حال	۲۰۲
۱۴۵	صدیق بن اشیم کی دعا	۲۰۳
۱۴۶	عبد الملک کی تمنا	۲۰۳
۱۴۷	انسان کا حصہ	۲۰۴
۱۴۸	دو دن کی دنیا	۲۰۴
۱۴۹	مجاہدہ نفس کی تیسری تدبیر	۲۰۶
۱۵۰	تھوڑے پر قناعت آزادی ہے	۲۰۸
۱۵۱	مجاہدہ نفس کا ثمرہ	۲۱۰
۱۵۲	زندگی کے متعلق نصائح	۲۱۰
۱۵۳	مومن کی موت	۲۱۱
۱۵۴	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت	۲۱۴
۱۵۵	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا کے بارے میں خطبہ	۲۱۴
۱۵۶	زاہدین کے اقوال	۲۱۵
۱۵۷	جنت کا طالب سوتا نہیں	۲۱۶
۱۵۸	اللہ تعالیٰ کے اولیاء	۲۱۷

۲۱۷	دنیا میں تعمیرات کرنے والے قبروں میں رہتے ہیں	۱۵۹
۲۱۷	دنیا دھوکہ باز ہے	۱۶۰
۲۱۹	سلیمان کی ہاندی کے عبرت انگیز اشعار	۱۶۱
۲۱۹	کامیاب انسان	۱۶۲
۲۲۱	قبر کا ایک پر اثر کتبہ	۱۶۳
۲۲۳	ادب دنیا	۱۶۴
۲۲۸	درنگل و صلاح دین کی صورتیں	۱۶۵
۲۲۸	دنیا سب اہل دنیا کے لیے خوش بخشی نہیں	۱۶۶
۲۲۹	ایک آیت کی تفسیر	۱۶۷
۲۳۰	دنیا کو سنوارنے والی باتیں	۱۶۸
۲۳۰	پہلا قاعدہ	۱۶۹
۲۳۱	دوسرا قاعدہ	۱۷۰
۲۳۲	پانچویں علت	۱۷۱
۲۳۳	دین کی حکومت زوال کا انجام	۱۷۲
۲۳۴	بابا شاہ کا وجود عقلاً ضروری یا شرعاً؟	۱۷۳
۲۳۸	حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور ان کے بھائی کا قاتل	۱۷۴
۲۳۸	ام کشوم بنت ابی بکر کا مہر	۱۷۵
۲۳۹	تیسرا قاعدہ	۱۷۶
۲۳۹	تین چیزیں مہلک اور تین نجاتی	۱۷۷
۲۴۰	دوسرے کے ساتھ انصاف کرنا	۱۷۸
۲۴۱	بادشاہوں کے اقوال	۱۷۹
۲۴۳	نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب	۱۸۰
۲۴۳	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خطاب	۱۸۱

۲۶۱	”اعتدال“ انصاف اور فضائل ہیں	۱۸۲
۲۶۳	برابہر شاہ، برادر شاہ، برادر شاہ	۱۸۳
۲۶۵	چوتھا قاعدہ	۱۸۴
۲۶۵	خوف کا مجموعہ	۱۸۵
۲۶۶	عقلمندی کی دلیل	۱۸۶
۲۶۷	پانچواں قاعدہ	۱۸۷
۲۶۸	خوشحالی اور بدحالی کا مجموعہ و مخصوص	۱۸۸
۲۶۸	خوشحالی کی اقسام	۱۸۹
۲۶۸	چھٹا قاعدہ	۱۹۰
۲۶۹	اہل اور امانی میں فرق	۱۹۱
۲۷۰	انسان کا حال درست کرنے والی اشیاء	۱۹۲
۲۷۱	نفس کی اطاعت کی صورتیں	۱۹۳
۲۷۱	دوسرا قاعدہ	۱۹۴
۲۷۲	مومن کی پہچان	۱۹۵
۲۷۲	الفت کے اسباب	۱۹۶
۲۷۲	دین	۱۹۷
۲۷۳	اسلام کا عظیم پیوست	۱۹۸
۲۷۵	الفت کا قوی ترین سبب	۱۹۹
۲۷۶	انساب کی اقسام	۲۰۰
۲۷۷	اولاد کی طلب کا حکم	۲۰۱
۲۷۷	والدین کا دوسرا اخلاق	۲۰۲
۲۷۸	ماں کا کردار اور حق	۲۰۳
۲۷۹	دوسری قسم مولودوں	۲۰۴

۲۶۰	اعتبارِ محبت کی منتقلی	۲۰۵
۲۶۰	اولاد کے بارے میں اقوالِ زیریں	۲۰۶
۲۶۱	نسبِ دولے	۲۰۷
۲۶۱	اچھا کون دوست یا بھائی؟	۲۰۸
۲۶۱	تین چیزوں میں راحت ہے	۲۰۹
۲۶۲	اللہ رحمن ہے صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے	۲۱۰
۲۶۳	انفت کا تیسرا سبب مصاحرة	۲۱۱
۲۶۳	مودت کی تفسیر	۲۱۲
۲۶۳	مصاحرة دشمنی ختم کرتی ہے	۲۱۳
۲۶۵	نکاح پانچ وجہوں سے کیا جاتا ہے	۲۱۴
۲۶۵	خوبصورت عورت سے نکاح میں دو قول	۲۱۵
۲۶۷	عورتیں شیطان کا جال ہیں	۲۱۶
۲۶۷	دین کی بنیاد پر نکاح کرنا	۲۱۷
۲۶۷	کسی خاندان میں شادی کی وجہ	۲۱۸
۲۶۸	نکاح سے مقصود پاکدامنی ہو	۲۱۹
۲۶۹	پہلی شرط	۲۲۰
۲۶۹	دوسری شرط	۲۲۱
۲۷۰	تیسری شرط	۲۲۲
۲۷۰	ظاہرِ خوبصورت اور باطنِ بد اخلاق عورتیں	۲۲۳
۲۷۱	ایک بزرگ کی نصیحت	۲۲۴
۲۷۱	حزبِ تین اقسام کی ناقابلِ تزوج عورتیں	۲۲۵
۲۷۲	اسباب کی ایک اور قسم	۲۲۶
۲۷۲	حکایت	۲۲۷

۲۷۲	اغراض و مقاصد نکاح	۲۲۸
۲۷۳	خاندان سے باہر شادی کے مضمرات	۲۲۹
۲۷۳	اولاد اچھی ہونے کے لئے ماں باپ کی عمر	۲۳۰
۲۷۴	عربوں کی بیٹی زندہ درگور کرنے کی روایت کی وجہ	۲۳۱
۲۷۶	فصل: محبت کے ذریعے بھائی چارے کا بیان	۲۳۲
۲۷۷	دوست کو صدیق اور غلیل کہنے کی وجہ	۲۳۳
۲۷۷	عمومی بھائی چارے کا بیان	۲۳۴
۲۷۸	اتفاقی دوستی کا بیان	۲۳۵
۲۸۱	موالات و تعلقات کی دوسری قسم	۲۳۶
۲۸۱	دوستی	۲۳۷
۲۸۱	مفلسی کا بیان	۲۳۸
۲۸۲	طریقہ بھائی چارگی	۲۳۹
۲۸۴	صفات کا بیان	۲۴۰
۲۸۵	۱۔ پہلی صفت	۲۴۱
۲۸۵	دوسری صفت	۲۴۲
۲۸۶	تیسری صفت	۲۴۳
۲۸۷	چوتھی صفت	۲۴۴
۲۸۸	دوستوں کی اقسام	۲۴۵
۲۸۹	بھائی چارے میں لوگوں کا رویہ	۲۴۶
۲۹۰	زیادہ تعلقات سے غرض معاشرت ہو	۲۴۷
۲۹۱	دوستوں کی پہلی قسم	۲۴۸
۲۹۱	دوستوں کی دوسری قسم	۲۴۹
۲۹۳	دوستوں کی تیسری قسم	۲۵۰

۲۹۲	دوستوں کی چوتھی قسم	۲۵۱
۲۹۲	دوست میسر ہونے کے بعد	۲۵۲
۲۹۳	بھائی چارے کی حفاظت	۲۵۳
۲۹۴	تنبیہ	۲۵۴
۲۹۶	گہری دوستی کے حقوق	۲۵۵
۲۹۶	جو محبت کو ٹھکرائے وہ دوست نہیں	۲۵۶
۲۹۷	بھائی چارے میں افراط و تفریط	۲۵۷
۲۹۷	دوست کو فائدہ پہنچانے کی بھرپور کوشش کریں	۲۵۸
۲۹۸	میل ملاپ میں میانہ روی رکھیں	۲۵۹
۲۹۸	دوست سے گلہ شکوہ زیادہ نہ کرے	۲۶۰
۲۹۸	دوست سے بات بات پر نہ جھگڑیں	۲۶۱
۲۹۹	دوست کی غلطیوں سے درگزر کریں	۲۶۲
۲۹۹	دوست کی غلطیاں بھول جائیے	۲۶۳
۳۰۰	طلحہ بن عبد الرحمن کی اعلیٰ طرفی	۲۶۴
۳۰۱	دشمن کے رام کرنے کا عمل	۲۶۵
۳۰۱	لوگوں پر احسان کرنا سر بلندی ہے	۲۶۶
۳۰۲	دشمن سے نرمی ضرور کریں مگر ہوشیار رہیں	۲۶۷
۳۰۳	فصل: نیکی کے بیان میں	۲۶۸
۳۰۳	حکایت	۲۶۹
۳۰۴	نیکی کی قسمیں	۲۷۰
۳۰۵	سخاوت کی تعریف کا بیان	۲۷۱
۳۰۷	برائی کا ذریعہ چار عادتیں	۲۷۲
۳۰۸	حقوق سے روکنا	۲۷۳

۳۰۸	حد سے تجاوز اور فضول خرچی	۲۷۴
۳۰۸	اسراف اور تہذیر میں فرق	۲۷۵
۳۱۰	خرچ کرنے دو طریقے	۲۷۶
۳۱۳	صرف مستحق کو دینا مستحسن نہیں	۲۷۷
۳۱۴	عطیہ علت کی بناء پر ہونے کی شرائط	۲۷۸
۳۱۷	سائل اور مسئول کے احوال	۲۷۹
۳۱۸	اولاً سائل سے وعدہ کرنا بہتر ہے یا حاجت روائی؟	۲۸۰
۳۱۹	دوسرا قول	۲۸۱
۳۱۹	دوسری حالت	۲۸۲
۳۱۹	تیسری حالت	۲۸۳
۳۲۰	چوتھی حالت	۲۸۴
۳۲۱	صاحب خیر کو مدد کرنے سے خوشی ہونی چاہیے	۲۸۵
۳۲۲	کسی کا رزق کسی انسان کے ذمے نہیں	۲۸۶
۳۲۳	سخاوت سے بدلہ کی نیت نہ ہو	۲۸۷
۳۲۴	شریف آدمی عطیہ عزت سے دیتا ہے	۲۸۸
۳۲۶	دوسری قسم عمل	۲۸۹
۳۲۸	نیکی کی شرائط	۲۹۰
۳۲۸	نیکی کو چھوٹا سمجھئے	۲۹۱
۳۲۹	احسان مت جتلائیے	۲۹۲
۳۲۹	نیکی کو حقیر مت سمجھئے	۲۹۳
۳۳۰	وجاہت کو استعمال کیجئے	۲۹۴
۳۳۱	بھلائی نیک لوگوں سے کیجئے	۲۹۵
۳۳۲	نیکی کا بدلہ دیں	۲۹۶

۳۳۲	جس نے محسن کی تعریف کی گویا یہ بدلہ دے دیا	۲۹۷
۳۳۳	حجاج کے ایک احسان مند کا واقعہ	۲۹۸
۳۳۴	سب سے زیادہ شکر گزار	۲۹۹
۳۳۵	شعر میں موجود شکر کی وضاحت	۳۰۰
۳۳۶	تیسرا قاعدہ	۳۰۱
۳۳۸	ایک آیت کی تفسیر	۳۰۲
۳۳۹	معاش کے دو ارکان	۳۰۳
۳۴۰	کسب	۳۰۴
۳۴۰	زراعت	۳۰۵
۳۴۲	افزائش نسل حیوانات	۳۰۶
۳۴۳	تجارت	۳۰۷
۳۴۴	صناعت (کارگیری محنت)	۳۰۸
۳۴۵	سب سے افضل محنت غور و فکر ہے	۳۰۹
۳۴۵	احسان والا عمل	۳۱۰
۳۴۵	بہیمانہ عمل	۳۱۱
۳۴۵	فکر و عمل پر مشترک محنت	۳۱۲
۳۴۶	انسان کو کسب میں اس کی سوچ پر چھوڑ دیا	۳۱۳
۳۴۶	بقدر کفایت رزق تلاش کیجئے	۳۱۴
۳۴۷	دنیا کتنی کافی ہے	۳۱۵
۳۴۷	جس کی بیوی گھر اور خاں مہر و دوہ بادشاہ	۳۱۶
۳۴۸	عمر بن عبدالعزیز کا ایک خط	۳۱۷
۳۴۹	لوگوں کی تین اقسام	۳۱۸
۳۴۹	دوسرا امر	۳۱۹

۳۲۰	زندگی سے اوپر نیچے اور برابر	۳۲۹
۳۲۱	دریائے نیل کا ایک پتھر	۳۳۰
۳۲۲	توکل یہ نہیں ہے	۳۳۱
۳۲۳	توکل اور عزم	۳۳۲
۳۲۴	صبر کے ساتھ خوشحالی کا انتظار عبادت ہے	۳۳۳
۳۲۵	فقر کی ایک عزت اور شرافت	۳۳۴
۳۲۶	حضرت حسن بصری کا عمر بن عبدالعزیز کو خط	۳۳۵
۳۲۷	نفس کو سدھارنے کا طریقہ	۳۳۶
۳۲۸	امریکات	۳۳۷
۳۲۹	پہلا سبب	۳۳۸
۳۳۰	ایک ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم	۳۳۹
۳۳۱	دوسرا سبب	۳۴۰
۳۳۲	مالِ مکارم کے حصول کا ذریعہ ہے	۳۴۱
۳۳۳	”خیر“ سے مراد مال ہے	۳۴۲
۳۳۴	ایک آیت کا مطلب	۳۴۳
۳۳۵	تعریف اور بزرگی کا حصول	۳۴۴
۳۳۶	اہل مال کا دہیہ	۳۴۵
۳۳۷	مالداری افضل ہے یا فقر	۳۴۶
۳۳۸	تیسرا سبب	۳۴۷
۳۳۹	پہلی وجہ	۳۴۸
۳۴۰	دوسری وجہ	۳۴۹
۳۴۱	چوتھی وجہ	۳۵۰
۳۴۲	پانچویں وجہ	۳۵۱

۳۵۹	پنچمی وجہ	۳۳۳
۳۶۰	امارت سے نفس کو بچانا بہتر ہے	۳۳۴
۳۶۰	آگے مال بھیجو	۳۳۵
۳۶۱	چوتھ سبب	۳۳۶
۳۶۱	دولت کو کسی اختیار کریں؟	۳۳۷
۳۶۳	جمع مال کی آفت	۳۳۸
۳۶۳	حرص انسان کے فضائل کی قائل ہے	۳۳۹
۳۶۳	حرص اور زہد کھاتے ایک جیسا ہی ہیں	۳۴۰
۳۶۳	حرص کی کوئی انتہا نہیں ہوتی	۳۴۱
۳۶۵	بڑے افراتو کی حرص	۳۴۲
۳۶۵	طلب میں میا نہ روی رکھو	۳۴۳
۳۶۵	اللہ کے ادب کے مطابق زندگی سنواریے	۳۴۴
۳۶۶	قرآن کی ایک آیت کی تفسیر	۳۴۵
۳۶۶	قناعت شگدست کی عزت ہے	۳۴۶
۳۶۷	قناعت کی تین صورتیں	۳۴۷
۳۶۷	پہلی صورت	۳۴۸
۳۶۸	قناعت کی دوسری صورت	۳۴۹
۳۶۹	قناعت کی تیسری صورت	۳۵۰
۳۶۹	جو تمہارا ہے وہ تمہیں مل کر رہے گا	۳۵۱
۳۶۹	دنیا کے دو روپ	۳۵۲
۳۷۱	پانچواں باب: تربیت نفس	۳۵۳
۳۷۱	ذاتی کردار اور چال چلن کا بیان	۳۵۴
۳۷۱	عقل کے بھروسے تربیت سے غفلت نہ کریں	۳۵۵

۳۶۶	عہدہ اخلاق قرب الہی کا ذریعہ ہیں	۳۶۶
۳۶۷	بے ادب عالم کھنڈر کی طرح ہے	۳۶۷
۳۶۸	ادب کی ضرورت کھانے پینے سے زیادہ ہے	۳۶۸
۳۶۹	ادب عقل کی صورت ہے	۳۶۹
۳۷۰	فضیلت کا دار و مدار عقل پر ہے	۳۷۰
۳۷۱	ہر فضیلت کا حصول ادب سے ہے	۳۷۱
۳۷۲	ادب و تربیت کی عمر	۳۷۲
۳۷۳	بچے کی تربیت میں جلدی کریں	۳۷۳
۳۷۴	موافقت اور اصطلاحی ادب	۳۷۴
۳۷۵	اصطلاحی اور آکسائی آداب	۳۷۵
۳۷۶	نفس کے بارے میں حسن ظن میں مبتلا نہ ہوں	۳۷۶
۳۷۷	نفس کو بے مہار مت بنائیے	۳۷۷
۳۷۸	نفس سے بدگمانی کا حکم	۳۷۸
۳۷۹	نفس پر الزام ڈالنے میں جلدی نہ کریں	۳۷۹
۳۸۰	نفس سے زیادہ طاقتور نہیں	۳۸۰
۳۸۱	نفس کی پہچان کریں	۳۸۱
۳۸۲	پہلی فصل: تکبر اور خود پسندی کے بیان میں	۳۸۲
۳۸۳	تکبر ناراضگی کا باعث ہے	۳۸۳
۳۸۴	انسان کی حقیقت	۳۸۴
۳۸۵	حماقت اور جہالت کی مثال	۳۸۵
۳۸۶	خود پسندی خوبیوں کی قاتل ہے	۳۸۶
۳۸۷	تواضع بڑی نعمت ہے	۳۸۷
۳۸۸	چار مفردوں کو قتل کرنے کی خواہش	۳۸۸

۳۸۶	انسان کا تکبر قابل حیرت ہے	۳۸۹
۳۸۷	تکبر کے اسباب	۳۹۰
۳۸۸	نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع	۳۹۱
۳۸۸	حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تواضع	۳۹۲
۳۸۹	خود پسندی کے اسباب	۳۹۳
۳۸۹	کسی کی تعریف نہ پرست کرو	۳۹۴
۳۹۰	نفس کی تعریف پر غی کا معاملہ کریں	۳۹۵
۳۹۱	تعریف کرنے والا حسن ظن نہیں رکھتا	۳۹۶
۳۹۱	امام اہمسی کا خود پسندی سے اجتناب	۳۹۷
۳۹۲	نیک مسلمانوں سے سبق لینا چاہئے	۳۹۸
۳۹۳	خیر خواہ سے نشاندہی قبول کریں	۳۹۹
۳۹۳	تین چیزیں چھوڑیئے تین حاصل کیجئے	۴۰۰
۳۹۴	متواضع کے دوست بہت ہوتے ہیں	۴۰۱
۳۹۴	بدلتے حالات سے انسان کا اندازہ ہوتا ہے	۴۰۲
۳۹۶	دوسری فصل: حسن خلق کے بیان میں	۴۰۳
۳۹۶	بداخلاقی بدترین بیماری ہے	۴۰۴
۳۹۶	اچھے اخلاق والا سکون میں ہوتا ہے	۴۰۵
۳۹۷	خوش اخلاق کے دشمن کم ہوتے ہیں	۴۰۶
۳۹۷	اخلاق کی وسعت رزق کے خزانے کھولتی ہے	۴۰۷
۳۹۷	اچھے اخلاق کیا ہیں؟	۴۰۸
۳۹۸	دو غلے سے آدھے چرے والا اچھا ہے	۴۰۹
۳۹۹	بداخلاق کے اخلاق میں تبدیلی کی وجہ	۴۱۰
۴۰۰	اخلاق بدلتے کی ایک وجہ منصب کی وجہ سے علیحدگی ہے	۴۱۱

۴۰۱	دماغ درست کرنے کے لئے عطایا تم کر دیں	۴۱۲
۴۰۲	غربت اچھے اچھوں کا دماغ درست کر دیتی ہے	۴۱۳
۴۰۳	غم بھی طبیعت بدل دیتا ہے	۴۱۴
۴۰۴	امراض بھی اخلاق بدلتے ہیں	۴۱۵
۴۰۵	بڑھاپا اخلاق میں تبدیلی لاتا ہے	۴۱۶
۴۰۶	تیسری فصل: حیا کا بیان	۴۱۷
۴۰۷	حیا خیر کی اور بے حیائی شر کی علامت ہے	۴۱۸
۴۰۸	حیا اور عاجزی ایمانی کا حصہ ہیں	۴۱۹
۴۰۹	حیا و حشمت جانا برائی کا محور ہے	۴۲۰
۴۱۰	حیا کی تین صورتیں	۴۲۱
۴۱۱	اللہ تعالیٰ سے حیا	۴۲۲
۴۱۲	علامہ مودودیؒ سے رسول اکرمؐ کا خواب میں کلام	۴۲۳
۴۱۳	اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کی کیفیت	۴۲۴
۴۱۴	لوگوں سے حیا کرنا	۴۲۵
۴۱۵	اپنے آپ سے حیا کرنا	۴۲۶
۴۱۶	چوتھی فصل: بردباری اور غصے کا بیان	۴۲۷
۴۱۷	بردبار اور باحیا شخص رب کو پسند ہے	۴۲۸
۴۱۸	عزت کی حفاظت بردباری میں ہے	۴۲۹
۴۱۹	بردباری	۴۳۰
۴۲۰	بردباری کے اسباب	۴۳۱
۴۲۱	پہلا سبب: چالوں پر رحم کھانا	۴۳۲
۴۲۲	دوسرا سبب: بدلہ لینے کی طاقت ہونا	۴۳۳
۴۲۳	تیسرا سبب: ناگوار باتوں کو نظر انداز کرنا	۴۳۴

۴۳۵	چوتھا سبب: گناہگار کو بے وقعت سمجھنا	۴۱۴
۴۳۶	پانچواں سبب: جواب کا بدلہ ملنے سے شرمانا	۴۱۵
۴۳۷	چھٹا سبب: گالیاں دینے والے پر مہربانی کرنا	۴۱۵
۴۳۸	ساتواں سبب: برا کہنے والے کو روکنا اور گالیاں ترک کرنا	۴۱۶
۴۳۹	آٹھواں سبب: جواب پر سزا کا خوف	۴۱۶
۴۴۰	نواں سبب: کسی پرانے احسان کی رعایت اور احترام لازم کا ہونا	۴۱۶
۴۴۱	دسواں سبب: حیلہ کرنا اور خفیہ موقع کی تلاش	۴۱۶
۴۴۲	غصہ کا آنا قابلِ مذمت نہیں	۴۱۷
۴۴۳	بے وقوفوں کا اکرام کرو	۴۱۷
۴۴۴	بروباری نہ اپنانے والا بھٹک جائے گا	۴۱۹
۴۴۵	بروباری سے غصہ کا مقابلہ کیجئے	۴۲۰
۴۴۶	غصہ کا سبب	۴۲۰
۴۴۷	غصہ کی تسکین کے اسباب	۴۲۰
۴۴۸	غصہ کے وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کیجئے	۴۲۱
۴۴۹	ہارون رشید کا عمل	۴۲۱
۴۵۰	غصے میں اپنی حالت بدل لیجئے	۴۲۲
۴۵۱	غصہ کا انجام یا در رکھئے	۴۲۲
۴۵۲	معاف کرنے کا ثواب یاد کیجئے	۴۲۳
۴۵۳	بھلائی کی تین فصلتیں	۴۲۳
۴۵۴	لوگوں کے اپنی طرف جھکاؤ کو یاد کیجئے	۴۲۳
۴۵۵	ساموں کے چچا کا بے مثل قول	۴۲۳
۴۵۶	پانچویں فصل: سچ اور جھوٹ کا بیان	۴۲۵
۴۵۷	مومن جھوٹا نہیں ہوتا	۴۲۵

۴۴۶	جھوٹ سب برائیوں کا جامع ہے	۴۵۸
۴۴۶	سچ کیا ہے؟	۴۵۹
۴۴۷	سچ کے اسباب و دوائی	۴۶۰
۴۴۸	دین سچ کہلاتا ہے	۴۶۱
۴۴۸	مروت سچ کا باعث ہے	۴۶۲
۴۴۸	سچائی کے حوالے سے شہرت کو پسند کرنا	۴۶۳
۴۴۹	جھوٹ کے دوائی و اسباب	۴۶۴
۴۴۹	سچ کو تلاش کرو	۴۶۵
۴۵۰	جھوٹ کا دوسرا سبب	۴۶۶
۴۵۰	جھوٹ بولنے کا تیسرا سبب	۴۶۷
۴۵۰	جھوٹ بولنے کا چوتھا سبب	۴۶۸
۴۵۱	جھوٹے کی پہچان	۴۶۹
۴۵۱	پہلی پہچان	۴۷۰
۴۵۱	دوسری پہچان	۴۷۱
۴۵۱	تیسری پہچان	۴۷۲
۴۵۱	چوتھی پہچان	۴۷۳
۴۵۲	جھوٹ کا ایک عیب	۴۷۴
۴۵۲	جھوٹ بولن کب جائز ہے	۴۷۵
۴۵۳	اشارے جھوٹ سے آزاد ہیں	۴۷۶
۴۵۳	بعض وہ سچ جن کا کہنا ناجائز ہے	۴۷۷
۴۵۳	غیبت کے عیوب	۴۷۸
۴۵۳	غیبت نہ کرنے والا جنتی ہے	۴۷۹

۴۳۴	غیبت عورتوں کا پھل اور کمینوں کی چراگاہ ہے	۴۸۰
۴۳۵	غیبت کرنے والوں کے عذر	۴۸۱
۴۳۵	کسی کے عیوب ظاہر مت کرو	۴۸۲
۴۳۶	مسلمان کا استہزاء علانیہ فحش ہے	۴۸۳
۴۳۶	غیبت حقیقت پر مبنی ہوتی ہے	۴۸۳
۴۳۶	کہنے کے اوصاف	۴۸۵
۴۳۷	چغلی کرنا	۴۸۶
۴۳۷	سحایہ پھلغوری کی ایک قسم	۴۸۷
۴۴۰	چھٹی فصل: حسد اور مقابلہ بازی کا بیان	۴۸۸
۴۴۰	حسد سابقہ اقوام کی بیماری ہے	۴۸۹
۴۴۱	حسد آسمان وزمین کا پہلا گناہ ہے	۴۹۰
۴۴۱	حسد کی برائی بہت زیادہ ہے	۴۹۱
۴۴۱	حسد حاسد کا قاتل ہے	۴۹۲
۴۴۲	حسد کی حقیقت	۴۹۳
۴۴۳	حسد کے دوائی و اسباب	۴۹۴
۴۴۳	حسد کا دوسرا سبب	۴۹۵
۴۴۳	حسد کا تیسرا سبب	۴۹۶
۴۴۴	حسد فضیلت کے بقدر ہوتا ہے	۴۹۷
۴۴۴	حسد کا علاج	۴۹۸
۴۴۵	علاج نمبر ۱	۴۹۹
۴۴۵	علاج نمبر ۲	۵۰۰
۴۴۵	علاج نمبر ۳	۵۰۱

۴۴۶	علاج نمبر ۴	۵۰۲
۴۴۶	علاج نمبر ۵	۵۰۳
۴۴۷	حسد کی چار برائیاں	۵۰۴
۴۴۷	حاسد بغیر گناہ کسی سے دشمنی کرتا ہے	۵۰۵
۴۴۸	حسد کرنے والا بہت نقصان دہ ہے	۵۰۶
۴۴۹	فصل اول: کلام اور خاموشی کا بیان	۵۰۷
۴۴۹	خاموشی کا نقد فائدہ	۵۰۸
۴۴۹	خاموشی کے مزید فوائد	۵۰۹
۴۵۰	شرائط کلام	۵۱۰
۴۵۱	گفتگو ضرورت کے تحت ہو	۵۱۱
۴۵۱	ایک بے وقوف شخص اور امام ابو یوسف کا قصہ	۵۱۲
۴۵۲	مصنف کا ایک بے وقوف سے سابقہ اور برتاؤ	۵۱۳
۴۵۳	عقل مند کی زبان دل کے پیچھے ہے	۵۱۴
۴۵۳	گفتگو موقع محل کے مطابق ہو	۵۱۵
۴۵۴	کلام بھد ضرورت ہو	۵۱۶
۴۵۵	ضرورت سے زائد گفتگو کی دو صورتیں	۵۱۷
۴۵۵	زبان بکوار کی طرح ہے	۵۱۸
۴۵۵	بعض گفتگو حلال جادو ہیں	۵۱۹
۴۵۶	زیادہ بولنا ہمیشہ نقصان دہ ہے	۵۲۰
۴۵۶	بھلائی کی کثرت بھی بھلائی ہے	۵۲۱
۴۵۶	جاہل رحمۃ اللہ علیہ کا فیصلہ	۵۲۲
۴۵۷	اپنی گفتگو پسند کرنے والا دماغ خراب ہے	۵۲۳

۳۵۸	شرط چہارم	۵۲۴
۳۶۰	معنی کا صحیح ہونا	۵۲۵
۳۶۰	فصاحت الفاظ	۵۲۶
۳۶۰	مطابقت کی تعریف	۵۲۷
۳۶۱	مناسبت	۵۲۸
۳۶۱	آداب تکلم	۵۲۹
۳۶۱	تعریف و خدمت میں حد سے تجاوز نہ کریں	۵۳۰
۳۶۲	جھوٹا وعدہ اور کھوکھلی دھمکی نہ دیں	۵۳۱
۳۶۳	جو کچھ ہے اسے عمل سے ثابت کریں	۵۳۲
۳۶۳	گفتگو کے مقاصد اور مقصد کے رعایت کریں	۵۳۳
۳۶۴	آواز بے چین اور بلند نہ کریں	۵۳۴
۳۶۴	بری اور گندی بات سے پرہیز کریں	۵۳۵
۳۶۵	بے ہودگی کے شبہ والی گفتگو سے اجتناب	۵۳۶
۵۶۶	گھٹیا اور کینے لوگوں کی مثال مت دیجئے	۵۳۷
۳۶۶	اچھی مثالیں کانوں کو بھلی لگتی ہیں	۵۳۸
۳۶۸	دوسری فصل: صبر اور علم کے بیان میں	۵۳۹
۳۶۸	صبر ناجی الذنوب	۵۴۰
۳۶۸	صبر کی اہمیت	۵۴۰
۳۶۹	گھٹیا شخص کے جسم اور کریم شخص کے دل میں صبر ہوتا ہے	۵۴۱
۳۶۹	صبر کی اقسام	۵۴۲
۳۷۰	صبر کی دوسری قسم	۵۴۳
۳۷۱	صبر کی تیسری قسم	۵۴۴

۴۷۱	ممبر کی چوٹی قسم	۵۴۵
۴۷۲	پانچویں قسم	۵۴۶
۴۷۳	ممبر کی چھٹی قسم	۵۴۷
۴۷۵	ممبر کس طرح کیا جائے	۵۴۸
۴۷۶	بزرگمبر کی جیب کا رقبہ	۵۴۹
۴۷۷	مصائب کو ختم ہونے والا تصور کریں	۵۵۰
۴۷۷	ہارون الرشید کا قیدی	۵۵۱
۴۷۷	حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اشعار	۵۵۲
۴۷۸	مصائب کو ہلکا کرنے کا ایک اور طریقہ	۵۵۳
۴۷۸	مصائب ہلکے کرنے کا ایک اور طریقہ	۵۵۴
۴۷۹	مصائب پر تسلی کا ایک اور طریقہ	۵۵۵
۴۸۰	مصائب پر تسلی کا ایک اور طریقہ	۵۵۶
۴۸۲	مصائب پر تسلی حاصل کرنے کا ایک اور طریقہ	۵۵۷
۴۸۲	تسلی کے اسباب سے غافل مت ہوں	۵۵۸
۴۸۲	غم کے اسباب	۵۵۹
۴۸۳	غم کرنے سے مصیبت نہیں ملتی	۵۶۰
۴۸۳	غم کا ایک اور سبب	۵۶۱
۴۸۳	غم تازہ ہونے کا سبب	۵۶۲
۴۸۵	مشورے کا بیان	۵۶۳
۴۸۶	مشورہ کن لوگوں سے کیا جائے؟	۵۶۴
۴۸۶	(۱) عقل کامل رکھنے والے سے مشورہ کیجئے	۵۶۵
۴۸۷	(۲) عقلی اور دیندار شخص سے مشورہ کیجئے	۵۶۶

۴۸۷	(۳) ناصح اور خیر خواہ سے مشورہ کیجئے	۵۶۷
۴۸۷	(۴) سبیم الفکر شخص سے مشورہ کریں	۵۶۸
۴۸۸	(۵) بے غرض شخص سے مشورہ کریں	۵۶۹
۴۸۹	ایک غلطی کا ازالہ	۵۷۰
۴۸۹	ایک سے زائد افراد سے مشورہ کریں	۵۷۱
۴۸۹	ایک مشکل کا حل	۵۷۲
۴۹۰	مصنف کی رائے	۵۷۳
۴۹۱	اہل مشورہ کے اوصاف	۵۷۴
۴۹۱	مشورہ لینے والے کے اوصاف	۵۷۵
۴۹۱	مشورہ لینے کے بعد کیا کریں؟	۵۷۶
۴۹۲	آج کا کام کل پر مت چھوڑیئے	۵۷۷
۴۹۲	دشمن کو بھی مشورہ دیجئے	۵۷۸
۴۹۳	مشورہ مانگے بغیر نہ دیں	۵۷۹
۴۹۴	چوتھی فصل: راز کے چھپانے کا بیان	۵۸۰
۴۹۵	راز کھولنے والے کے عین مذموم حالات	۵۸۱
۴۹۵	رازوں کے امین کی صفات	۵۸۲
۴۹۷	پانچویں فصل: بیسی اور مزاح کا بیان	۵۸۳
۴۹۸	مزاح کب جائز ہے؟	۵۸۴
۴۹۸	نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاح	۵۸۵
۴۹۹	دوسرے حضرات کے مزاح	۵۸۶
۵۰۰	قابل برداشت مزاح	۵۸۷
۵۰۱	دشمن سے مذاق مت کریں	۵۸۸

۵۸۹	منک اور ہنسی کا بیان	۵۰۱
۵۹۰	عالم کی ہنسی کا نقصان	۵۰۱
۵۹۱	چھٹی فصل: بدغالی اور خوش غالی کا بیان	۵۰۳
۵۹۲	عدوی	۵۰۳
۵۹۳	”حامہ“ کی بد اعتقادی	۵۰۳
۵۹۴	صفر کی بد اعتقادی	۵۰۳
۵۹۵	طیرہ کی بد اعتقادی	۵۰۳
۵۹۶	اہل فارس کی بد شکوئی	۵۰۴
۵۹۷	بدغالی لینا نا کامی کی نشانی ہے	۵۰۴
۵۹۸	بدغالی لینا چھوڑ دیجئے	۵۰۵
۵۹۹	نیک قال تصور کرنے کا حکم	۵۰۶
۶۰۰	ساتویں فصل: مروت کا بیان	۵۰۸
۶۰۱	مروت کی شرائط	۵۰۸
۶۰۲	مروت حاصل کرنے کے اسباب	۵۰۹
۶۰۳	ہمت کی بلندی	۵۰۹
۶۰۴	شرافت نفس	۵۱۰
۶۰۵	آرزو مندوں کی ناقدری کرتی ہے	۵۱۱
۶۰۶	اگر شرفِ علو ہمت سے خالی ہو تو؟	۵۱۱
۶۰۷	کم ہمتی کے ساتھ شرافت نفس بہتر ہے	۵۱۲
۶۰۸	مروت کی شروط اور حقوق کی اقسام	۵۱۳
۶۰۹	عفت یا پاکدامنی	۵۱۳
۶۱۰	مروت کے بارے میں صحابہ رضوان اللہ علیہم کے اقوال	۵۱۳

۵۱۴	حرام میں جتنا ہونے کے اسباب	۶۱۱
۵۱۵	شہوت و خواہش کی تباہ کاری	۶۱۲
۵۱۵	(۱) نظر کی حفاظت	۶۱۳
۵۱۵	(۲) حلال کی رغبت	۶۱۴
۵۱۶	(۳) تقویٰ اختیار کرنا	۶۱۵
۵۱۶	آسمانی کتب کی آخرت آیات	۶۱۶
۵۱۶	زبان کی حفاظت	۶۱۷
۵۱۷	فضول بولنے والا بہت نقصان دہ ہے	۶۱۸
۵۱۷	کالی رسیے تہمت لگانے کی وجہ	۶۱۹
۵۱۸	گناہوں سے حفاظت	۶۲۰
۵۱۸	ظلم کا ظاہر ہونا	۶۲۱
۵۱۸	ظلم کے دودھی	۶۲۲
۵۱۹	ظلم سے روکنے والی چیز	۶۲۳
۵۱۹	اپو شیعہ خیانت	۶۲۴
۵۲۰	خیانت کے اسباب	۶۲۵
۵۲۰	گناہوں سے حفاظت	۶۲۶
۵۲۱	حقیر خواہشات	۶۲۷
۵۲۱	طمع کا سبب	۶۲۸
۵۲۲	طمع سے بچانے والی چیزیں	۶۲۹
۵۲۲	شک اور تہمت کے مقام	۶۳۰
۵۲۲	شک پر لانے والی دو چیزیں	۶۳۱
۵۲۳	حفاظت	۶۳۲

۵۲۶	مال غیر لازم	۶۳۳
۵۲۶	مدد اور احسان کے بوجھ سے حفاظت	۶۳۴
۵۲۷	بلا ضرورت مدد حاصل نہ کریں	۶۳۵
۵۲۹	قرض مانگنے میں خودداری کی حفاظت کیجئے	۶۳۶
۵۳۰	کیسے لوگوں سے سوال کیا جائے	۶۳۷
۵۳۱	دوسرے کے حق میں خودداری و مروت	۶۳۸
۵۳۱	سواڑہ کی دو شکلیں ہیں	۶۳۹
۵۳۲	جہاں تک ممکن ہے بھلائی سے کام لیجئے؟	۶۴۰
۵۳۲	وجاہت سے مدد کرنے والے کی تین ذمہ داریاں	۶۴۱
۵۳۳	مدد کرنے کی دوسری قسم	۶۴۲
۵۳۳	مصائب میں مدد کرنے کی اقسام	۶۴۳
۵۳۳	واجب مدد	۶۴۴
۵۳۵	دوستوں کی مدد کیوں واجب ہے؟	۶۴۵
۵۳۵	پڑوسی کی مدد کیوں واجب ہے؟	۶۴۶
۵۳۵	مزید حقوق	۶۴۷
۵۳۶	ان کے علاوہ احسان کرنا سرداری کا مرتبہ ہے	۶۴۸
۵۳۶	میا سرہ (زنی کرنے کی اقسام)	۶۴۹
۵۳۷	کریم شخص کی تین خصالتیں	۶۵۰
۵۳۷	غلطیوں کی اقسام	۶۵۱
۵۳۸	کبار کی اقسام	۶۵۲
۵۳۸	دوست کی تین چیزیں برداشت کرو	۶۵۳
۵۳۸	کبار کی دوسری قسم اور ای کی اقسام	۶۵۴

۵۳۹	کھانز کے ارتکاب کی پہلی صورت	۶۵۵
۵۳۹	ارتکاب کھانز کی دوسری صورت	۶۵۶
۵۴۰	دشمن سے اس کی حکومت میں مت نکراؤ	۶۵۷
۵۴۰	ارتکاب کھانز کی تیسری صورت	۶۵۸
۵۴۱	ارتکاب کھانز کی چوتھی صورت	۶۵۹
۵۴۲	ایک غلط رائے	۶۶۰
۵۴۳	رب تعالیٰ کی سات نصیحتیں	۶۶۱
۵۴۳	پہلے دوست کو مت چھوڑیے	۶۶۲
۵۴۳	غلطیوں کا سبب جانتا ضروری ہے	۶۶۳
۵۴۳	لفظش کی تاویل کر دینا بہتر ہے	۶۶۴
۵۴۳	تاویل نہ ہو سکے تو نہ است اس کا مداوا ہے	۶۶۵
۵۴۵	جو غلطی پر مصر ہو اس سے متارکت کر لیں	۶۶۶
۵۴۶	حقوق میں معافی دینا	۶۶۷
۵۴۷	پھر مسامحت کی دو قسمیں ہیں	۶۶۸
۵۴۷	معاملات	۶۶۹
۵۴۷	معاملات کی ایک بڑی غلطی	۶۷۰
۵۴۸	احوال میں مسامحت (رتبہ کا جھگڑا ترک کرنا)	۶۷۱
۵۴۸	مال میں مسامحت (مالی حقوق کی معافی)	۶۷۲
۵۴۹	مہربانی کرنا (کچھ عطا کرنا)	۶۷۳
۵۴۹	(۱) نیکی کرنے کے لئے	۶۷۴
۵۵۰	مال کے ذریعے نہ سہی ہمدردی سہی	۶۷۵
۵۵۱	(۲) عزت بچانے کے لئے مہربانی کرنا	۶۷۶

۵۵۴	بے وقوفوں سے مہربانی کی دو شرطیں	۶۷۷
۵۵۴	جب تک زندہ ہیں اپنے اخلاق کی خبر گیری کیجئے	۶۷۸
۵۵۳	آٹھویں فصل: متفرق آداب کا بیان	۶۷۹
۵۵۳	انسان کے کھانے پینے کے متعلق اور دوا می	۶۸۰
۵۵۴	پہلا داعیہ ضرورت	۶۸۱
۵۵۳	(۲) کھانے پینے کی خواہش	۶۸۲
۵۵۵	(۱) اضانے اور کثرت کی خواہش	۶۸۳
۵۵۵	(۲) مختلف النوع کھانے کھانے کی خواہش	۶۸۳
۵۵۶	نفس کی ہر خواہش پوری کریں یا نہ کریں؟	۶۸۵
۵۵۷	لباس کے آداب	۶۸۶
۵۵۷	”ریبہ“ کی تفسیر	۶۸۷
۵۵۷	”لباس القوی“ کی تفسیر	۶۸۸
۵۵۸	”ذکر خیر“ کی تفسیر	۶۸۹
۵۵۸	لباس کے تین کام	۶۹۰
۵۵۸	تکلیف دور کرنا	۶۹۱
۵۵۹	ستر پوشی کے آداب	۶۹۲
۵۶۰	خوبصورتی و زینت	۶۹۳
۵۶۰	کلی وجہ	۶۹۳
۵۶۱	دوسری وجہ	۶۹۵
۵۶۱	لباس کے معاملے میں اعتدال قائم رکھیں	۶۹۶
۵۶۲	خوشحالی میں سخاوت سے زینت کریں	۶۹۷
۵۶۲	لباس کو است و دنیا نفس کی مراعات کا دینا ہے	۶۹۸

۵۶۳	لیاس سے بے پرواہی مت کیجئے	۶۹۹
۵۶۳	خدا م کے بناؤ سنگھار میں لگے تو ان کے خادم ہو جائیں گے	۷۰۰
۵۶۳	خدا م کی خبر گیری رکھئے	۷۰۱
۵۶۳	خدا م سے برتاؤ کی کیفیت	۷۰۲
۵۶۳	نفس کی دو حالتیں اور ان کا حق	۷۰۳
۵۶۵	اپنے نفس کا حق ادا کرنے والا کامیاب ہے	۷۰۴
۵۶۵	نفس کی بیداری کو صحیح استعمال کریں	۷۰۵
۵۶۵	رات کو اپنے نفس کا محاسبہ کیجئے	۷۰۶
۵۶۶	رات کو مراقبہ ضرور کیجئے	۷۰۷
۵۶۶	کام کرنے سے پہلے سوچئے	۷۰۸
۵۶۷	ہر دور میں اخلاق یکساں رکھئے	۷۰۹
۵۶۷	اپنے حال پر توجہ رکھئے	۷۱۰

بسم اللہ الرحمن الرحیم

مقدمہ از مترجم

الحمد لله رب العالمین!

تمام حمد و ستائش تمام جہانوں کے پالنے والے رب کے لئے ہیں جس نے انسان کو اعتدال کے ساتھ پیدا کیا اسے ایمان کا نور انہام کیا اور اس ایمان سے اسے مزین و آراستہ کیا اور اسے بیان سکھا کر اس کے ذریعے اسے سب پر مقدم اور با فضیلت بنایا اسے علوم کے خزانوں پر دسترس دیکر کامل بنایا پھر اس پر اپنی رحمت کا پردہ لٹکا دیا۔ پھر اسے ایسی زبان سے تقویت دی جو اسکے مافی الضمیر اور عقل کے معانی اور راز بیان کرتی ہے پھر اپنا لٹکا یا ہوا پردہ ہٹا کر اس کی زبان پر حق جاری کروایا اور اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا عطا کیا اور اسے علم بخشا اور انسان کو گویائی عطا فرمائی۔

اور میں درود و سلام پیش کرتا ہوں ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آل، ان کے اصحاب اور اتباع اور قیامت تک ان کی پیروی کرنے والوں پر۔ ایسی رحمت کی دعا (درود) کے ساتھ جس سے میری زبان میرا دل اور میرے تمام جوارح کبھی نہ رکیں۔ (صلی اللہ علیہ وسلم)

اما بعد۔ اسلام کا ایک تربیتی منہج ہے جو دنیا کے تمام ان مناجح سے ”جن تک گذشتہ تمام زمانوں سے لیکر اب تک انسانی عقل کی رسائی ہوئی ہے“ ممتاز ہے۔ اور یہ کوئی اچھے کی بات نہیں کیونکہ ہمارے اس دین کی تعلیمات اور مبادی عنایت الہیہ کے ان ہاتھوں نے لکھا ہے جن سے انسان کی تخلیق ہوئی اور اسے عدم سے وجود بخشا اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ خود جانتے ہیں کہ اس بناء انسانی کو کس طرح مضبوط بنایا جا سکتا ہے وہی اس کی اصلاح کرتا اور اپنے دست قدرت سے اسے نجات کے راستے کی طرف لہجاتا ہے وہ خود جانتا ہے کہ نفس انسانی کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے؟ کس طرح وہ برائی اور شیطانی دوسلوں سے بچ سکتا ہے اور کس طرح انسان کے دل میں بھلائی کا ارادہ مضبوط ہو سکتا ہے۔

رسالت خاتمہ (آخری) میں تشریع احکام کا بڑا حصہ موجود ہے اور اس کی شان بہت بڑی اور اعلیٰ ہے چنانچہ قرآن کریم نے شرائع اور مضبوط سیدھے اسلامی منہج کی طرف صحیح فرمائی اور سنت نبویہ (علیٰ صاحبہ الصلوٰۃ والسلام) نے انسانی فہم کے ادراک میں آنے والی مشکلات کی وضاحت کی اور اجتہاد اس لئے آیا تاکہ وہ تشریحی معجزہ اور اسلامی معاشرے کے لئے دین و دنیا کے ادب کا ایک پاکیزہ و آراستہ نمونہ تخلیق کرے۔

شریعت اسلامیہ کے مقاصد اور احکام دین و دنیا کے بارے میں بے شمار کتب و تالیفات موجود ہیں اور اس موضوع پر لکھنے والوں کی پہلی صف میں ماہر اسلامی قانون و عدلیہ علامہ ماوردی (یعنی ادب الدنیا والدین کے مصنف) بھی ہیں۔

کتاب ”ادب الدنیا والدین“ کا اخلاق و فضائل و بیہ اور آداب اجتماع سے معمور تربیت اسلامی کی کتب میں شمار ہوتا ہے۔

علامہ ماوردی نے اس کتاب کو پانچ ابواب میں تقسیم کیا ہے؟

پہلا باب۔ عقل کی فضیلت اور خواہش کی مذمت

دوسرا باب۔ علم کے ادب کا بیان

تیسرا باب۔ دین کے ادب کا بیان

چوتھا باب۔ دنیا کے ادب کا بیان

پانچواں باب۔ نفس کے ادب کا بیان

حقیقت یہ ہے کہ یہ کتاب تمام انسانوں کے لئے بڑے فائدے کی کتاب ہے ہر مسلمان مرد و عورت کو اس کا مطالعہ کرنا چاہئے اور کیوں نہ ہو کیونکہ اس کے مولف ”امام ابو الحسن علی بن محمد بن حبیب بصری ماوردی“ ہیں۔

امام ماوردیؒ کا سوانحی خاکہ

یہ ابوالحسن علی بن محمد بن حبیب بصری ماوردی ہیں جو اپنے دور میں سب سے بڑے قاضی بے شمار بڑی مشہور اور نافع کتب کے مصنف ہیں فقیہ، حافظ، فقہ شافعی کے بڑے فقیہ جنہوں نے فقہ شافعی میں ایک عظیم موسوعہ تیار کی تھی جو میں سے زائد جلدوں پر مشتمل ہے۔ علامہ ماوردی ۳۲۱ھ میں بصرہ میں پیدا ہوئے اس کے بعد ”بغداد“ منتقل ہو گئے اور کئی شہروں میں قاضی کے عہدے پر فائز رہے اور پھر عباسی خلیفہ ”القائم بالله“ کے دور میں سب سے بڑے قاضی (چیف جسٹس) مقرر ہوئے۔

حدیث کی تعلیم بصرہ میں بڑے علماء سے حاصل کی جن میں حسن بن علی بن محمد الجبلی الکجدت، محمد بن سعدی بن رحو المرقی، محمد بن معلى ازدی اور جعفر بن محمد بن فضل بغدادی شامل ہیں علامہ ماوردی پر ایک وقت معزلی ہونے کا الزام لگ گیا تھا مگر ان کے شاگرد علامہ خطیب بغدادی نے ایسے میں ان کی مدد کی اور ان کا خوب دفاع کر کے ان کے سر سے یہ الزام اتار دیا۔

امام ماوردی رحمۃ اللہ کی تصنیفات:

- (۱) الحاوی الکبیر: یہ کتاب فقہ شافعی میں ہے اور میں سے زائد جلدوں پر مشتمل ہے۔
- (۲) الاحکام السلطانیہ
- (۳) نصیحة الملوك
- (۴) قوانین الوزارة و سبحة الملک
- (۵) کتاب التفسیر
- (۶) الاقناع (یہ الحاوی کا خلاصہ ہے)
- (۷) کتاب ادب القاضي
- (۸) کتاب اعلام النبوة
- (۹) تسهیل النظر و تحلیل النظر

(۱۰) کتاب فی الخ

(۱۱) کتاب الاشرف والحکم

(۱۲) انبیاء العلیا فی ادب الدنیا والدین۔

آخر الذکر کتاب وہی ہے جس کا ہم ترجمہ کر رہے ہیں اور آج کل یہ کتاب ”ادب الدنیا والدین“ کے نام سے مشہور ہے۔

وفات:

علامہ ماوردی کی وفات بروز منگل ۱۰ ربیع الاولیٰ کے آخر میں ۴۵۰ھ میں ہوئی اور انہیں دوسرے دن باب حرب کے مقبرے میں دفن کیا گیا۔ وفات کے وقت ان کی عمر چھیالیس سال تھی۔ نماز جنازہ علامہ خطیب بغدادی نے پڑھائی۔

کتاب کے نسخے و مطابع:

یہ کتاب متعدد بار مصر میں شائع ہوئی۔ اسی طرح کئی بار یورپ میں بھی شائع ہوئی۔ خاص طور سے مطابع امیر مصر یہ نسخے شائع ہونے والی کتاب ۱۷ اس ٹائپ کے طلبہ کے لئے خاص اور درسی کتاب کی طرح ہے۔

اس کتاب کے مخطوطات مصر، اسکوریل، جامع قرویین قاس، موصل، اور ہندوستان کے شہر رام پور کی لائبریریوں میں موجود ہیں۔

دارالکتب المصریہ کی لائبریری میں اس کا مخطوط تصوف م کے تحت نمبر ۱۸ پر موجود ہے اور دوسرا نسخہ ادب تیمور کے تحت ۷۸ نمبر پر موجود ہے۔

جس نسخے کا ہم نے ترجمہ کیا ہے یہ نسخہ ”مؤسسه الکتاب الشافعیہ“ بیروت نے شائع کیا ہے جس کے ناشر کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے کئی نسخوں کو سامنے رکھ کر اس کی تصحیح کی ہے۔

۱۔ علامہ ماوردی کی تاریخ کے لئے مزید ملاحظہ کریں۔ طبقات الشافعیہ علامہ سبکی ص ۳۰۳/۳

۲۔ الحویات (ص ۳۲۶/۱) ج ۱ شذرات الذهب (ص ۳۸۵/۳)

۳۔ آداب الف (ص ۳۳۳/۲) ج ۱ مقارن السعاده ص ۱۹۰/۲

۴۔ تواریخ آل سلجوق ص ۲۴ ج ۱ اعلام ص ۳۲۷/۳

بہر حال یہ کتاب علماء طلبہ سائنس اور ہر خاص و عام کے لئے بڑی مفید ہے اور ہر گھر میں اس کی موجودگی یقیناً مطالعہ کرنے والوں کے لئے بڑی رہنما ثابت ہوگی جس میں علم دینا دین اور نفس کے آداب پر ایسا مواد موجود ہے جو یقیناً خیر القرون کی کتاب ہونے کی وجہ سے اور زیادہ نافع ہے۔

اصل کتاب میں علامہ نے بڑی فصاحت و بلاغت سے کام لیا ہے جو کہ عربی جاننے والوں کو بڑی لطف لیکن انتہائی صبر آزما کیفیات کے ساتھ دیگا انتہائی مشکل اور فصیح الفاظ اور غم معافی کی خصوصیات سے مزین اس کتاب کا ترجمہ کرنے میں کافی وقت لگ گیا۔ غیر ضروری اشعار حذف کر دیئے گئے ہیں پھر بھی سمجھتا ہوں کہ اس کتاب کے ترجمے کا حق ادا نہیں ہوا۔ اہل علم سے درخواست ہے کہ اگر وہ کسی غلطی پر مطلع ہوں تو مترجم یا ناشر کو اس کی اطلاع ضرور فرمائیں۔

آخر میں درخواست ہے کہ احقر، ناشر اور اس کتاب کا ترجمہ کرنے والے اراکین ”لجنۃ التالیف والترجمہ“ اور ان کے والدین اور اہل خانہ کے حق میں دعائے خیر ضرور فرمائیں۔

واعلیٰنا الاہلبلاغ۔

شاء اللہ محمود

لیکچرر گورنمنٹ اسلامیہ آرٹس اینڈ کامرس کالج کراچی

ریسرچ اسکالر کراچی یونیورسٹی

خادم۔ لجنۃ التالیف والترجمہ

مقدمہ کتاب

خطبہ از مصنف:

قاضی ابوالحسن حنی بن محمد بن حبیب امری الماوردی رحمہ اللہ نے فرمایا
تمام حمد و ستائش نعمتوں اور انعامات والے اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں اور درود و سلام ہو
ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو خاتم الرسل ہیں اور ان کی آل اور صحابہ کرام پر جو سب
کے سب صاحب تقویٰ تھے۔

اما بعد!

مطلوبہ شے کا شرف اس کے نتائج و ثمرات کے شرف پر منحصر ہے اور اس کے ضررات
کی غفلت اس کے منافع کی کثرت پر منحصر ہے جتنا منافع زیادہ ہوتا ہے توجہ و عنایت بھی اسی
قدر ہوگی اور جس قدر عنایت و توجہ ہوگی اس کے ثمرات بھی اسی قدر حاصل ہوتے ہیں۔

حساسیت اور قدر کے اعتبار سے سب سے زیادہ پر فخر نفع اور فوائد کے اعتبار سے سب
سے زیادہ عام وہ امور ہیں جن پر دین و دنیا قائم ہیں اور جن سے دنیا و آخرت کی درستگی بڑی
ہوئی ہے کیونکہ دین پر استقامت سے عبادات درست ہوتی ہیں اور دنیا کی درستگی سے خوش
نہی نکمیں اور تام ہوتی ہے۔

چنانچہ میں نے اس کتاب میں دین و دنیا کی بھلائی پر مبنی امور کی طرف رہنمائی کی ہے
اور ان کے اجمالی احوال کو کچھ تفصیل سے بیان کیا ہے اور بے جا تفصیل اور بے حد اختصار
کے بجائے اعتدال سے کام لیا ہے۔

فقہاء کی تحقیق اور ادیبوں اور دانوں کی حکمت بھری باتیں جمع کی ہیں جو نہ فہم سے
بالا تر ہیں اور نہ ہی دقیق نہ ہونے کی وجہ سے دشوار ہیں اور انہیں قرآن کریم کے مقتضی سے
ثابت کیا ہے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس پر شواہد پیش کئے ہیں پھر ان کے
بارے میں داناؤں کے اقوال اور بلغاء کے آداب شعراء کے کلام بھی پیش کئے ہیں کیونکہ مختلف
پیرایوں کی گفتگو داناؤں کو بھلی لگتی ہے اور لوگ تو ایک ہی طرح کی گفتگو سے اکتا جاتے ہیں۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ارشاد ہے کہ دل بدن انسانی کی طرح تھک جاتے ہیں اس لئے انہیں حکمت بھرے لطائف پیش کرو۔

گویا کہ یہ اسلوب اپنے مطلوب کے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے میں رغبت محسوس کرتا ہے ابوالعلاہیہ نے کیا خوب کہا ہے کہ

لا يصلح النفس اذا كانت مدبرة الا الانتقال من حال الى حال
نفس جب مدبر ہو تو اسے ایک حال سے دوسرے میں منتقل ہونا "بدلنا" درست کر سکتا ہے۔
اس کتاب کے مضامین کو میں نے پانچ ابواب پر تقسیم کیا ہے۔

پہلا باب۔ عقل کی فضیلت اور خواہشات کی مذمت کے بیان میں ہے

دوسرا باب۔ علم کے آداب کا بیان

تیسرا باب۔ دین کے ادب کا بیان

چوتھا باب۔ دنیا کے ادب کا بیان

پانچواں باب۔ نفس کے ادب کا بیان

میں اللہ تعالیٰ سے ہی اچھی مدد کا خواستگار ہوں اور اسے اس کی دی ہوئی نعمتوں کی حفاظت اس کی قدرت اور مشیت پر چھوڑتا ہوں وہی میرے لئے کسی دوسرے معین اور حفاظت کرنے والے کے بجائے خود کافی ہے۔

پہلا باب

عقل کی فضیلت اور خواہشات کی مذمت

جان لیجئے کہ ہر فضیلت کی کوئی نہ کوئی بنیاد اور ہر ادب کا کچھ نہ کچھ سرچشمہ ضرور ہوتا ہے چنانچہ فضا کی بنیاد اور ادب کا سرچشمہ ”عقل“ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے دین کی بنیاد اور دنیہ کے لئے ستون قرار دیا ہے اور عقل کے کامل ہونے پر مکلف ہونے کو لازم قرار دیا ہے، دنیا کو اسے احکامات سے باتدبیر بنایا اور اسی کے ذریعے مخلوق کو آپس میں جوڑا ہے حالانکہ لوگ اپنی ہمت خیالات اور مقاصد میں بہت مختلف ہیں اور عقل کے ذریعے ان کو تابعدار بنانے کی دو اقسام بنائیں۔

(۱) وہ جو عقل کے ذریعے لازم ہو۔ اسے شریعت سے موکم کر دیا۔

(۲) وہ جو عقل میں جائز قرار پائے۔ اسے شریعت نے واجب قرار دیا۔ لہذا عقل کو

ان دونوں کے لئے ستون قرار دیا۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ”انسان اس عقل کی طرح کچھ اور حاصل نہیں کر سکتا جو اسے صحیح راستے کی رہنمائی کر دے یا حلاکت کے راستے سے لٹا دے۔“

ایک اور ارشاد گرامی ہے کہ ”ہر چیز کے لئے سہارا بنایا جاتا ہے اور انسان کا ستون (سہارا) عقل ہے“

چنانچہ ہر انسان کی عقل کے مطابق ہی اس کی رب کے لئے بندگی ہوتی ہے۔ آپ (قارئین) نے قاجروں کا قول جو کہ قرآن میں منقول ہے سنا تو ہوگا کہ ”اگر ہم کچھ سنتے اور سمجھتے تو جہنم والوں میں سے نہ ہوتے“ (سورۃ الملک)

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ ”انسان کی اصل اور جزا اس کی عقل ہے اس کا حسب ”دین“ ہے اور اس کی جو امر دی (شخصیت کا معیار) اس کا ”اخلاق“ ہے“ حضرت حسن بصری کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کو عقل عطا کرتے ہیں اسے

کسی دن اس کے ذریعے بچا بھی لیتے ہیں۔

بعض داناؤں کا قول ہے کہ ”عقل سب سے افضل خواہش ہے اور جہالت سب سے بڑا قتل دشمن ہے۔“

بعض ادیبوں کا قول ہے کہ عقل ہر شخص کی دوست ہے اور اس کا دشمن جہل ہے۔ ایک فصیح ادیب کا قول ہے عقل بہترین عطیہ خداوندی اور جہالت بدترین مصیبت ہے۔ ایک شاعر ابراہیم بن حسان کہتا ہے۔

یزین الفتی فی الناس صحة عقله	و ان کان محظوراً علیہ مکامہ
یشین الفتی فی الناس قلة عقله	و ان کرمتم اعراقه و مناسبه
یمیش الفتی بالعقل فی الناس انه	علی العقل یجری علمه و تجاربه
افضل قسم الله للمرء عقله	فلیس من الاشیاء شئی یقاربه
اذا اکمل الرحمن للمرء عقله	فقد کملت اخلاقه و ما و به

(ترجمہ) انسان کو لوگوں میں اس کی عقل کی صحت خوبصورت بناتی ہے اگرچہ اس کے آلات کسب اس پر ممنوع ہو چکے ہوں۔ انسان کو لوگوں میں اس کی عقل کی کمی عیب وار بناتی ہے اگرچہ اس کی نسل و نسب بہت ہی معزز ہوں۔ انسان لوگوں میں اپنی عقل کے ذریعے زندگی گزارتا ہے کیونکہ اس کا علم اور تجربہ عقل کی بنیاد پر ہی جاری ہوتے ہیں۔ کسی بھی شخص کے لئے اس کی عقل اللہ تعالیٰ کا بہترین عطیہ ہے کیونکہ دنیا کی کوئی چیز عقل کے ہم پلہ نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی شخص کی عقل کامل کر دیتے ہیں تو اس کے اخلاق اور مہارت کامل ہو جاتے ہیں۔

عقل کی اقسام:

جان لیجئے کہ عقل کے ذریعے ہی معاملات کے حقائق کی پہچان ہوتی ہے اور اچھائی اور برائی کا فرق معلوم ہوتا ہے۔ اس لئے عقل کی دو قسمیں ہیں۔

غریزی، اکسابی۔

(غریزی کا مطلب ہے سرشت میں شامل و داخل لہذا) غریزی ہی حقیقی عقل ہے اور اس کی مدد سے مکلف ہونا متعلق ہے، یہ عقل نہ اضافہ پذیر ہوتی ہے اور نہ ہی کسی اس میں آتی ہے۔ اسی عقل کے ذریعے انسان دوسرے جانداروں سے ممتاز ہوتا ہے۔ جب یہ عقل انسان میں تام ہوتی ہے تو اسے عاقل و فہم کہا جاتا ہے اور اسی کے ذریعے انسان کاملیت کی حد کی طرف بڑھتا ہے۔

صالح بن عبد القدوس نے اس بارے میں کہا ہے:

اذا تم عقل المرأة تمت اموره وتمت امنیہ و تم بناوہ
(ترجمہ) جب کسی شخص کی عقل تام ہو جاتی ہے اس کے معاملات تام ہو جاتے ہیں اس کی امیدیں تام ہواور اس کی بنیاد بھی تام (مکمل) ہو جاتی ہے۔

عقل کی تعریف اور وصف:

عقل کی تعریف در وصف کے بارے میں بہت سے اقوال ہیں چنانچہ بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ
عقل ایک جوہر لطیف ہے جس کے ذریعے معلومات کے حقائق کی تفصیل حاصل ہوتی ہے۔

جن حضرات کا یہ قول ہے ان کا عقل کے مرکز کے بارے میں اختلاف ہے چنانچہ بعض حضرات اس کا مرکز دماغ کو بتاتے ہیں کیونکہ دماغ حس کا محل و مرکز ہے۔ دوسرا فریق یہ کہتا ہے کہ اس کا مرکز دل ہے کیونکہ دل زندگی کا معدن اور حواس کا مادہ ہے۔

عقل کو جوہر لطیف کہنا دو وجہ سے فاسد ہے ایک تو یہ کہ جوہر ایک دوسرے کے محل ہوتے ہیں لہذا بعض ایسے جوہر کو واجب کرنا جو دوسرے تمام کو واجب نہ کرتا صحیح نہیں اور اگر ان تمام جوہر کو واجب (لازم) کیا جائے جسے بعض جوہر نے واجب کیا ہے تو عقل والے شخص کا اپنے نفس کے وجود کی وجہ سے عقل سے بے پرواہ ہونا (مستغنی بے ضرورت ہونا) لازم آئے گا۔

دوسری وجہ یہ ہے جو ہر کا بذات خود قائم ہونا درست ہے اس لئے (عقل) موجود ہے تو اس کا عاقل کے بغیر قائم ہونا (وجود ہونا) لازم آئے گا جس طرح جسم کا عقل کے بغیر وجود جائز ہے۔

لہذا ان دونوں وجہوں سے عقل کا جو ہر ہونا ممنوع قرار پایا۔

دوسرا قول:

بعض حضرات کہتے ہیں کہ عقل اشیا اور ان کے حقائق کا ادراک کرنے والی ہے۔ یہ قول اگرچہ پہلے قول سے قریب ہے لیکن صحیح ہونے سے بہت دور ہے اور اس کی ایک ہی وجہ ہے اور وہ یہ ہے کہ ”ادراک کرنا“ جانداروں کی صفات میں سے ہے اور عقل غرض (بے جان) ہے اور اس سے جاندار کی صفت کا صادر ہونا محال ہے جس طرح اس کا لذت حاصل کرنا تکلیف دینا خواہش کرنا محال ہے۔

بعض متکلمین کا کہنا ہے کہ عقل علوم ضروریہ (جن کے بغیر چارہ کار نہیں) کا مجموعہ ہے۔ مگر یہ تعریف اجمال ہونے کی وجہ سے غیر محصور ہے یعنی جامع نہیں ہے اور اس میں بعض دوسری چیزوں کے داخل ہو جانے کا احتمال بھی ہے حالانکہ تعریف اپنے دائرہ کار کا بیان ایسا ہوتی ہے جس میں اجمال اور احتمال ختم ہو جائے (تعریف جامع مانع ہو جائے)

بعض دوسرے حضرات کا کہنا یہ ہے کہ عقل لازمی مدركات کے علم کا نام ہے (یہ تعریف درست تعریف ہے) اس کی دو صورتیں ہیں۔ (۱) حواس کے ذریعے جو چیز حاصل ہو۔ (۲) جو کہ دلوں میں شروع سے ہو۔

پہلی صورت:

لہذا جو حواس کے ذریعے حاصل ہو اس کی مثالیں یہ ہیں۔ نظر کے ذریعے دکھائی دینے والی اشیا کا علم و ادراک سماعت کے ذریعے سنی جانے والی آوازوں کا ادراک۔ چکھنے کے ذریعے حاصل ہونے والے ذائقے سوچنے کے ذریعے حاصل ہونے والی باتیں۔ لمس کے ذریعے محسوس ہونے والے اجسام۔

چنانچہ انسان ان لوگوں میں سے ہے کہ اپنے حواس سے ان اشیاء کو حاصل کر سکے تو جان جائے گا (مہم حاصل ہو جائے گا) تو یہ قسم اس کے لئے جو کہ علم کی ایک قسم ہے ثابت ہو جائے گی کیونکہ اگر وہ اپنی آنکھیں اس سے بند کر لے گا اسے اور اک ہو اور علم حاصل ہو (یہ نہ ہو) تو اس وجہ سے وہ کامل عقل ہونے سے نہیں نکلے گا اس طرح کہ اس کے حال اور کیفیت سے یہ بات معلوم ہو کہ اگر وہ اور اک کرے تو جان جائے۔

دوسری صورت :

البتہ جو بات شروع سے ہی دلوں اور نفوس میں ہو اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے انسان کے مہم میں یہ بات فطر غارِ عقل ہوتی ہے کہ کوئی بھی چیز عدم اور وجود سے خالی نہیں یا جو چیز بھی دنیا میں موجود ہے وہ جدید یا قدیم ہونے کی صفت سے متصف ہوتی ہے اور یہ کہ ایک چیز دو چیزوں سے کم ہوتی ہے۔ علم کی اس قسم کا عقیدہ سے متعلق ہونا جائز نہیں ہے جب کہ اس کی کیفیت درست اور عقل کامل ہو۔

چنانچہ جب انسان ان دونوں قسم کے ان لازمی مددکات کو چھوٹا ہو تو وہ شخص کامل عقل ہے۔

عقل کی اس کامیت کو "عقل ناقہ" اونٹنی کی دلی اور مہار سے تعبیر کیا گیا ہے کہ عقل انسان کو بری خواہشات کے عملی اقدام سے روکتی ہے جیسے کہ اونٹنی کی دلی اسے بگڑنے کی صورت میں بھاگنے سے روکتی ہے۔ اسی لئے عامر بن عبد القیس نے کہا تھا کہ جب میری عقل تجھے بیکار باتوں سے روک رہا ہے تو متعجب نہ ہو۔

سنت نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایک ارشاد عقل کے بارے میں کہہ گئے مذکورہ قول کی تائید کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عقل دلی میں نور (روشنی) ہے جو حق اور باطل میں فرق رکھتی ہے۔

بہر حال جن حضرات نے عقل کے جوہر ہونے سے انکار کیا ہے انہوں نے اس کا مرکز دلی کو ثابت کیا ہے اس لئے کہ دلی تمام علوم کا مرکز ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَنُوكُوا قُلُوبَهُمْ لِيَتَفَكَّرُوا فِيهَا. الْآيَةُ

”کیا یہ لوگ زمین میں چلتے پھرتے نہیں تاکہ ان کے لئے دل (ایسے ہو

جو کہیں) جن کے ذریعے یہ سمجھا کریں“

یہ آیت دو باتوں کی طرف اشارہ کرتی ہے ایک تو یہ کہ عقل ”عقل“ ہے اور دوسری یہ کہ

اس کا مرکز دل ہے ”یعتقلون بھا“ کی دو تاویلیں ہیں۔ (۱) یہ کہ یہ اس کے ذریعے جانیں

(علم حاصل کریں)۔ (۲) اس کے ذریعے غور کریں۔

مذکورہ تمام بحث عقل غریزی (مرشست میں داخل عقل) کے بارے میں تھی۔

عقل ملکتسب: (حاصل کی جانے والی عقل)

یہ عقل غریزی کا نتیجہ ہے اور یہ عقل معرفت کی انتہا اور تہ میر کی درستی غور و فکر کے تیر

بہدف ہونے کا نام ہے۔ اس عقل کی کوئی اصطلاحی تعریف نہیں ہے کیونکہ اسے جتنا استعمال

کیا جائے یہ بڑھتی ہے اور اگر اسے یوں ہی بیکار پھوڑ دیا جائے تو کم ہو جاتی ہے اس عقل کا

بڑھنا مندرجہ ذیل دو وجہوں میں سے ایک وجہ سے ہوتا ہے۔

(۱) کثرت استعمال سے۔ جب کہ اس کے سامنے خواہشات کی رکاوٹ نہ ہو اور نہ

ہی کسی شہوت و خواہش کا شکار ہو کر کام کرے۔ جیسے کہ ناخن والے کو کھجانے سے جلدت

آتی ہے۔

غور و فکر کی درستی تجربے کی کثرت اور معاملات میں مہارت کی وجہ سے ہوتی ہے۔

اسی لئے عرب بوزھوں کی رائے کو پسند کرتے اور ان کی تعریف کیا کرتے تھے۔

حتیٰ کہ بعض عرب کا یہ قول ہے کہ بوزھے وقار کا درخت اور خبروں کا منبع ہیں۔ ان کا

کوئی تیر خطا نہیں ہوتا اور ان کا کوئی خیال پرواز سے نہیں گرتا۔ اگر تجھے کسی برے موقف یا

رستے پر دیکھیں گے تو روک دیں گے اور اگر کسی اچھائی پر دیکھیں گے تو خوب آگے

بڑھائیں گے۔ بعض عرب نے کہا کہ بوزھوں سے رائے نینا ضروری ہے کیونکہ اگرچہ وہ

طبعی ذکاوت کھو چکے مگر ان کی آنکھوں کے سامنے سے عبرتیں گزر چکی ہیں اور زمانے کے

تغیرات کی کہانیاں ان کی سماعتوں سے نکرائی ہیں۔

”منثور الجہنم“ میں لکھا ہے کہ بسکی عمر طویل ہو جائے اس کی قوت بدن کم اور قوت عقل بڑھ جاتی ہے۔ اسی بارے میں کہا گیا ہے کہ حالات جاہل کو ادب سکھائے بغیر نہیں چھوڑتے۔ بعض حکماء نے کہا ہے کہ ادب و عقل سکھانے کے لئے تجربہ کافی ہے اور حکامات نصیحت کے لئے کافی ہیں۔

ایک شیخ شخص کا کہنا ہے کہ تجربہ عقل کا آئینہ ہے اور دھوکا جھل کا پھل ہے ایک ادیب کا قول ہے کہ گذرا وقت آنے والے حالات کی خبر ہونے کو کافی ہے اور عقلمندوں کے لئے عبرت کو تجربہ ہی کافی ہے۔

کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے:

الم تر ان العقل زين لاهله

ولكن تمام العقل طول التجارب

(ترجمہ) کیا تو نہیں جانتا کہ عقل اہل عقل کے لئے زینت ہے لیکن عقل کی کامیت

طویل تجربات کا ہوتا ہے۔

دوسری وجہ:

عقل مکتب کا بڑھتا کبھی کبھار بہت زیادہ سمجھ داری، حسن ذہانت کی وجہ سے بھی ہوتا ہے اور یہی بہترین دانائی اور زیر کی ہے یہ اس زمانے میں جب دانائی کو یونہی بیکار نہ چھوڑا ہو۔ جب یہ دانائی عقل غریزی کے ساتھ ملتی ہے تو اس کا نتیجہ عقل مکتب کے اضافے اور نمو کی صورت میں نکلتا ہے۔ جیسے کہ کوئی مختلف حالات و واقعات میں اپنی بھرپور عقل اور بہترین رائے کے ساتھ ہو (تو اس کے تجربات و عقل مکتب میں اضافہ ہوتا ہے)

ہرم بن قلعہ کے پاس جب عامر بن طفیل اور عتقہ بن علاشہ فیصلہ کے لئے آئے تو انہوں نے کہا کہ تم کسی نو عمر جوان سے فیصلہ کرو جس کا ذہن بہترین ہوتا ہے۔ شاہد ہرم نے یہ بات ان دونوں کو خود سے دور کرنے کے لئے کہی تھی لہذا ان سے اپنے اس قول کے

ذریعے محذرت کی لیکن ان دونوں نے ہرم کی بات پر کبیر نہیں کی کیونکہ بات ان کی سچ اور حق تھی اس لئے ان کی بات کو مان لیا اور ابو جہل کے پاس گئے جو اس وقت نوجوان اور تیز ذہنی شخص تھا لیکن ابو جہل نے ان کے درمیان فیصلہ کرنے سے انکار کر دیا چنانچہ وہ دونوں دوبارہ ہرم کے پاس آئے اور اس نے ان کے درمیان فیصلہ کیا۔

عرب کہتے ہیں کہ جوانوں سے مشاورت کیا کرو کیونکہ وہ اپنی رائے نکالیں گے جسے زیادہ زمانہ نہیں ہوا ہوگا۔ اور نہ ہی بڑھاپے کی رطوبت اس پر چھائی ہوگی۔

اصمعی نے نقل کیا ہے کہ میں نے ایک عربی نوجوان سے کہا جو مجھ سے بات چیت کر رہا تھا اور بہت فصاحت اور مزے کی گفتگو کر رہا تھا کہ ”کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ تمہارے پاس ایک لاکھ درہم ہوں اور تم احمق ہو؟ تو اس نے جواب دیا نہیں واللہ۔ میں نے پوچھا ”وہ کیوں؟ تو اس نے جواب دیا کہ مجھے ڈر ہے کہ میری حماقت کوئی حرکت کر کے میرا مال ختم کر دے گی اور صرف میری حماقت میرے پلے باقی رہ جائے گی۔۔۔۔۔ چنانچہ اصمعی کہتے ہیں کہ اس نوعمر لڑکے نے اپنی ذہانت اور سمجھ داری سے کتنی اچھی بات کہی اور کتنا اچھا نتیجہ نکالا اور شاید یہ جواب بہت زیادہ عمر اور زیادہ تجربے والے لوگوں کے لئے مشکل ہوتا۔

ذہانت اور سمجھ داری کا ایک واقعہ ابن حنبلہ نے ذکر کیا ہے کہ

ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ چند کھیلے ہوئے بچوں کے قریب سے گزرے ان میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بھی تھے بچے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر بھاگ گئے لیکن ابن زبیر نہیں بھاگے تو حضرت عمر نے انہیں کھڑا دیکھ کر پوچھا اور بے بھائی تم اپنے دوستوں کے ساتھ کیوں نہیں بھاگے؟ تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے بڑے ادب سے جواب دیا۔ ”امیر المومنین میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا جو میں آپ کو دیکھ کر بھاگتا اور نہ ہی راستہ اتنا تنگ ہے کہ میں آپ کے لئے گزرنے کی جگہ چھوڑنے کے لئے ہٹ جاتا۔“

اس جواب میں ذہانت خود اعتمادی اور حاضر جوابی کو دیکھئے کہ ننھے ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے خود سے ملامت کو کس طرح نفی کیا اور دلیل بھی ثابت کر دی بہر حال ذہانت کی کوئی حد نہیں ہے اور نہ ہی جودت طبع کی کوئی انتہا ہے۔

فرزدق کی ذہانت اور حاضر جوابی:

مروہی ہے کہ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے بعض مروی قیدیوں کی گردن اڑانے کا فرزدق کو حکم دیا۔ فرزدق نے پہلے تو معذرت کی مگر خلیفہ نے قسم دے دی کہ اور اسے ایک ایسی تلوار دی جو پتھ کاٹ نہ سکتی تھی۔ (اسے دیکھ کر) فرزدق نے کہا کہ میں تو بہادر ابی رغو ان کی تلوار سے گردن اڑاؤں گا (ابی رغو ان سے مراد خود فرزدق ہے) چنانچہ اس نے ایک اٹھ ایک آدمی کی گردن پر وار کیا تو تلوار اچٹ گئی۔ یہ دیکھ کر سلیمان اور اس کے درباری ہنسنے لگے۔ یہ دیکھ کر فرزدق نے برجستہ یہ شعر کہا۔

ایعجب الناس ان اضحکت سیدهم   خلیفۃ اللہ یستسقی بہ المطر
لہ یب سلبی من رعب ولا ھش   عن الاسیر و لکن اخر القدر
ولن یقدم نفا قبل میتھا   جمع الیدین ولا الصمصامۃ الذکر
(ترجمہ) کیا لوگوں کو اس بات سے حیرت ہوئی کہ میں نے ان کے سردار کو جو کہ اللہ کا خلیفہ ہے اور اس کے وسیلے سے بارش کی دعا مانگی جاتی ہے، کو ہمایا۔ قیدی سے میری تلوار رعب اور دھشت کی وجہ سے نہیں اچٹی لیکن تقدیر نے اس کی موت سوخڑ کر دی ہے۔ کسی کی موت کے وقت مقررہ سے پہلے ہاتھوں کا جمع کرنا اور نہ ہی کاٹنے والی مذکر تلوار اسے موت نہیں دے سکتی۔

اس کے بعد فرزدق نے تلوار نیام میں ڈالی اور کہا۔

ما ان یعاب سدا اذا صا   ولا یعاب صارم اذا نبا
ولا یعاب شاعر اذا کبا

(ترجمہ) سردار اگر عاشق ہو جائے تو اسے عیب نہیں لگایا جاتا اور نہ ہی تلوار کو جب وہ اچٹ جائے عیب لگایا جاتا ہے اور نہ ہی شاعر کو جب وہ منہ کے بل گر جائے عیب لگایا جاتا ہے پھر یہ کہتے ہوئے وہ بیٹھ گیا کہ گویا میں ابی مرانہ (یعنی شاعر جریر کے) سامنے ہوں میرنی دجو میں وہ یہ کہے گا۔

بسيف ابى رغووان سيف مجاشع ضربت ولم تضرب سيف ابن ظالم
(ترجمہ) تو نے لی رغووان بہادر کی تھوڑے، راسا لنگہ تو ابن ظالم کی لنگہ سے
مار نہ سکا۔

اس کے بعد فرزدق وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ تو سلیمان بن جحس میں جریر آیا تو اسے
پورا واقعہ بتایا مگر اس کی طرف سے جو شعر فرزدق نے کہا تھا وہ نہیں بتایا تو جریر نے بالکل
ویسے ہی الفاظ سے شعر کہا۔

بسيف ابى رغووان سيف مجاشع ضربت ولم تضرب سيف ابن ظالم
پھر جریر کہنے لگا اے امیر المومنین گویا کہ میں ابن التمیم (فرزدق) کے سامنے ہوں وہ
میرے اس شعر کے جواب میں ان الفاظ میں شعر کہے گا۔

ولا نقتل الاسرى ولكن نكفهم اذا انفل الاعناق حمل المغارم
(ترجمہ) ہم قیدیوں کو قتل نہیں کرتے لیکن انہیں پھوڑ دیتے ہیں جب کہ تار ان کے
بوجھ نے گردنوں کو بھاری کر دیا ہو۔

سلمان نے جب یہ شعر سنا تو فرزدق کے اندازے اور اس کی مہارت کی داد دیے
بغیر نہ رہ سکا کہ اس نے جریر کے جواب کا بہترین اندازہ لگایا تھا۔ چنانچہ اس نے فرزدق کو
پورا واقعہ کہلوادیا مگر جریر نے جو فرزدق کی طرف سے شعر کہا تھا وہ نہیں کہلوا یا۔ تو فرزدق نے
جواب میں یہ اشعار کہے۔

كذلك سيف الهند تنبوا ظمها وتقطع احيانا مناط التمام
ولن نقتل الاسرى ولكن نكفهم اذا انفل الاعناق حمل المغارم
اسی طرح ہندی تلواروں کی دھار بھی اچٹ جاتی ہیں اور کبھی تعویذ کے مار (گردن)
کو کاٹ کے رکھ دیتی ہیں اور ہم قیدیوں کو ہرگز قتل نہیں کرتے جب کہ تار ان کے بوجھ نے
گردنوں کو جھکا رکھا ہو۔

فرزدق کا یہ واقعہ (اور تلوار اچٹنے کا واقعہ بہت عام اور مشہور ہو گیا۔ حتیٰ کہ حکایت ہے کہ
خیفہ مہدی کے پاس رومی قیدی آئے تو اس نے شعیب بن شیبہ کو کہا کہ اس رومی کی گردن مار

دے تو اس نے جواب دیا کہ اے امیر المومنین آپ کو تو معلوم ہے کہ فرزدق کبھی یہی کہا گیا تھا اور اس کے ساتھ کیا ہوا؟ آج تک اس کی قوم اسے عار دلاتی ہے۔ خلیفہ مہدی نے کہا کہ میں نے تو آپ کو عزت دینے کے لئے حکم دیا تھا اور اب میں اس حکم کو واپس لیتا ہوں۔ اس وقت شاعر ابوالبول حاضر تھا اس نے فوراً شعر کہہ دیا۔

جزعت من الرومی و هو مفید فکيف ولو لاقیتہ و هو مطلق .

دعاک امیر المومنین لقتله فکاد شیب عند ذلک یفرق

(ترجمہ) تو بندھے ہوئے رومی سے ڈر گیا اس وقت تک کیا ہوگا جب تو اس سے

اس حال میں ملے کہ وہ آزاد ہو؟ تجھے امیر المومنین نے اس کے قتل کے لئے بلایا تو اس وقت شیب ڈرنے لگ گیا۔

فرزدق کا یہ واقعہ اگر صحیح ہے تو اس میں تعجب کی بات نہیں ہے کہ اس میں اس کے

اندازے اور فہم کی عمدگی ظاہر ہوتی ہے اور سب سے زیادہ اس میں دو دلوں اور دو سوچوں کا یکساں ہو جانا اہم ہے۔

اسی طرح کے پیرائے میں کنماء نے کہا ہے کہ غطفندی کی دلیل جلدی سمجھنا (سرعت

فہم) ہے اور اس کی انتہا خیال کا درست اور ٹھیک سمجھنا ہے۔

جس شخص کو داناائی اور سریع الفہمی حاصل ہو وہ مشکل سے مشکل سوال کا جواب دینے

سے عاجز نہیں ہوتا۔ جیسے حضرت علی رضی اللہ سے کسی نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ قیامت

میں انسانوں کی اتنی بڑی تعداد کا حساب کیسے لے گا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جس طرح

وہ اتنی بڑی تعداد کو رزق مہیا کرتا ہے۔

اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا کہ جب جسم سے

روح الگ ہوتی ہے تو کہاں چلی جاتی ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ تلخ فہم ہونے پر چراغ

سے آگ کہاں چلی جاتی ہے؟

یہ دونوں جواب مسکت ہیں اور تسلیم کی دلیل کی بنیاد اور الزامی جواب کو مضمن ہیں۔

اس طرح کے فن کے علاوہ میں دوسرے مسکت جواب بھی ہیں۔ مثلاً

حضرت محی علیہ السلام کے پاس اٹھیں نے آکر سوال کیا کہ کیا آپ اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ تمہیں صرف وہ تکلیف پہنچے گی جو رب تعالیٰ نے لکھ دی ہے؟ انہیں نے جواب دیا کیوں نہیں؟ میں تو اسی کا قائل ہوں۔ تو اٹھیں نے کہا کہ تو چلو خود کو پہاڑ کے اوپر سے گرا دو اگر آپ کی قسمت میں پہنچا ہوا تو آپ بچ جائیں گے۔ یہ سن کر حضرت محی علیہ السلام نے جواب دیا کہ ”اے ملعون“ صرف اللہ تعالیٰ کو یہ حق ہے کہ وہ بندوں کا امتحان لے مگر بندے کو اللہ تعالیٰ کا امتحان لینے کا حق نہیں ہے“

اس قسم کا جواب انبیائے کرام سے مستبعد نہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت اور وحی کی مدد حاصل تھی حیرت انگیز تو وہ جوابات ہیں جو انبیاء کے علاوہ دوسرے لوگوں کے دل میں فی البدیہہ آئے۔

حضرت قتلم بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ سوال کیا گیا کہ ”آسمان اور زمین میں کتنا فاصلہ ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ صرف ایک قبول ہونے والی پکار (دعائے مستجاب) کا۔ اس نے پھر سوال کیا کہ مشرق و مغرب میں کتنا فاصلہ ہے؟ آپ نے جواب دیا سورج کے ایک دن سفر کی مدت کا“

یہ سوال سائل کی جانب سے امتحان کے لئے تھا یا خود آگاہی کے لئے؟ مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زبان مبارک سے یہ جواب صادر ہوا جس نے سائل کو چپ کرادیا۔

بہر حال جب عقل ملکب میں یہ دونوں وجہیں جمع ہو جائیں (اور عقل ملکب کی صفت یہ ہے کہ اس کو مہارت کی بناء پر سمجھ داری کا زیادہ ہونا پڑھاتا ہے اور اچھی مہارت حسن بداحت سے طویل زمانے کے تجربوں میں اسے استعمال کرنے سے حاصل ہوتی ہے) تو یہی چیز ایک فاضل شخص میں عام لفظوں میں ”عقل کامل“ بجا طور سے کہی جاسکتی ہے۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کی تعریف کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کی عقل کیسی ہے؟ جواب ملا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عبادت اس اس طرح ہے اس کے اخلاق اس طرح کے ہیں ادب اس طرح کا ہے وغیرہ وغیرہ مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر

پوچھا کہ اس کی عقل کیسی ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا ”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس کی عبادت اور مختلف کاموں کی تعریف کر رہے ہیں؟ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عقل سے بارے میں سوال فرما رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بے وقوف عبادت گزار اپنی جہالت کی وجہ سے فاجر کے فجور سے بھی بڑا کام کر گزرتا ہے اور لوگ رب تعالیٰ کا قرب اپنی عقلوں کے حسب مراتب حاصل کرتے ہیں۔

عقل مکتسب باعث فضیلت ہے یا نہیں؟

علماء کے اس بارے میں مختلف اقوال ہیں کہ عقل مکتسب جب بڑھ کر زیادہ ہو جائے تو فضیلت کا باعث ہے یا نہیں؟ بعض حضرات نے کہا کہ فضیلت کا باعث نہ ہوگی اس لئے کہ فضاہل دو ناقص فضیلتوں کے درمیان کی حالتیں ہیں جس طرح کہ خیر دو برائیوں کے درمیان کی حالت ہے چنانچہ یہ جب بھی توسط (درمیان اعتدال) سے آگے بڑھے گی فضیلت سے خارج ہو جائے گی۔

دانشوروں نے اسکندر کو کہا تھا کہ تجھے لازم ہے کہ تمام معاملات میں اعتدال (درمیانی حالت) کو لازم پکڑ اس لئے کہ زیادتی مہیب ہے اور کمی مجرب ہے یہی بات حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں مروی ہے کہ

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”تمام کاموں میں درمیان اعتدال بہتر ہے“ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ”درمیانی چال ہر معاملے میں بہتر ہے“۔ کیونکہ درمیان کی طرف ہی پہلے آنے والا لوٹتا ہے اور اسی سے تالی (اس کے بعد آ کر پہنچنے والا) آ کر ملتا ہے۔

سکھاء کہتے ہیں کہ زیادہ عقل آدمی کو چال بازی اور مکاری کی جانب لے جاتی ہے اور یہ بات قابل مذمت ہے ایسا شخص مذمت کا نشانہ ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو حکم دیا تھا کہ وہ زیادہ کو گورنری سے معزول کر دیں۔ تو زیادہ نے عرض کیا کہ امیر المومنین میری معزولی کسی بدعت کی وجہ سے ہے یا کسی خیانت کی وجہ سے؟ تو حضرت عمر

رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ ان میں سے کوئی وجہ نہیں ہے لیکن میں اس بات سے ڈر رہا تھا کہ لوگوں پر تیری زائد عقل کا بوجھ نہ ڈال دوں۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی اس ارشاد کی وجہ سے بہت پہلے یہ بات کہی گئی ہے کہ عقل کی زیادتی جسم کے لئے مضر ہے۔ بعض دانشوروں نے کہا ہے کہ ”تیرے لئے اتنی عقل کافی ہے جو تیری ہدایت کے راستے کی تجھے نشاندہی کر دے۔“

ایک بیخ کا کہنا ہے کہ تھوڑی عقل جو کفایت کرے بہتر ہے اس زائد عقل سے جو سرکش بنا دے۔

دوسرا قول:

دوسرے فریق کا کہنا ہے اور یہی زیادہ صحیح قول ہے کہ عقل میں زیادتی فضیلت ہے اس لئے کہ جو چیز خود حاصل کی جائے وہ غیر محدود ہوتی ہے اور صرف محدود فضائل کی زیادتی قابل مذمت عیب شمار ہوتی ہے اس لئے کہ جو چیز حد سے بڑھ جائے اسے فضیلت نہیں کہا جاتا جیسا کہ بہادری اگر بہادری حد سے بڑھ جائے تو ظلم میں شمار ہونے لگتی ہے۔ محی کی سخاوت حد سے بڑ جائے تو فضول خرچ (تذیر) شمار ہوتی ہے۔ لیکن عقل مکتسب کا معاملہ ایسا نہیں ہے اس لئے کہ اس میں اضافہ اور زیادتی معاملات کے علم میں اضافہ اور زیادت ہے گمان اور رائے اور خیال کے صحیح ہونے کا حسن ہے اور انجانے معاملات و امور کا جانا ہے اور یہ تو یقیناً فضیلت ہے کوئی عیب نہیں ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ لوگوں میں سب سے افضل شخص زیادہ عقل مند انسان ہے ایک اور ارشاد ہے کہ عقل جہاں بھی ہوتی ہے لوگوں کو جوڑتی ہے اور اس سے الفت کی جاتی ہے اسی طرح قرآن کریم کا ارشاد کہ

”قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ۔“

میں شاکہ کا ترجمہ عقل کے ساتھ کیا گیا ہے کہ ”آپ کہہ دیجئے کہ ہر ایک اپنی عقل کے مطابق عمل کرتا ہے“

قاسم بن محمد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عرب یہ بات کہا کرتے تھے کہ جس شخص کی عقل خیر کے تمام خصال پر حاوی نہ ہو اس کی موت اس پر حاوی خیر کی کسی خصلت میں ہوگی۔
منظور الحکم میں لکھا ہے کہ ہر چیز ایسی ہے کہ جب زیادہ ہو جائے سستی ہو جاتی ہے لیکن عقل ایسی نہیں بلکہ جب وہ زائد ہوتی ہے اور مہنگی ہو جاتی ہے۔

ایک بلخ کا قول ہے عقلمند اپنی عقل کی وجہ سے ہدایت پر رہتا ہے اسے اپنی رائے کی وجہ سے مدد حاصل ہوتی ہے چنانچہ اس کا قول راستی والا اور فعل قابل تعریف ہوتا ہے اور جاہل اپنی جہالت کی وجہ سے گمراہی میں رہتا ہے، اپنی خواہش کی وجہ سے دھوکے میں رہتا ہے۔ لہذا اس کا قول کمزور اور فعل مذموم ہوتا ہے۔ لیکن ننگ نے اپنے والد کا مجھے شعر سنایا۔

من لم یکن اکثرہ عقلہ اہلکہ اکثر مافیہ

جس شخص کا اکثر سرمایہ اس کی عقل نہ ہو تو وہ اپنے اکثر حصے کو تباہ کر بیٹھتا ہے۔

البتہ چالبازی اور مکاری مذموم صفت ہے اس لئے مکار شخص اپنی عقل کی اس زیادہ دولت کو شر کے لئے خرچ کر چکا ہوتا ہے، اگر وہ اسے خیر کے لئے خرچ کرتا تو یقیناً قابل تعریف ہوتی۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمانے لگے کہ خدا کی قسم وہ شخص اس بات سے بافضلیت تھے یعنی اس کی شان ایسی تھی کہ وہ کسی کو دھوکہ دے اور اتنا عقلمند تھا کہ اسے کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا تھا۔۔۔۔۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ میں فرجی نہیں ہوں اور نہ ہی کوئی فرجی مجھے دھوکہ دے سکتا ہے۔

شریر شخص کو عقلمند کہنا کیسا ہے؟

اس بارے میں مختلف اقوال ہیں کہ اس دانائے شخص کو جس نے اپنی عقل کو شر کی طرف موڑ رکھا ہو مثلاً زیادہ وغیرہ اسے عقلمند کہنا درست ہے یا نہیں؟ تو بعض حضرات نے کہا کہ اس میں عقل ہونے کی وجہ سے اس کو عقلمند کہیں گے۔ مگر دوسرے حضرات کا کہنا ہے کہ جب تک وہ نیک اور دیندار نہ ہو اسے عقلمند نہیں کہا جائے گا۔ اس لئے کہ نیکی اور دینداری عقل کے موجبات میں سے ہے۔ لیکن شر پسند شخص کو عقلمند نہیں کہا جائے گا۔ البتہ اسے غور و فکر والا

(صاحب رویت و قلم) ضرور کہا جائے گا۔

بعض حضرات کا قول ہے عقلمند وہ ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی کو سمجھ لیا ہو جس کو امام شافعی کے اصحاب نے تنہائی میں کی وصیت کرنے والے شخص کو سب سے زیادہ عقلمند کہا ہے کیونکہ یہ شخص زہاد کی طرف راغب ہے اور زہد بن عقل کے تابع ہوتے ہیں امید سے دھوکہ نہیں کھاتے۔

حضرت لقمان بن ابی عامر حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اے عوید بن عقیل بڑھاؤ تمہارے رب سے تمہارا قرب بڑھے گا۔ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوں۔ میری عقل کون بڑھائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ (باتوں اور اشیاء) سے اجتناب کرو اور اللہ تعالیٰ کے فرائض ادا کرو عقلمند بن جاؤ گے اور پھر نیک اعمال سے اس میں اضافہ کرو دنیا میں عقل کے اعتبار سے بڑھ جاؤ گے اور رب تعالیٰ سے تمہارا قرب بھی بڑھ جائے گا اور اسی کے ذریعے عزت بھی بڑھے گی۔

ایک اویس نے مجھے مندرجہ ذیل اشعار سنائے اور کہا کہ یہ حضرت علی کریم اللہ وجہہ کے اشعار ہیں۔

ان المكارم اخلاق مطهرة فالعقل اولها والدين ثانيها

و العلم ثالثها و الحلم رابعها و الجود خامسها و العرف سادسها

و البر سابعها و الصبر ثامنها و الشكر تاسعها واللين عاشيها

یشک عزت اور نیکی والے کام پاکیزہ اخلاق ہیں۔ عقل ان میں سے پہلا اخلاق دین دوسرا ہے علم تیسرا، بردباری چوتھا، سخاوت پانچواں، عطیہ چھٹا ہے نیکی ساتواں، صبر آٹھواں شکر نوواں ہے اور نرمی دسواں اخلاق ہے۔

جان لو کہ عقل منکسب، عقل غریزی سے جدا نہیں ہوتی کیونکہ یہ اسی کا نتیجہ ہے البتہ کبھی کبھی عقل غریزی عقل منکسب سے جدا ہو جاتی ہے اور اس صورت میں ایسا شخص سلب الفصائل (جس کے فضائل چھن گئے ہوں) اور برائیاں کی کثرت والا شخص ہوتا ہے جیسے کہ

وہ عاجز و بے اختیار شخص جس کی کوئی خصوصیت نہیں ہوتی اسی طرح احق جو خال خالی کسی کسی برائی سے خالی ہوتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد فرامی ہے کہ

”احق اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی مخلوق میں سب سے زیادہ مغضوب ہے کیونکہ اس نے سب سے زیادہ عزت والی چیز (عقل) کو خود پر حرام کر رکھا ہے۔ ایک اور ارشاد ہے کہ ”احق تلکیر کی طرح ہے کہ نہ اس کی اصلاح ہو سکتی ہے اور نہ ہی اس کی اصلاح کی گنجائش ہے“

بعض حکماء کہتے ہیں کہ کسی کا عقل کا ضرورت مند ہونا مال کی ضرورت مند ہونے سے زیادہ برا ہے۔ ایک مبلغ کا قول ہے کہ جہل کی حکومت عقلمند کے لئے تازیانہ عبرت ہے۔
نوشیرواں عادل نے بزرگمہر سے پوچھا کہ انسان کے لئے سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ عقل جس کے ذریعے وہ زندہ رہتا ہے۔ نوشیرواں نے پوچھا کہ اگر نہ ہو تو؟ بزرگمہر نے کہا کہ ”اس کے بھائی“ جو اس کی عیوب پوشی کریں۔ اس نے پوچھا کہ اگر بھائی نہ ہوں تو؟ اس نے جواب دیا کہ ”مال“ جس کے ذریعے لوگ اس سے محبت کریں۔ نوشیرواں نے پوچھا کہ اگر مال بھی نہ ہو تو اس نے کہا یہ عاجز خاموش شخص کی طرح رہے۔ اس نے کہا اگر ایسا نہ ہو تو؟ اس نے کہا کہ پھر اس کے لئے یکدم مٹا دینے والی موت بہتر ہے۔

سایور بن اردشیر کا قول ہے کہ عقل کی دو قسمیں ہیں طبعی اور مسوم اور یہ دونوں قسمیں ایک دوسرے کے بغیر کسی کے لئے درست نہیں ہیں۔ (دونوں ساتھ ہونی ضروری ہیں)
بعض ادیبوں نے عقلمند کا وصف بیان کیا ہے کہ جس میں تضائل ہوں وہ عقلمند ہے اور احق وہ ہے جس میں رزائل (بری باتیں) ہوں۔

پھر کہا کہ عقلمند جب دوست بنتا ہے تو محبت میں اپنی مدد خرچ کرتا ہے۔ جب دشمن بنتا ہے تو ظلم سے اپنی طاقت کو دور رکھتا ہے۔ لہذا وہ اپنے دوستوں کو اپنی عقل سے خوش بناتا ہے اور اپنے دشمنوں سے اپنے عدل کے ذریعے انتقام لیتا ہے۔ کسی پر احسان کرتا ہے تو شکرینے کا مطالبہ چھوڑ دیتا ہے اور اگر کوئی شخص اس کے ساتھ برائی کرتا ہے تو اس کے لئے

عذر کے سبب مہیا کرتا ہے یا اس پر احسان کر کے غفور و رحیم رہتا ہے۔

احق خود گمراہ اور دوسروں کو گمراہ کرنے والا ہوتا ہے۔ اگر اس سے محبت کی جائے تو وہ تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے اگر اس کو تنہا چھوڑ دیا جائے تو گندنا ہو جاتا ہے۔ اگر اس سے بات کرنے کو کہا جائے تو اعراض کرے اگر چھوڑ دیا جائے تو تکلف کرے، اس کے ساتھ مجالس میں بیٹھنا مشکل اور اسے سرزنش کرنا مصیبت ہوتا ہے۔ اس سے بات چیت فریب دیتی ہے اس سے دوستی نقصان دیتی ہے، اس کی قربت اندھی اور اس کے ساتھ رہنا بدبختی ہے۔ فارس کے بادشاہوں کی عادت تھی کہ اگر کسی عقلمند سے ناراض ہوتے تو اسے جہنم کے ساتھ قید کر دیتے۔ احمق شخص دوسرے کے ساتھ برائی کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس کے لئے اچھا کام کیا ہے اور اس پر شکریے کا بھی خواستگار ہوتا ہے۔ اس کی نظر کسی انتہا پر نہیں رکھی الا یہ کہ اسکے پیچھے کوئی اس انتہا سے ادنیٰ اور کم قیمت مصیبت کی چیز چمک رہی ہو۔ لہذا اسے غور کرنے کا فائدہ نہیں پہنچتا۔

حضرت انصاف بن قیس کا قول ہے کہ "احق ہر چیز سے بچ سکتا ہے مگر اپنے آپ سے نہیں بچ سکتا ایک مبلغ کا قول ہے کہ کبھی کبھی دنیا اتفاق سے کسی جاہل کو مل جاتی ہے اور کبھی کبھی عقلمند سے اتفاقاً ٹکرا لیس ہو جاتی ہے۔ اگر تیرے پاس جہالت کے ہمراہ دنیا کا کوئی بڑا حصہ بھی آئے یہ کوئی محصولی چیز عقل کے ہوتے ہوئے ضائع ہو جائے تب بھی یہ بات تجھے جہالت میں رغبت پر نہ اکسائے۔ نہ عقل سے بے گامگی کی ترغیب دے۔ کیونکہ جاہل کی حکومت و سلطنت ممکنات میں سے ہے اور عقلمند کی حکومت و سلطنت واجبات میں سے ہے۔ اور وہ شخص جسے اس کی ذات سے کوئی چیز ممکن ہوئی ہو اس شخص کی طرح نہیں ہے جو اسے اپنے آلات اور اوزار کے ذریعہ حاصل کرے۔

پھر جاہل کی سلطنت اضنی مہمان کی طرح ہے جو واپس جانے پر تلا ہوا ہو اور عقلمند کی سلطنت اس قریبی رشتہ دار کی طرح ہے جو ملنے پر تھکا ہوا ہو۔ لہذا کوئی شخص ملنے والی بہترین حالت اور منصب سے جو عقل اور صلاحیت کے بغیر ملنا بخوش نہ ہو۔ کیونکہ جہالت اسے اس منصب سے اتار دے گی اور اس حالت کو زائل کر دے گی اس کا رتبہ گھٹا کر اس کی قیمت کم کر

دے گی۔ اس کے بعد کہ اس کے عیوب ظاہر ہو جائیں غلطیاں بکثرت ہوں اور اس کی مدح کرنے والے برائی کرنے لگے اور دوست دشمن ہو جائے۔ (اور یہ سب کچھ جہالت کی وجہ سے ضرور ہو جائے گا)

یہ بات بھی یاد رکھو کہ جس طرح عقلمند کی خوبیاں مشہور ہوتی ہیں اسی طرح جاہل کی برائیاں بھی خوب مشہور ہوتی ہیں وہ ناکام لوگوں میں مثال بن جاتا ہے اور بعد میں اس کے قصے مشہور ہو جاتے ہیں اور اپنے زمانے میں بھی بے عزتی ہوتی ہے اور اس کا ذکر برائی کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ جیسے وہ مثال جو حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک احمق شخص کے پاس گدھا تھا وہ کہنے لگا کہ اے اللہ اگر تیرا بھی کوئی گدھا ہوتا تو میں اسے اپنے گدھے کے پاس چراتا "تو اسے وقت کے نبی نے سزا دی چاہی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں روک دیا اور ارشاد فرمایا کہ انسان کو جزا اس کی عقل کے بقدر ملتی ہے۔"

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے بنو کلب کے ایک شخص کو ایک جگہ گورنر بنایا۔ اس شخص کے سامنے مجوسیوں کا ذکر کیا گیا تو کہنے لگا کہ اللہ مجوسیوں پر لعنت کرے وہ اپنی ماؤں سے نکاح کرتے ہیں اگر کوئی مجھے دس ہزار درہم بھی دے تب بھی میں اپنی ماں سے شادی نہ کروں" یہ بات حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تک پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسے بد صورت کرے دیکھو (اس نے ایسا جملہ کہا ہے) کہ اگر اسے دس ہزار سے زائد دیئے جائیں گے تو وہ ایسا کر لے گا چنانچہ آپ نے اس کی اس حماقت پر اسے معزول کر دیا اور بیچ عامری نامی شخص کو پورے یمامہ کا گورنر بنا دیا۔ لیکن اتفاق سے یہ بھی احمق نکلا۔ چنانچہ گویا ایک کتے کے ذریعے دوسرے کتے کو بھگا دیا گیا۔

کہتے ہیں کہ جہالت کے عیب کی کوئی انتہا نہیں ہے اور نہ ہی حماقت کے نقصان کی کوئی انتہا ہے۔

لکل داء دواء یستطب بہ الا الحماقة اعیت من یداد بہا

(ترجمہ) ہر بیماری کی دواء ہے جس سے اس کا علاج کیا جاتا ہے سوائے حماقت کے کہ اس کا علاج کرنے والے عاجز آ گئے۔

خواہشات (ہوئی) کا بیان

خواہش (نفس پرستی) نیکی سے روکتی ہے اور عقل کی ضد ہے کیونکہ اس کا نتیجہ برے اخلاق کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے اور افعال سے اس کی فہمیت ظاہر ہوتی ہے۔ شخصیت کی پردہ داری ہو جاتی ہے اور شر کو داخلے کا راستہ مل جاتا ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خواہش نفس پرستی اللہ تعالیٰ کے سوا پوچھا جانے والا جھوٹا خدا ہے۔ یہ فرمانا کر آپ نے یہ آیت تلاوت کی۔

”کیا تم اسے نہیں دیکھتے جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا ہے۔“

عکرمہ قرآن کریم کی ایک آیت کی تشریح میں فرماتے ہیں۔

آیت (وَلَا تَتَّبِعُوا فِتْنَةً أَنْفُسِكُمْ

(ترجمہ) تم نے اپنے آپ کو فتنہ میں ڈال لیا ہے۔ (تفسیر عکرمہ) یعنی

خواہشات کے ذریعے۔ (وَتَرَبُّصْتُمْ) اور تم رکے رہے (قال عکرمہ) یعنی توبہ سے رکے رہے۔ (وَأَنْتُمْ) اور تم نے شک کیا (قال عکرمہ) یعنی اللہ کے حکم میں شک کیا۔“

نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خواہشات کی پیروی ”بیاری“ ہے اور خواہشات کے برخلاف چلنا اس کا علاج ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے ان دلوں کو ان کی خواہشات سے باز رکھو کیونکہ خواہش حق کی طرح ہیں وہ شریک پہنچنے کا راستہ نکال لیتی ہے۔ چٹک یہ حق بڑا بھاری اور کڑوا ہے اور باطل بہت ہلکا اور مزیدار ہے۔ بار بار توبہ کرنے سے گناہ کو چھوڑ دینا بہتر ہے اور بعض انہریں شہوت بودی ہیں اور ایک گھڑی کی شہوت بڑا طویل غم دے دیتی ہے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے مجھے تم پر دو چیزوں کا خوف ہے۔

(۱) خواہشات کی پیروی (۲) لمبی امیدیں۔ کیونکہ خواہشات کی پیروی حق سے

راکتی ہے اور لمبی امیدیں آخرت کو بھلا دیتی ہیں۔

حضرت شمس رحمت اندامیہ کا قول ہے کہ خواہش (ہوئی) کو ہوئی اس سے کہتے ہیں کہ یہ خواہش کرنے والے کو (یہوئی) بہکا دیتی ہے۔ ایک اعرابی کا قول ہے کہ ہوئی دراصل "ہوان" (کنزوری) ہے لیکن غلط طور سے "ہوئی" کا لفظ مشہور ہو گیا۔

منشور انہم میں لکھا ہے کہ جس شخص نے خواہش کی پیروی کی اس نے اپنے دشمن کو اپنی آرزو حوالے کر دی۔ ایک دانشور کا قول ہے عیش پیچھے روہ نے وا، دوست ہے اور خواہش وہ دشمن ہے جس کے پیچھے بھاگا جائے۔ ایک مبلغ کا قول ہے کہ لوگوں میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنی خواہشات کی نافرمانی کرے اور اس سے بھی بہتر وہ شخص ہے جو خواہشات کی دنیا کو بے چھوڑ دے۔

مستام بن عبد الملک کا شعر ہے۔

اذا انت لم تعص الهوى فادك الهوى

اى كل مافيه عليك مقال

(ترجمہ) جب تو خواہش کی نافرمانی نہ کرے تو خواہش تجھے ہر اس چیز کے پاس ہٹکا کر لے جائے گی جس میں تیرے خلاف باتیں ہوں گی۔

بہر حال جب خواہش غالب ہو اور حلاکت خیز جنگوں پر لیجائے والی ہو تو اس وقت عقل کو مزاحمت کرنے والا ٹھہران بنا دیا جائے جو اس کی غافل مغزشوں کو دیکھتا رہے اور اس کے اچانک حملوں کا دفاع کرے اس کے فریبی حیلوں کا توڑ کرے اس لئے کہ خواہش کی دلیل اور گرفت طاقتور ہے اور اس کی مکاری کا داخلہ خفیہ ہے۔ یہ دو وجہیں ہیں کہ جس کی وجہ سے عقلمند پر خواہش کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ یعنی ان دو میں سے ایک کا۔ (۱) دلیل کی قوت۔ (۲) اس کے مکر کا خفیہ ہونا۔

(۱) اس کی دلیل اور گرفت خواہش کے دواعی کی کثرت سے مضبوط ہو جاتی ہے حتیٰ کہ عقلمند پر خواہش اور شہوات کا غلبہ مکمل ہو جاتا ہے اور عقل اس کا توڑ کرنے سے اکتا جاتی ہے اور دفاع میں کمزور ہو جاتی ہے باوجود اس کے کہ عقل میں اس کا قہر بڑا واضح ہوتا ہے۔

ایسا نو عمر اور جوانوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے اور ان کی شہوات کی قوت کے باعث غالب آ جاتا ہے ان پر خواہشات کے دواغی بھی زیادہ مسلط ہوتے ہیں اور تو اور وہ کبھی بھی اپنی جوانی کا عذر بھی پیش کرتے ہیں۔
محمد بن بشیر کا شعر ہے۔

كسل سوى ان الشباب   فسی كل مبلغ للذة عذو
(ترجمہ) ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ جوانی کو ہر لذت کے حصول میں ”عذر“ حاصل ہے۔
اسی لئے بعض دانشوروں کا قول ہے کہ خواہش بڑا ظالم اور عاصب مسلط بادشاہ ہے۔
ایک ادیب کا قول ہے کہ خواہش تک چڑھی اور عدل ”مانوس“ ہے۔
خواہش کا توڑ:

اس کا توڑ یہ ہے کہ عقل بدکنے والے نفس سے مدد حاصل کرے اور اسکو خواہش کے انجام بد کا احساس دلائے اس کے سخت نقصان، برے اثر، جرائم کی کثرت اور گناہوں کے ڈھیر کا شعور پیدا کرے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔
”جنت کو تکلیفوں سے ڈھا تک دیا گیا اور جہنم کو خواہشات سے ڈھا نکا گیا ہے۔“
اس ارشاد سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی ہے کہ جنت کا راستہ تکلیفوں کو برداشت کرنے سے طے ہوگا اور جہنم کا راستہ خواہشات کی پیروی کرنے سے طے ہوگا۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے۔ خبردار اپنے دلوں پر خواہشات کو حاکم بنانے سے بچو اس لئے کہ خواہش کے نتیجے میں فوری طے والی چیز مذموم اور بعد میں طے والی چیز گندی (سڑی ہوئی) ہے۔ اگر تم دیکھو کہ دل ڈرانے و دھمکانے سے مطیع نہیں ہو رہا تو اسے امیدیں دلا کر اور رغبت دلا کر ٹالو۔ کیونکہ ترغیب و ترہیب دونوں جب کسی دل پر جمع ہو جاتی ہیں تو وہ ان دونوں کا تابع اور فرمانبردار ہو جاتا ہے۔

ابن سناک کا قول ہے۔ کہ اپنی خواہش کو ٹالنے والے بن جاؤ اور اپنی عقل کے بہت

زیادہ قریب ہو جاؤ اور خواہش کے انجام بد کو دیکھو اور اپنے دل کو اس سے بچنے پر آمادہ کرو۔ اس لئے کہ نفس اور اس کی خواہش کو یونہی چھوڑ دینا اس کو بیمار کر دینا ہے اور صرف نفس کی خواہش کو چھوڑ دینا دل کا علاج ہے۔ چنانچہ اس علاج کو صبر سے برداشت کرو بالکل اس طرح جیسے کہ بیماری سے ڈرتے ہو۔

صبرت علی الایام حتی تولت   والزمت نفس صبرها فاستمرت
وما النفس الا حیث یجعلها الفتی   فان اطمعت نافت والا اتسلت

(ترجمہ) میں نے مصائب پر صبر کیا حتیٰ کہ وہ لوٹ گئے اور میں نے اپنے نفس پر صبر کو لازم کر دیا تو وہ صبر پر مستقل ہو گیا اور دل ویسا ہی ہو جاتا ہے جیسا جوان اسے بتاتا ہے کہ اگر اسے لالچ دل لئے تو وہ بے تاب ہو جاتا ہے ورنہ پرسکون ہو جاتا ہے۔

چنانچہ جب نفس عقل کے تابع ہو جائے خواہش کے انجام بد کا احساس کر لے تو خواہش تھوڑی ہی دیر میں عقل کے ذریعے کا فور ہو جائے گی اور نفس کے ذریعے اس پر عتاب ہو جائے گا اور اسے خائف کائنات کی طرف سے ثواب کا حصہ اور مخلوق کی تعریف کا انجام ملے گا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

”اور وہ شخص جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اس نے نفس کو خواہشات سے روکا تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے“ (الانعام)

حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے ”سب سے افضل جہاد خواہشات سے جنگ ہے۔“ ایک دانشور کا قول ہے ”سب سے بڑی عزت خواہش کا غلام بننے سے بچ جانا ہے۔ ایک مبلغ کا قول ہے کہ سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنے دل سے خواہش کو نکال دے اور اپنے رب کی فرمانبرداری میں اپنی خواہشات کی نافرمانی کرے۔ ایک ادیب کا قول ہے کہ ”جس نے اپنی خواہش کو مار دیا اس نے اپنی شخصیت کو زندہ کر دیا۔“

بعض علماء کا قول ہے کہ رب تعالیٰ نے فرشتوں کو عقل ”جس میں خواہش نہیں۔“ عطا فرمائی اور جانوروں کو خواہش بغیر عقل کے عطا فرمائی لیکن انسان کو دونوں چیزیں عطا کیں۔ لہذا جس کی عقل اس کی خواہش پر غالب آ جائے وہ فرشتوں سے بھی بہتر انسان ہے اور جس

کی خواہش اس کی عقل پر غالب آجائے وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ ایک ادیب سے سوال کیا گیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ اور اپنے مجاہدے میں کامیابی کا زیادہ حقدار کون ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ جو شخص اپنے رب کی فرمانبرداری میں اپنی خواہشات سے جہاد کرے اور اپنے مجاہدے میں اپنے دل پر وارد ہونے والے برے خیالات و واردوں سے حفاظت کرے۔

(۲) دوسری وجہ یہ ہے خواہشات اپنے نکر کو خفیہ رکھتی ہیں حتیٰ کہ اس کے افعال اس کی عقل میں گھل مل جاتے ہیں اس طرح اسے قبیح اور بد صورت چیز حسین نظر آنے لگتی ہے نقصان نفع دکھائی دیتا ہے اور یہ حالت دو باتوں میں ایک بات کو اس کی طرف لے آتی ہے۔ (۱) یا تو اس کے دل میں اس چیز کی طرف میلان پایا جائے گا۔ تو اس کی بد صورتی اس سے چھپ جائے گی کیونکہ یہ اسے اپنے میلان کی بناء پر حسین تصور کر رہا ہے اور اچھا لگمان کرتا ہے اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ تمہارا کسی چیز سے محبت کرنا تم کو اندھا اور بہرا بنا دیتا ہے۔ یعنی ہدایت کی طرف سے آنکھیں بند کر دیتا اور نصیحت سننے سے معذور کر دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ خواہش اندھا پن ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے۔

حسن فی کل عین من قود.

(ترجمہ) ہر آنکھ کو اس کا محبوب حسین نظر آتا ہے۔

دوسرا سبب مشتبه ہو جانے والی بات میں فکر کا بھاری ہو جانا اور آسانی کی پیروی میں آرام کی تلاش کرنا۔ حتیٰ کہ اسے یہ گمان ہو جاتا ہے کہ یہی حکم اور راستہ میرے لئے زیادہ موافق اور مناسب ہے۔ کیونکہ اس وقت وہ آسانی کو اچھا سمجھ کر دھوکا کھا رہا ہے اور مشکل کو برا سمجھ رہا ہے۔ لہذا اس صورت میں اس کا خواہش کے دھوکے میں آ کر پھنس جانا یقینی ہے اور خواہش کا نکر اور دجل ہر خوفناک اور ناپسندیدہ بات میں موجود اور قابل احترام ہے۔

اس لئے عامر بن لہب نے کہا تھا کہ ”خواہش جاگتی ہوئی ہے اور عقل سو رہی ہے اسی طرح وہ غالب آ جاتی ہے۔ سلیمان بن وہب کا قول ہے کہ خواہش زیادہ برتی جانے والی

اور رائے زیادہ نفع والی ہے۔ ایک ضرب المثل ہے کہ عقل خیر خواہ وزیر اور خواہش رسوا کرنے والا وکیل ہے۔

پہلے سبب کا توڑ:

پہلے سبب یعنی خواہش کے مکر کے خفیہ ہونے کا توڑ یہ ہے کہ اپنے دل کی فکر کو اپنی آنکھ کی نظر کا حکم (عالمات) بنا دیا جائے (کیونکہ آنکھ ہی ثبوت (میلان) کا ہر کارہ (ایجنٹ) ہے اور ثبوت خواہش کے دوائی میں سے ہے اور دل حق کا نمائندہ ہے اور حق عقل کے دوائی میں سے ہے۔

ایک ادیب کا کہنا ہے کہ جاہل کی نظر اپنی آنکھ اور چوکیدار سے ہے اور عقلمند کی نظر اپنے دل اور ارادے سے ہے اور پھر اپنے نفس کو اس کی پسندیدہ چیز کے صحیح ہونے کی تہمت دے اور اس کی چاہت کی تحسین کرے تاکہ صحیح درست بات کی تصحیح ہو جائے اور نفس کے سامنے حق ظاہر ہو جائے (کیونکہ حق برداشت میں بھڑکی اور سوار ہونے میں بڑا مشکل ہے) پھر جب دونوں باتیں سامنے آ کر کھڑی ہو جائیں تو ان میں سے دل کی پسند والے معاملے سے اجتناب کرے (اور اس کے ناپسند معاملے کو اختیار کرے) اور دل کی نظر میں آسان معاملے کو چھوڑ دے کیونکہ نفس ”حق“ سے دور بھاگتا ہے اور کھیل کو کو زیادہ پسند کرتا ہے۔

حضرت عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ جب تمہارے سامنے دو معاملے مشتبہ ہو جائیں تو ان میں سے پسندیدہ معاملے (حکم) کو چھوڑ دو اور اپنی نظر میں مشکل معاملے کو اختیار کرو۔

اس ارشاد کی علت یہ ہے کہ ”مشکل“ نفس کو اس کی طرف فوراً جانے میں ذرا سست کر دیتی ہے لیکن وہ اپنی سستی کے باوجود صحیح ہوتا ہے اور اس میں زمانہ زیادہ لگتا بھی (صحیح ہونے کی وجہ سے) نہ سمجھ آنے والی بات کو ظاہر کر دیتا ہے اور دشوار آزمائش پر درست ثابت کر دیتا ہے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ ”جو غور و فکر کرے گا بصیرت سے سمجھ لے گا۔“

آسانی پسندیدہ ہوتی ہے نفس اس کی طرف فوراً جاتا ہے اور آگے بڑھنے پر جلدی کرتا ہے چنانچہ زمانہ بھی سوچے سمجھے کے لئے کم پڑ جاتا ہے استدراک کم ہو جاتا ہے تاکہ وہ اپنے کام کو سرانجام دے دے پھر کرگزرنے کے بعد سوچ بچار کرنا کچھ فائدہ نہیں دیتا اور کم ہونے کے بعد پانے کی طلب کرنا بے فائدہ رہتا ہے۔۔ ایک دانشور کا قول ہے جو چیز تم سے منہ پھیر کر جا رہی ہو اس کے سامنے مت آؤ۔

ایک بلغم نے خواہش اور اس سے ملحق دنیاوی مشقتوں کا منظر کچھ یوں بیان کیا ہے کہ خواہش ایک فتنہ پرور سواری ہے اور دنیا ”دار المصائب“ ہے لہذا خواہش کو چھوڑ دو محفوظ رہو گے دنیا سے منہ موڑے رہو مزے میں رہو گے۔ تمہیں تمہاری خواہش کھیل کود اور رنگینی کے مزلوں سے دھوکے میں نہ ڈال دے اور تمہاری دنیا تمہیں عاریت کی ان اشیاء کے حسن سے فریب نہ دے دے ”ستواں کھیل کی مدت ختم ہو جائے گی اور زمانے کی عاریت واپس ہو جائے گی اور تیرے ذمے صرف وہی باقی رہ جائے گا جو تو نے حرام کاموں کا ارتکاب کیا تھا اور گناہ کمائے تھے۔

علی بن عبداللہ جعفری کہتے ہیں میں طواف کے دوران یہ شعر پڑھ رہا تھا۔

اھوی ھوی اللین واللذات تعجبنی فکیف لی ھوی اللذات والذین
(ترجمہ) میں دین کی خواہش کرتا ہوں اور دنیاوی لذتیں مجھے اچھی لگتی ہیں دین اور لذتیں میرے لئے کس طرح ہوگی۔ (ان دونوں لذتوں کے درمیان پھنس گیا ہوں کیا کروں؟)

تو یہ اشعار ایک عورت کے کان میں پڑ گئے تو وہ کہنے لگی کہ (دین اور لذت دنیاوی) یہ دونوں سوکنیں ہیں ان میں سے ایک کو اختیار کر دوسری کو چھوڑ دے۔

ھوی اور شہوت کے درمیان فرق:

علت اور معلول میں ھوی اور شہوت کے معنی کے اجتماع اور دلالت اور مدلول میں اتفاق کے باوجود شہوت اور ھوی میں کچھ فرق ہے۔ وہ یہ ہے کہ لفظ ”ھوی“ آراء اور

اعتقادات کے ساتھ مختص ہے اور ”شہوت“ لذت کے پانے کے ساتھ مختص ہے۔ چنانچہ شہوت عوی کے نتائج میں سے ہے اور ”افس“ ہے لفظ ”عوی“ اصل ہے اور عام ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عوی کے ”دوائی“ سے ہماری حفاظت کرے اور حلاکت کے راستوں کو ہم سے دور کرے۔ توفیق کو ہمارا قائد اور عقل کو ہمارا رہنما بنادے۔ (آمین ثم آمین)

مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ اپنے آپ کو نصیحت کیجئے۔ اگر آپ نے خود کو نصیحت کر لی تو پھر لوگوں کو نصیحت کرو ورنہ مجھ سے جیا کرو۔ مروی ہے کہ خاند بن عبداللہ قسری کا مصاحب طارق ایک مرتبہ ابن شبرمہ کے قافلے میں شامل تھا تو اس کے پاس سے گذرا اور یہ شعر کہا۔

اراه اوان کانت تحب کاناها   صحابة صيف عن قريب تقشع
(ترجمہ) میں اے دیکھتا ہوں ”اگر چہ اس کو اس طرح چاہا جاتا ہے گویا کہ وہ گرمیوں کا بادل ہے“ وہ عنقریب چھٹنے والی ہے۔

اے اللہ میرے لئے میرا دین اور ان کے لئے ان کی دنیا ہے۔ اس کے بعد ابن شبرمہ نے طارق کو قاضی مقرر کر دیا۔ تو طارق کے بیٹے ابو بکر نے اسے کہا ”ابا جان آپ کو قافلے میں کہا گیا اپنا شعر یاد ہے؟ تو طارق نے جواب دیا کہ میرے بیٹے ان کو تو تیرے باپ جیسا شخص مل گیا مگر تیرے باپ کو ان جیسے لوگ نہ مل سکے اور تیرے باپ نے ان کا طوہ کھایا تھا اور ان کی خواہشات میں کمی ہو گئی۔

کیا تم نہیں دیکھتے کہ اس اچھے دین نے کتنی جلدی سرزنش کی اور تو بنغ (ڈانٹ) کو قبول کروایا وہ بھی نہ محسوس لوگوں سے اور شاید کہ وہ اس کے ٹک بیٹوں میں سے ہو۔ تو ہمارا کیا حال ہوگا ہم اس سے بھی زیادہ مطلق العنان ہیں اور دل میں زیادہ قلق رکھتے ہیں۔ جب ہم تلاش کرنے والوں کی آنکھوں میں جھانکیں اور طعن کرنے والوں کی زبانوں کو پکڑیں تو کیا ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق کے سوا چھپنے کی جگہ پائیں گے اور اس کی پناہ کے سوا کوئی پناہ گاہ ہمیں مل سکے گی؟

دوسرا باب

علم کا ادب

جان لیجئے کہ علم سب سے زیادہ عزت والا ہے کہ جس کی طرف راغب و رغبت کرے اور جن چیزوں کو حاصل کرنے کی تگ و دو کی جائے اور طلبکار خوب محنت کرے ان میں سب سے افضل علم ہے اور محنت کرنے اور کمانے والوں کے لئے سب سے زیادہ نفع بخش کمال ہے کیونکہ اس کی عزت و شرف صاحب علم کو ثمرہ عطا کرتے ہیں اور اس کا فضل اس کے طلبگار کے پاس بڑھتا پھلتا پھولتا ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے ”آپ کہہ دیجئے کہ علم والے اور علم سے بے بہرہ لوگ برابر نہیں ہو سکتے۔“ (آیہ)

اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے عالم اور جاہل کے درمیان مساوات کو روک دیا ہے کیونکہ عالم کو علم کی فضیلت سے خاص کر دیا گیا ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے ”اور اسے کوئی نہیں سمجھ سکتا سوائے علماء کے“

(وَمَا يَفْقَهُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ)

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی نفی فرمادی ہے کہ غیر عالم اس کے کسی معاملے کو سمجھے یا اس کی ناراضگی کو محسوس کر سکے۔

جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ”اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ میں علیم ہوں اور ہر علیم کو پسند کرتا ہوں۔“

ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دو افراد کے بارے میں پوچھا گیا کہ ان میں کون افضل ہے۔ ایک عالم دوسرا عبادت گزار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

”عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تمہارے ادنیٰ شخص پر ہے“

حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ لوگ جو اچھا کام کریں اس کے بڑے سمجھے جاتے ہیں۔ (یعنی جس کام کو اچھی طرح جانتے ہوں اسی کی طرف منسوب

ہوتے ہیں۔

حضرت مصعب رضی اللہ عنہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنے صاحبزادے کو نصیحت فرمائی کہ علم حاصل کرو کیونکہ حیرے پاس مال و دولت بھی ہوا تو یہ تیرا جہاں ہوگا اور اگر مال نہ ہو تو یہی تیرا مال ہوگا۔

عبدالملک بن مروان نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ ”میرے بچو۔ علم حاصل کرو کیونکہ اگر تم سردار بنے تو سب سے فائق ہو گے اور اگر معتدل انسان ہوئے تو سردار بن جاؤ گے اور اگر تم عام آدمی ہوئے تو عیش کرو گے۔

ایک دانشور کا قول ہے کہ علم اس شخص کے لئے باعث شرف ہے جس کا کوئی مرتبہ و منصب نہ ہو، اور ادب ایسا مال ہے جس کے ضیاء کا خوف نہیں۔

ایک ادیب کا قول ہے علم بہترین تائب ہے اور اس پر عمل کرنا کامل ترین شرف ہے۔ ایک بلخ کا قول ہے کہ علم حاصل کرو یہ تمہیں قیمتی بناتا ہے اور بچپن میں درست کرتا ہے اور جوانی میں آگے بڑھاتا اور سردار بناتا ہے تمہاری کچی اور خرابی کو دور کرتا ہے تمہارے دشمن اور حاسد کو خاک میں لوٹنے پر مجبور کرتا ہے۔ تمہارے عزیز و بہن کو سیدھا کرتا ہے تمہاری ہمتوں کو اور امیدوں کو صحیح کرتا ہے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ آدمی جس چیز کو اچھی طرح کرنا جانتا ہو وہی اس کی اصل قیمت ہوتی ہے۔

علم کی فضیلت سے جاہل ہی لاعلم ہوتا ہے:

علم کے فضل و شرف سے صرف جاہل ہی لاعلم ہوتا ہے کیونکہ علم کا فضل بھی علم ہی کے ذریعے معلوم ہوتا ہے۔ یہ علم کی فضیلت میں سب سے زیادہ بلخ قول ہے۔ کیونکہ علم کا فضل و شرف بھی علم ہی کے ذریعے معلوم ہوتا ہے تو جب علم کے فضل تک پہنچنے والا علم جہاں کے پاس نہیں ہے تو اس کے فضل و شرف سے بھی انجان و لاعلم ہیں، اہل علم کو بے کار سمجھتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ دنیاوی اموال جن کی طرف ان کے دل مائل ہیں اور من چاہے

اطراف ان ہی کی طرف آگئے بڑھنا بہتر ہے اور ان ہی میں مشغول ہونا زیادہ لائق ہے۔
عالم جاہل کو جانتا ہے مگر جاہل عالم کو نہیں:

۹۔ ابن المحقر نے منشور الحکم میں لکھا ہے کہ عالم جاہل کو جانتا ہے کیونکہ وہ بھی پہلے جاہل تھا اور جاہل شخص عالم کو نہیں جانتا کیونکہ جاہل عالم نہیں رہا اور نہ ہے اور یہی بات صحیح ہے۔ جبلاء اسی بناء پر علم سے من موڑے ہوئے ہیں اور اس کی چاہت نہ کرتے ہوئے اعراض کئے ہوئے ہیں لہذا یہ علم سے اور علم ان سے دور ہو گیا ہے بالکل ایسے جیسے دو معاند ایک دوسرے کی شکل تک دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ اور اس لئے بھی وہ علم کے قریب نہیں جاتے کہ جو شخص جس چیز سے ناواقف ہو اس کا دشمن ہوتا ہے۔

اہل علم مالداروں کے در پر کیوں؟

مشہور دانشور بزرگمہر سے کسی نے پوچھا کہ علم افضل ہے یا مال؟ جواب دیا کہ علم تو کہا گیا کہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ اہل علم حضرات مالداروں کے دروازوں پر جاتے ہیں حالانکہ مالداروں کو ہم نے ان کے دروازے پر نہیں دیکھا؟ تو بزرگمہر نے جواب دیا کہ یہ اس وجہ سے ہے کہ اہل علم مال کی منفعت کو جانتے ہیں اور مالدار جاہل فضیلت علم سے ناواقف ہیں۔ ایک دانشور سے پوچھا گیا کہ ”علم اور مال ایک ساتھ جمع کیوں نہیں ہوتے؟ اس نے جواب دیا کہ کاملیت کی عزت دوسرے کی وجہ سے“

طالب علم کی صدا:

ایک طالب علم نے عالم کے دروازے پر کھڑے ہو کر صدا لگائی کہ ہمیں وہ چیز دیدو جو نہ ڈانٹوں کو تھکائے اور نہ نفس کو بیمار کرے تو عالم نے اس کے لیے کھانا اور جیب خرچ بھیجا تو اس نے کہا کہ میرا آپ کے کلام سے ناقد (محرور) میرے کھانے کی ضرورت سے زیادہ شدید ہے اور میں ہدایت کا طالب ہوں مہنداری کا نہیں۔ یہ سن کر عالم نے اسے گھر میں بلایا اس کے ہر سوال کا جواب دیدیہ چنانچہ وہ وہاں علم سے بھرپور اور خوش دھرم نکلا اور یہ کہتا ہوا گیا کہ علم سب سے زیادہ بہترین لباس ہے اور اس مال سے بہتر ہے جو کسی کو فنی کر دے۔

فصل

جان لیجئے کہ تمام علوم عزت دانے ہیں اور ہر علم کی فضیلت ہے اور تمام کا احاطہ کرنا محال ہے۔ ایک دانشور سے پوچھا گیا کہ تمام علوم سے کون واقف ہے؟ اس نے جواب دیا کہ تمام لوگ۔ (سب اہل علم مل کر ہی وہ مجموعہ ہیں جو تمام علوم سے واقف ہیں) نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ علم کی کوئی انتہا ہے تو یہ شخص علم کے حق میں کمی کرتا ہے اور اسے اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ اس کے مرتبے سے گھٹا رہا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ”تمہیں علم کا بہت کم حصہ دیا گیا ہے۔“

بعض علماء کا قول ہے کہ اگر ہم علم کی اس لئے تلاش کریں کہ ہم اس کی انتہا تک پہنچ جائیں تو ہم نے علم کو یقیناً کمی کے ساتھ شروع کیا ہے لیکن ہم اسے تلاش اس لئے کر رہے ہوں گے تاکہ ہر دن جہالت سے کچھ کمی کر دیں اور ہر دن علم میں کچھ اضافہ کر لیں۔

ایک عالم کا قول ہے کہ علم کی گہرائی میں جانے والا شخص سمندر میں تیرنے والے کے مشابہہ ہے اسے زمین نہیں ملتی اور نہ ہی وہ اس کے طول و عرض سے واقف ہو پاتا ہے۔

حماد راویہ سے کہنے نے پوچھا کہ کیا تمہارا علوم سے پیٹ نہیں بھرتا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم اپنی بھرپور کوشش خرچ کر چکے ہیں پھر بھی معمولی سے محدود علم تک نہیں پہنچ سکے۔ ہم ایسے ہی ہیں جیسے کسی شاعر نے کہا ہے کہ

اذا قطعنا علما بداعلمہ

(ترجمہ) جب بھی ہم کسی علم کو طے کرتے ہیں دوسرا علم شروع ہو جاتا ہے۔

چنانچہ جب تمام علوم کی معرفت کا کوئی راستہ نہیں ہے تو لازم یہ ہوا کہ ان میں سب سے زیادہ اہم علم کو جاننے میں تمام محنت خرچ کی جائے اور سب سے بہتر اور افضل کی طرف توجہ کی جائے اور سب اولیٰ اور افضل علم ”علم دین“ ہے۔ کیونکہ اس کی معرفت سے لوگ ہدایت پاتے ہیں اور اس سے ناواقفیت کی بناء پر گمراہ ہو جاتے ہیں کیونکہ جس عبادت کی ادائیگی کی صفات اور شرائط اجزاء سے عبادت کرنے والا ناواقف ہو اس کی ادائیگی صحیح نہیں

ہوتی اسی لئے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ”علم کا حصول ہر مسلمان پر فرض ہے“

مذکورہ حدیث کی دو تاویلیں ہیں۔ ایک یہ کہ یہ وہ علم عبادات ہے جس سے لاعلم رہنے کی گنجائش نہیں۔ دوسری یہ کہ پورا علم اس وقت جبکہ کفایت کرنے والا کوئی بھی شخص اس کے حصول کے لئے کھڑا نہ ہو اور جب علم دین کے بعض حصے کو اللہ تعالیٰ نے خاص لوگوں پر فرض قرار دے دیا ہے اور مکمل علم کو کفایت کی طرز پر لازم فرمایا ہے تو یہ علم اس علم سے بہتر ہو جو خاص لوگوں پر فرض نہیں اور نہ ہی کفایت کرنے کی شرط پر فرض ہوا ہو۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے اور کیوں نہ ہو ہر قوم میں سے کوئی گروہ تاکہ دین میں سمجھ حاصل کرے“

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لائے تو وہاں دو مجلسیں قائم تھیں ایک مجلس ”ذکر اللہ“ کر رہی تھی اور دوسری مجلس فقہ کی قائم تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں مجلسیں خیر پر ہیں اور ان میں سے ایک مجلس مجھے دوسری مجلس سے زیادہ پسند ہے یہ لوگ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں اور اس سے دعا کر رہے ہیں اگر وہ چاہے گا تو انہیں عطا کر دیگا اور اگر چاہے گا تو نہیں دے گا البتہ دوسری مجلس والے یہ فقہ کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور جاہل کو سکھارہے اور میں تو معلم بنا کر ہی مبعوث کیا گیا ہوں۔“ یہ فرما کر آپ مجلس اہل فقہ میں تشریف فرما ہو گئے۔

مروان بن جراح نے یونس بن میسرہ سے نقل کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر عادت ہے اور شر بلا جنت (جھگڑا) ہے اور اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت کے بہترین لوگ علماء ہیں اور امت کے علماء میں بہترین لوگ فقہاء ہیں۔

معاذ بن رفاعہ نے ابراہیم عدوی سے نقل کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے

ارشاد فرمایا کہ اس علم کا بوجھ ہر نسل میں سے اس کے والدین کو برداشت کرنا پڑے گا۔ دین سے غلو کرنے والوں کی تحریف کا ازالہ کریں گے اور باطل پرستوں اور جاہلوں کی غلط تاویلوں کو رد کریں گے۔“

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی بن خلفانی (مجھے میرے خلفاء دیدو) تو کسی نے پوچھا آپ کے خلفاء کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ جو میری سنتوں کو زندہ کریں گے اور اللہ کے بندوں کو سنتیں سکھائیں گے۔

حمید بن انس سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ سنو اس لئے علم حاصل کرو یا سکھاؤ اور جاہل حالت میں مت مرجانا۔“

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت دین میں (فقد) سمجھ بوجھ حاصل کرنے والے کی طرح اور کسی چیز سے نہیں کی جاسکتی اور یقیناً ایک فقہ شیطانی پر ہزار عابدوں سے زیادہ بھاری ہے اور ہر چیز کا ستون ہوتا ہے دین کا ستون ”فقد“ ہے۔

کبھی کبھار بعض دین میں سستی کرنے والے (بے عمل) لوگ عوم عقلیہ کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اور اسی کو فضیلت کے زیادہ لائق اور مقدم سمجھتے ہیں۔ وہ دین سے واجب ہونے والے اعمال کو مشکل سمجھ کر اور شریعت کی لائی ہوئی بندگی اور فیصلوں کو کم درجہ اور بیکار سمجھ کر ایسا کرتے ہیں اور اس بارے گنگو کی اس فصل میں گنجائش نہیں ہے۔ لیکن یہ بات تم ان لوگوں میں ہرگز نہیں دیکھو گے جن کی ذہانت اور سمجھ سلامت اور غور و فکر کی صلاحیت درست ہے کیونکہ عقل اس بات سے روکتی ہے کہ ٹوٹ بھول اور بے کار ہو جائیں اور مختلف آراء کی پیروی کرتے رہیں اور ان لوگوں کی ہوس پرست خواہشات کے تابع ہو جائیں۔ کیونکہ ان کے معاملات اختلاف و تنازع کی طرف لوٹائے جاتے ہیں اور اسی وجہ سے ان کے احوال تباہ اور قطع تعلق تک پہنچ جاتے ہیں لہذا لوگ دین سے کسی طرح مستغنی نہیں ہو سکتے جس دین کی وجہ سے وہ جزے رہتے ہیں اور اسی کی سمجھ بوجھ حاصل کرتے ہیں۔

پھر عقل یا تو دین واجب سمجھے گی یا اس کے تابع ہوگی چونکہ اگر اس محل قسم کی بات کو

متصور کیا جائے دین عقل میں لازمی ہے اور یہ کہ عقل دین کے لئے اصل اور بنیاد ہے تو نقصان میں کمی کرے گی اور حق کو مان لے گی لیکن خود کو مھمل کر بیٹھے گی لہذا اگر وہ ہو کر گمراہی بھی پھیلے گی۔

دین سے کچھ علوم متعلق ہیں حضرت امام شافعیؒ نے ان میں سے ہر ایک کی فضیلت بھی بیان فرمائی ہے۔ لہذا ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے قرآن کی تعلیم حاصل کی اس کی قیمت بڑھ گئی اور جس نے فقہ کو سیکھا اس کا مرتبہ بڑھ جائے گا جو حدیث لکھے (حدیث کا علم حاصل کرے) اس کی حجت (دلیل) قوی ہوگئی جو حساب کا علم سیکھے اس کی رائے عمدہ ہو جائے گی، جس نے لغت کا علم حاصل کیا اس کی طبیعت میں رقت آئے گی اور جو شخص اپنے نفس کو (گناہوں سے) بچہ بچا سکے گا اسے اس کا علم فائدہ مند دے گا۔

میری عمر کی قسم، نفس کی حفاظت کرنا ہی فضائل کی اصل ہے کیونکہ جس نے اپنے نفس کی حفاظت کو بے کار سمجھا (یا بونہی چھوڑ دیا) فقط اپنے علم و فضل پر بھروسہ کیا اور لوگوں کی حفاظت پر بھروسہ کرتے ہوئے (غفلت برتی) تو لوگ اس کے علم کی فضیلت سلب کر لیں گے اور اسکو بے وقار کرویں گے اور بے وقاری کے سلب ہونے سے جو کچھ جائے گا وہ علم اسے واپس دے نہ سکے گا کیونکہ بری بات اچھی بات سے زیادہ چغلی کھاتی ہے اور برائی فضیلت سے زیادہ مشہور ہوتی ہے کیونکہ لوگوں کی طبیعت میں بغض حسد اور آگے بڑھنے کا جھگڑا بھرا ہے ان کی آنکھیں اس کی اچھائیوں سے پھر کر اس کی برائیوں پر جا ٹھہریں گی اس لئے وہ اچھائی کرنے والے سے انصاف نہیں کر سکیں گے اور برے آدمی سے محبت نہ کر سکیں گے خاص طور پر اس شخص سے جو علم سے موصوم ہو اور اس کی طرف منسوب ہو۔ کیونکہ عالم کی لغزش کی معافی نہیں اور اس کی بکواس کا عذر تسلیم نہیں کیا جاتا اور یہ یا تو اس بات کے برے اثر کی وجہ سے یا لوگوں کے اس قسم کے بہت زیادہ موقع کی تلاش میں رہنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔

منثور الحکم میں لکھا ہے عالم کی لغزش اس کشتی کی طرح ہے جو غرق ہو رہی ہو اور اس کے ساتھ بہت سارے لوگ بھی غرق ہو رہے ہوں۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ فتنہ کس سے ہوتا

ہے؟ فرمایا کہ عالم کی لغزش سے کیونکہ اس کی لغزش سے بہت سنا جہاں بھی لغزش کھا جاتا ہے۔ ایک تو یہ وجہ ہے اور اس لئے بھی جہلاء علماء کے خلاف موقع کی تلاش میں رہتے ہیں اس کی تنقیص (کیزے نکالنے) کے درپے رہتے ہیں تاکہ اس کے بڑے پن کی فضیلت کو سلب کر سکیں اور اسکو خاص ہونے سے روک سکیں کیونکہ جس چیز (علم) سے وہ جاہل ہیں اس سے عناد رکھتے ہیں اور جس چیز کے خلاف چلتے ہیں اس سے بغض رکھتے ہیں۔ کیونکہ جاہل علم کو تکلف (بوجھ) اور ملامت کی نظر سے دیکھتا ہے بالکل اسی طرح جیسے عالم جہالت کو مذمت اور عیب سمجھتے ہیں۔

یحییٰ بن خالد نے اپنے بیٹے کو کہا تھا۔ تجھے چاہئے کہ ہر قسم کا کچھ علم حاصل کر کیونکہ انسان جس چیز سے ناواقف ہوتا ہے اس کا دشمن ہوتا ہے اور مجھے یہ ناپسند ہے کہ تو کسی علم کا دشمن بنے۔

جب عالم اپنے نفس کی حفاظت کا حقہ کر لے اور اس کے لئے جو کام ضروری ہے وہ لازم کر لے تو دوستوں کی عار اور دشمنوں کی تنقیص سے محفوظ ہو جاتا ہے اور فضیلت علم کے ساتھ بہترین حفاظت نفس میں جمع کر لیتا ہے تو وہ اس شخص کی طرح ہو جاتا ہے جو ان فضائل کا حقیقتاً مستحق ہو۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ

”علماء انبیاء کے وارث ہیں اس لئے کہ انبیاء دینا ریاد رحم وراشت میں نہیں چھوڑتے وہ تو محض علم ہی وراشت میں چھوڑتے ہیں“

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ

”انبیاء کرام کو علماء پر دو درجے فضیلت حاصل ہے اور علماء کو شہداء پر ایک درجہ فضیلت حاصل ہے“

ایک مبلغ کا قول ہے کہ شریعت کا ایک حکم یہ بھی ہے کہ اہل شریعت (علماء) بڑی شان

والے ہیں اور عمرگی میں یہ بات بھی ہے کہ عمرگی پیدا کی جائے۔ تو اس شخص کے لئے جو اپنی ذہانت سے فضائل کے حسن اور رذائل کے قبح پر رہنمائی دیتا ہے ضروری ہے کہ وہ خود سے جہالت کے رذائل کو علم کے فضائل کے ذریعے دور کرے۔ بیکاری کی غفلت کو محنت کی بیداری سے دور کرے۔ اور علم میں اس کے فضائل کو حاصل کرنے کے لئے رغبت کرے اس کے فوائد کا دثوق رکھے اور مال کی کثرت اسے علم کے حصول سے دور نہ رکھے نہ سرداری اور نہ ہی کوئی اونچا مرتبہ حائل ہو اگر وہ حکمرانوں میں سے ہے تو پھر تو علم کا اور زیادہ محتاج ہے اور جسکا مرتبہ اونچا ہو وہ علم کا زیادہ حقدار ہے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ ”حکمت معزز شخص کی عزت بڑھاتی ہے اور غلام کو بلند مرتبت کرتی ہے حتیٰ کہ وہ بادشاہوں کی مجالس میں بیٹھتا ہے۔“

ایک اویس کا قول ہے کہ ہر وہ عزت جسے علم پر سیدار نہ کرے وہ حقیقت میں ذلت ہے اور ہر وہ علم جس کو عقل کی تائید حاصل نہ ہو وہ گمراہی ہے۔

علماء سلف میں سے کسی کا قول ہے کہ جب اللہ تعالیٰ لوگوں سے خیر کا ارادہ فرماتا ہے تو حکمرانوں کو علم عطا کر دیتا ہے اور حکومت ان کے علماء کے حوالے کر دیتا ہے۔

ایک بلین کا قول ہے علم حکمرانوں بادشاہوں کا قلعہ (پناہ گاہ) ہے کیونکہ وہ انہیں ظلم کرنے سے روکتا ہے اور بردباری کی طرف لیجاتا ہے تکلیف دینے سے روکتا اور رعیت سے شفقت کرنے پر نگاتا ہے لہذا ان پر یہ حق ہے کہ وہ علم کے حق کو پہچانیں اور اسے اہل علم سے حاصل کریں۔

رہا مال وہ تو رذائل ہونے والی چھاؤں اور لوٹائی جانے والی عاریت ہے اور مال کی کثرت میں کوئی فضیلت نہیں اور اگر اس میں کوئی فضیلت ہوتی تو اللہ تعالیٰ ضرور اپنے رسولوں کو مال کے ساتھ خاص کر دیتے اور نبوت کے لئے اسکا بھی انتخاب فرماتے مگر حقیقت یہ ہے کہ اکثر انبیائے کرام علیہم السلام باوجود اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ عزت و کرامت اور تمام مخلوق پر ان کی فضیلت کے غریب لوگ تھے اور گذارے کے قابل

مال کے مالک بھی نہ تھے کچھ مال پہلے نہ ہوتا تھا حتیٰ کہ وہ غربت و فقر میں ضرب الشل بنے۔
شاعر بکری نے کہا۔

فقر کفقر الانبیاء و غربۃ و صباۃ لیس البلاء براحد
(ترجمہ) فقر انبیاء کے فقر جیسا اور پردہ لسی پن اور عشق کوئی ایک مصیبت نہیں ہے۔
چونکہ مال و دولت کی کوئی فضیلت نہیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے کافر کو زیادہ عطا کیا اور
مومن کو اس سے محروم رکھا۔

کفر کافر باللہ اموالہ تزداد اضعافا علی کفرہ
و مومن لیس لہ درہم یزداد ایمانا علی فقرہ
(ترجمہ) کتنے اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والے (کافر) ہیں کہ ان کے اموال کفر کے
باوجود کئی گنا بڑھتے ہیں اور کتنے ہی مومن ہیں کہ جن کے پاس ایک درہم بھی نہیں اور انکا
ایمان فقر کے باوجود بڑھتا ہے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے علم اور مال کے درمیان فرق فضیلت بیان فرمایا کہ
”علم مال سے بہتر ہے تحریری حفاظت کرتا ہے اور تو مال کی حفاظت کرتا ہے علم حاکم ہے
اور مال محکوم علیہ ہے (جس پر حکومت کی جائے) مال کا خزانہ رکھنے والے مر گئے علم کا خزانہ
رکھنے والے باقی ہیں ان کے جسم مفقود مگر شخصیت دلوں میں موجود ہے۔“

ایک عالم سے پوچھا گیا کہ مال افضل ہے یا علم؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اس کا
جواب بتاؤ کہ عقل افضل ہے یا مال؟۔

کبھی کبھار انسان عمر زیادہ ہونے اور بچپن میں علم حاصل نہ کر سکتے پر شرم کی وجہ سے
بڑی عمر میں علم حاصل کرنے سے رک جاتا ہے اور جہالت سے موسوم ہونے سے راضی رہتا
ہے جہالت کو علم پر ترجیح دیتا ہے اور یہ کہ وہ مبتدی کہلائے۔ یہ بات جہالت کا دھوکا اور سستی
کا فریب ہے اس لئے کہ علم اگر فضیلت ہے تو انسان کی اس میں رغبت بہتر ہے اور فضیلت
کی ابتداء بھی فضیلت ہے لہذا وہ بوڑھا جو طابع علم ہو اس بوڑھے سے بہتر ہے جو جاہل ہو۔

ایک دانشور نے ایک بوڑھے کو دیکھا کہ وہ علم کی طرف محبت کی نظروں سے دیکھتا تھا

مگر حصول سے شرمنا تھا تو اس نے کہا اے شخص کیا تو اس بات سے شرماد رہا ہے؟ یعنی آخر عمر میں اول عمر سے افضل شخص بن جائے؟

حکایت ہے کہ ابراہیم بن مہدی خلیفہ مامون کے پاس آیا تو اس کے پاس لوگ بیٹھے نقد کی باتیں کر رہے تھے۔ اسے مامون نے مخاطب کر کے کہا کہ چچا! یہ لوگ جس علم کی بات کر رہے ہیں آپ کے پاس بھی اس میں سے کچھ ہے؟ اس نے جواب دیا کہ بچپن میں ہمیں لوگوں نے مشغول رکھا اور جوانی میں ہم مصروف ہو گئے۔ مامون نے کہا تو آپ حصول علم سے کیا مانع ہے؟ تو ابراہیم نے کہا کیا مجھ جیسے شخص کو تعلیم حاصل کرنا زیب دیکھا؟ تو مامون نے کہا جی ہاں۔ خدا کی قسم اگر آپ طالب علم ہونے کی حالت میں انتقال کریں تو یہ اس حالت سے بہتر ہے جب آپ جہالت پر قانع زندگی گزار رہے ہوں۔ ابراہیم نے پوچھا مجھے علم حاصل کرنا کب تک بہتر رہے گا؟ مامون نے کہا جب تک زندگی آپ کے لئے اچھی ہے کیونکہ بچہ زیادہ قابلِ عذر رہے اگرچہ جہالت میں کوئی عذر نہیں ہے کیونکہ ابھی تک تفریط کا زمانہ اس پر نہیں گذرا اور نہ ہی ابھی بے کاری کے ایام گزرے ہیں۔

منثور الحکم میں لکھا ہے بچے کی جہالت قابلِ عذر ہے اور اس کا علم حقیر سمجھا جاتا ہے لیکن بڑے کے لئے جہالت بد صورتی ہے اور علم کا نقص اس پر زیادہ رسوا کن ہے کیونکہ زیادہ عمر کا گذر جانا جبکہ اس کے لئے فضیلت حاصل نہ کی ہو نہ ہی اسے علم کا فائدہ پہنچایا ہو اس کے ایام جہالت میں گزرے اور فضیلت سے خالی تھے (برائے) اور اس وقت اس سے چھوٹا بچہ افضل ہوگا کیونکہ اس کے لئے امید بہت ہے اور آرزو ظاہر ہے اور اس شخص کی رسوائی کے لئے اتنا کافی ہے کہ وہ چھوٹا بچہ جو جہالت میں اس شخص کے برابر ہے۔ اس سے افضل ہے۔

کبھی کبھار انسان دنیاوی مشکلات کی وجہ سے علم کے حصول سے رک جاتا ہے اور دنیاوی مادے کا حصول اور اس پر محنت اسے علم کی طلب کی فرصت نہیں دیتی۔ یہ وجہ دوسری وجوہات سے زیادہ غلط ہے کیونکہ یہ وجہ بہت ایسا ہوتا ہے کہ شریر عیب دار اور دور کی خواہشات رکھنے والے لوگوں کے علاوہ میں پائی جائے اس لئے ضروری ہے کہ اپنے اوقات کا کچھ حصہ علم کے حصول کے لئے ضرور خرچ کیا جائے کیونکہ ہر وقت کمانے کا وقت

نہیں ہوتا کیونکہ کمانے والے کے لئے بھی آرام کا وقت چھینوں کے ایام درکار ہوتے ہیں اور جو شخص اپنا سارا وقت کمانے کے لئے لگا دے اور دوسری چیزوں کے لئے ذرا سی مہارت بھی نہ رکھے تو وہ دنیا کا غلام اور حرص کا قیدی ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے ہر چیز کا انقطاع ہوتا ہے اور جس شخص کا دوسری اشیاء سے انقطاع علم کی خاطر ہو تو وہ شخص نجات پا گیا۔

ایک اور ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ نیک علماء بن جاؤ اگر علماء صالحین نہیں بن سکتے تو علماء کی صحبت اختیار کرو اور ان سے علم کی باتیں سنو جو تمہیں ہدایت تک رہنمائی دیں گی اور ہلاکت خیز جگہوں سے دور کر دیں گی۔

بعض علماء کا قول ہے کہ "جو شخص علم سے محبت کرتا ہے اسے علم کے فضائل گھیر لیتے ہیں۔ ایک دانشور کا قول ہے کہ جو شخص علماء کی صحبت اختیار کرے باوقار ہو جاتا ہے اور جو بے وقوفوں کی صحبت اختیار کرے کینہ اور حسد کی نگاہوں کا شکار ہو جاتا ہے۔

کبھی کبھار انسان کو (اس کے خیال کے مطابق) علم کی مشکلات اور غایت کی دوری علم کے حصول سے روک دیتی ہیں اور وہ اپنی کم ذہنی سے خوف کھا جاتا ہے ذہانت کی کمی ڈراتی ہے۔ اس طرح کا گمان نقص (کمی) والے لوگوں کا بہانہ اور عاجزین کا خوف ہے کیونکہ امتحان اور آزمائش سے پہلے ہی نتیجہ اخذ کر لینا جہالت ہے اور آزمائش سے پہلے ہی ڈر جانا عجز ہے۔

لَا تَكُونَنَّ لِلْأُمُورِ هَيَّوْبًا   فَبِأَيِّ خِيَةِ بِصِيرٍ الْهَيَّوْبُ

(ترجمہ) معاملات سے کبھی ہرگز مت ڈرنا کیونکہ ڈرنے والے ناکام ہو جاتے ہیں۔

ایک شخص نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں لیکن ڈرتا ہوں کہ اسے ضائع نہ کر بیٹھوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ علم کے ضائع ہونے کے لئے اسے ترک کر دینا ہی کافی ہے۔

اس لئے اگرچہ ذہن انسانی آپس میں کم و بیش اور ذہانت کم زیادہ ہے انسان کو تھوڑے بہت علم کے بھی حصول سے مایوس نہیں ہونا چاہئے جو اسے جہالت کی حد سے نکال

کر تخصیص کے کسی ادنیٰ مرتبے تک لے آئے کیونکہ پانی اپنی نرمی و لطافت کے باوجود اگر مسلسل نکلتا ہو تو چٹان میں بھی سوراخ کر دیتا ہے تو پاکیزہ علم اثر کیوں نہیں کرے گا اور وہ بھی ایک رغبت رکھنے والے مشتاق دل میں اور جبکہ قدرت طالب علم کی مدد بھی کرتی ہے۔ جیسا کہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ بیشک فرشتے طالب علم کے لئے اپنے پر بچھاتے ہیں یہ اس کے مطلوب سے راضی ہونے کی وجہ سے ہے۔

اور کبھی کبھار علم خود بھی بے وقوف لوگوں کو روک دیتا ہے کہ وہ اپنے دل میں اہل علم کی مہارت اور علم سے اہتمال کی مشکلات کا تصور کرتا ہے تو علم اسے بھاگنے پر مجبور کر دیتا ہے اور انہیں محروم کر دیتا ہے۔ چنانچہ ایسا شخص اگر کتاب قلم دیکھتا ہے تو دباں سے رفو چکر ہو جاتا ہے منہ موڑ لیتا ہے کسی عالم کو دیکھتا ہے تو اس کے پاس سے بھاگ جاتا ہے۔

میں نے خود بڑے مراتب اور عہدے والوں کو اس طبقے کا دیکھا ہے میں خود اپنے پاس کتاب و ودوات ہونے کے باعث ان سے چھپا رہتا تھا کہ کہیں ان کو گراں نہ گذروں اگرچہ ان سے دوری الٹس پیدا کرنے والے اور اصلاح کرنے والی اور ان کا قرب و حشت والا اور مفید نہ تھا۔

بزرجمہر کا قول ہے کہ جہالت دل میں زمین میں نیزے کی طرح گڑی ہوتی ہے جو اپنے ماحول کو خراب کر دیتی ہے۔ لیکن بزرجمہر کے اس قول کے خلاف حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ملتی ہے فرمایا ”لوگوں کے اخلاق و رویے کے ساتھ ان میں میل جول رکھو لیکن ان کے برے اعمال میں ان کے خلاف عمل کرو“

اسی لئے ایک مبلغ کا یہ کہنا ہے کہ بہت سے جھل ایسے ہیں کہ میں نے ان سے علم کو بچایا اور بہت سے بے وقوف ایسے ہیں کہ ان سے بردباری کو بچایا ہے۔ یہ وہ طبقہ ہے جس کی اصلاح کی کوئی امید نہیں اور نہ ان کی کامیابی کی امید رکھی جاسکتی ہے۔ کیونکہ جس شخص کا یہ اعتقاد ہو کہ ہم برائی اور اس سے جہالت و زینت ہے جہالت پر یوں لپکتے ہیں جیسے بکری کا بچہ ماں کی طرف اور علم سے باز رہے اور دور بھاگتے ہیں تو ان لوگوں کی مگر اہی بہت مضبوط اور ہدایت بہت مشکل اور مستبعد ہے یہ طبقہ پانچواں طبقہ ہے اور ہلاکت میں پڑا ہوا ہے۔

پانچواں طبقہ بقول حضرت علی رضی اللہ عنہ یوں ہے کہ آپ نے قرآنِ عالم بنو یا معلم علم کو غور سے سننے والے بنو یا اس سے محبت کرنے والے بنو (ان چار کے علاوہ) پانچواں طبقہ مست بننا ورنہ ہلاکت میں پڑ جاؤ گے۔ اسی قسم کی حدیث خاندانِ الخداء نے حضرت عبدالرحمن بن ابی بکرہ سے مسند مرفوع بھی روایت کی ہے۔

بہر حال جن لوگوں کا حال یہ ہو ان کے لئے شوقِ عدل میں کوئی فائدہ ہے اور نہ ہی اصلاح کی کوشش میں کوئی امید۔ بزرگمہر سے پوچھا گیا کہ آپ حضرات جاہلوں کو سرزنش کیوں نہیں کرتے؟ تو اس نے جواب دیا کہ ہم اندھے کو دیکھنے کا اور بہرے کو سننے کا مکلف (مجبور) نہیں کر سکتے۔

یہ طبقہ جو کہ علم سے اس طرح بھاگتا اور اہل علم سے اس طرح کا عناد رکھتا ہے یہ عقل کو بھی اسی طرح سمجھتا اور عاقلوں سے دور بھاگتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ عقلمند محروم ہے اور احمق کو خوب ملتا ہے۔ آپ اس طبقہ کی گمراہی میں کیا شبہ کر سکتے ہیں جس کا عقل اور علم کے بارے میں یہ اعتقاد ہو؟ کیا یہ طبقہ کسی بھڑائی کے لائق اور کیا کسی فضیلت کا مستحق ہے؟؟؟؟

ایک مبلغ کا قول ہے لوگوں میں سب سے برا وہ شخص ہے جو اچھوں اور بدوں میں سے زیادہ حقیر ہو (اور اس جیسے بہت سارے ہوں) اس کے کہنے کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ لوگ عقلمندوں کو محروم اور علماء کو بے زرد دیکھتے ہیں تو ان کا خیال یہ ہو جاتا ہے کہ علم اور عقل مال و دولت کی کمی کی اصل وجہ ہیں لیکن ان لوگوں کی نظریں بے کار لوگوں کی جو کہ بے شمار ہیں محدودی کی طرف سے ہٹ جاتی ہیں اور اکثر جاہلوں کی بربادی ان کی نظروں سے پوشیدہ ہو جاتی ہے کیونکہ علماء کم تعداد میں ہوتے ہیں اور اپنے عم و فضل کی وجہ سے مشہور اور نظروں میں ہوتے ہیں۔ اسی لئے کہا جاتا ہے کہ جاہلوں کی کثرت کی وجہ سے علماء اجنبی کی طرح ہوتے ہیں۔ چنانچہ جب ان کی نفسیت کی چمک واضح ہوتی ہے اور ان میں کچھ لوگ مال و دولت میں کم نظر آتے ہیں الگ ہی نظر آتے ہیں اور متعین طور پر مشہور ہو جاتے ہیں۔ اس طرح وہ طعن و تشنیع کرنے والوں کے اشاروں کا نشانہ بنتے اور مصیبت پر خوش ہونے والوں کی آنکھوں کا مرکز بن جاتے ہیں۔

ہو اور تنگدستی و تنگ حالی ہو اور جہالت و حماقت، محرومی و بربادی ہیں چاہے ان کے مال خوب ہو اور خوشحالی ہو۔ اس لئے کہ خوش بختی مال کی کثرت کی وجہ سے نہیں ہوتی کیونکہ بہت مالدار بد بخت اور بہت سے کم مال والے خوش بخت ہو کر رہتے ہیں اور ایک جاہل مالدار خوش بخت ہو بھی کیسے سکتا ہے حالانکہ اس کی جہالت خود اسے ضائع کر رہی ہوتی ہے اور ایک عالم بد بخت ہو کیسے سکتا ہے حالانکہ اس کا علم اس کی شان بلند کر رہا ہوتا ہے۔

”منثور الحکم“ میں لکھا ہے کہ بہت سے کم تر نیچی شان والے ایسے ہیں جنہیں علم نے عزت عطا فرمائی اور بہت سے عزت والے ایسے ہیں جنہیں جہالت نے ذلیل اور نیچ بنا دیا۔ عبداللہ بن مسقر کہتے ہیں کہ جاہل کی نعمت کی مثال یوں ہے جیسے کوئی باغیچہ کچرے پر بنا ہو۔ ایک دانشور کا قول ہے کہ ”جاہل کی نعمت جس قدر اچھی ہوگی اس قدر بد صورتی میں اس کی اضافہ ہوگا۔

ایک عالم نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی کہ میرے بچے علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں علم کے ذریعے دنیا میں سے حصہ نہ مل سکے اور اگر زمانے کی تمہارے لئے مذمت کی جائے تو مجھے یہ اس بات سے زیادہ پسند ہے کہ تمہاری وجہ سے زمانے کی مذمت کی جائے۔ (یعنی زمانے کو برا بھلا تمہاری بے مانگی پر کہا جائے تو یہ بہتر ہے بہ نسبت اس کے کہ تم جاہل ہو اور تمہاری وجہ سے زمانہ برا کہلائے کہ تم جیسے لوگ زمانے میں موجود ہیں)۔ ایک ادیب کا قول ہے جو علم کے ذریعے مال نہ کما سکے تو اس کے ذریعے جمال تو حاصل کر ہی لگا۔

میں گمراہ کرنے والی حماقت اور ذلیل کرنے والی جہالت سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اور اس سے ایسی موثر عقل کا سوال کرتا ہوں جو لغزش کھانے والے کو سیدھا کر دے اور ایسا علم مانگتا ہوں جس سے گمراہ شخص ہدایت کا راستہ تلاش کر سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو حقیر کرنا چاہے تو اس سے علم کو دور روک دیتا ہے۔

چنانچہ علم سے دور ہونے والوں کو چاہئے کہ وہ علم میں رغبت کریں اور جو رغبت رکھتے ہیں انہیں چاہئے کہ اسے حاصل کریں اور جو حاصل کر رہے ہیں انہیں چاہئے کہ خوب زیادہ حاصل کریں اور جو خوب زیادہ حاصل کر رہے ہیں انہیں چاہئے کہ وہ اس پر بخوبی عمل کریں

اور اس کو ترک کرنے کا کوئی بہ نہ نہ ڈھونڈیں اور نہ کوئی ہی کا کوئی عذر تلاش کریں۔

شاعر کہتا ہے۔

فلا تعذرانی فی النساء انه شرار الرجال من یسینی فیعذر

(ترجمہ) تمہاروں مجھ کو برائی کا عذر پیش مت کرو کیونکہ وہ بدترین لوگ ہیں جو گناہ

کر کے اس کا عذر پیش کرتے ہیں۔ (عذر گناہ بدتر از گناہ)

علم کے حصول کے لئے اپنے آپ سے جھوٹی نالی منوال نہ کرے نہ ہی اسے مسلسل مصروفیت سے فراغت کا بہانہ کر کے امید دلائے کیونکہ ہر وقت کوئی نہ کوئی کام ہوتا ہے اور ہر وقت کے لئے کوئی نہ کوئی بہانہ موجود ہے۔

اللہ تعالیٰ پر آسانی کا یقین اور اعتماد کرتے ہوئے علم حاصل کرنے کا ارادہ کرے اور نیت اللہ کی رضا کی کرے نیت خالص ہو اور سچا عزم ہو۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص علم غیر اللہ کے لئے حاصل کرے اور اس سے غیر اللہ کا ارادہ کرے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنالے۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم مروی ہے کہ علم کو اس کے اٹھ جانے اور اہل علم کے اٹھ جانے سے پہلے پہلے حاصل کر لو کیونکہ کسی کو نہیں معلوم کہ اسے علم کی کب ضرورت پڑ جائے اور کب کوئی اور اس کے علم کا محتاج ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے کہ علم کو اس لئے حاصل مت کرو کہ اس کے ذریعے بے وقوفوں پر بڑائی ظاہر کرو مناظرہ کرو۔ یا اس کے ذریعے علما سے جھگڑا کرو۔ جو شخص اس مقصد سے ایسا کرے گا۔ اٹھکانہ جہنم ہے۔

مناظرہ کرنے سے وہ مناظرہ مراد نہیں جو حق کی طلب میں (دلیل کے ذریعے حاصل) کیا جائے۔ لیکن وہ مناظرہ مراد ہے جو اپنے اوپر ہونے والے اعتراض کا محض رد کرنا چاہتا ہو۔ چاہے اعتراض غلط ہو یا صحیح۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس بارے میں ارشاد ہے کہ جھگڑا کرنے والا یا تو منافق ہوتا ہے یا وہ جسے شک ہو۔ امام اوزاعی کا قول ہے جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے برے کار ارادہ کر لیں تو انہیں جھگڑا عطا کر کے عمل

سے روک دیتے ہیں۔“

ایک عالم نے اس بات کی وضاحت اپنے ساتھی کو یوں بیان کی کہ تجھے اچھا منظر دکھانے سے ریاکاری کا خوف روک نہ دے کیونکہ ریاکار وہ ہوتا ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ اس سے کوئی سیکھے یا وہ خود کسی سے کچھ سیکھے۔“

یاد رکھئے کہ جس چیز کو حاصل کرنے کی طلب کی جائے طلب کا کوئی نہ کوئی باعث اور وجہ ضرور ہوتی ہے اور یہ باعث دو چیزیں ہوتی ہیں۔ یا تو رغبت ہو یا خوف ہو۔ اس لئے طالب علم کو رغبت اور راہب ہو چاہئے۔ رغبت اس لئے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ثواب اور اس کی رضا حاصل کرے اور اس کے فرض کئے ہوئے اعمال کی حفاظت کرے۔ خوف اس لئے کہ اللہ کے عذاب سے اس کے احکام کو چھوڑنے اور اس کے وعدہ وعید کو نظر انداز کرنے پر ڈرے چنانچہ جب رغبت و خوف دونوں جمع ہو جائیں گے تو اسے علم کی اصلیت اور زہد کی حقیقت کی طرف لے آئیں گے اور چونکہ رغبت علم کا قوی ترین باعث ہے اور رحمت (خوف) زہد کا قوی ترین سبب ہے۔

حکماء کہتے ہیں کہ علم کی اصل رغبت ہے اس کا ثمرہ سعادت ہے۔ اور زہد کی اصل رحمت ہے اور اس کا ثمرہ عبادت ہے۔ چنانچہ جب علم اور زہد مل جائیں تو سعادت مکمل ہو جاتی ہے اور فضیلت عام ہو جاتی ہے اور جب یہ دونوں جدا ہو جائیں تو جدا ہونے والوں پر انوس ان کی جدائی کس قدر مضر اور اناکالنگ الگ ہونا کس قدر قبیح ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس شخص کو علم سے ہدایت و رہنمائی برہمے مگر وہ دنیا میں زہد (بے رغبتی) کو نہ بڑھائے تو اس کی اللہ تعالیٰ سے صرف دوری بڑھے گی۔“

مالک بن دینار کا قول ہے ”جس شخص کو اس کا علم جوتے نہ مارے اسے اس علم سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔“ ایک دانشور کا قول ہے ”فقیر بغیر تقویٰ کے اس چراغ کی طرح ہے جو گھر کو تو روشن کرتا ہے مگر خود کو جلا دیتا ہے۔“

علوم کو ابتداء سے پڑھیں:

جان لیجئے کہ ہر علم کی مہدیات ہوتی ہیں جو اسکے آخر تک پہنچاتی ہیں اسی طرح اس علم میں داخلے کی جزئیات ہوتی ہیں جو اس علم کے حقائق سے روشناس کراتی ہیں۔ چنانچہ طالب علم کو علم کی مہدیات سے شروع کرنا چاہئے تاکہ آخر تک پہنچے اور اس میں داخل ہونے کی جزئیات و اصول سے شروع کرے تاکہ اس علم کے حقائق سے روشناس ہو سکے اور ابتدائی باتوں سے پہلے پہلے اس کے آخر کو نہ حاصل کرے اور نہ ہی مدخل سے پہلے حقائق کو حاصل کرنے کی تگ و دو کرے اگر ایسا کرے گا تو نہ اس کا آخر جان پائے گا اور نہ ہی حقیقت جان سکے گا کیونکہ عمارت بنیاد کے بغیر نہیں بنتی اور نہ ہی پھل درخت کے اگے بغیر توڑے جاسکتے ہیں۔

علم کو سچ سے پڑھنے اور شروع ہی حقائق سے آگاہی چاہئے والوں کو چند امور کی وجہ سے ایسا کرنا پڑ جاتا ہے جو کہ فاسد اسباب اور وہابی قسم کی وجوہات ہیں۔

ان میں سے ایک تو یہ ہے دل میں علم کے کسی خاص باب یا نوع سے کوئی غرض وابستہ ہو اور اس کی غرض اسے ایسا کرنے پر مجبور کرے اور علم کے مقدمات و مہدیات کو چھوڑنے پر مجبور کرے۔ مثلاً ایک شخص عہدہ قضاء سے دل چسپی رکھتا ہو تو وہ فقہ کی کتب میں باب ادب القاضی اور دعویٰ اور گواہوں سے متعلق ابواب پڑھے گا۔ اور کتاب الشہادات پڑھے گا تاکہ وہ جو کچھ چاہتا ہے اس سلسلے میں وہ جہالت سے موسوم نہ ہو جائے۔

پھر جب وہ یہ مسائل جان لیتا ہے تو اسے گمان ہو جاتا ہے کہ اس نے اکثر علم حاصل کر لیا اور مشہور باتیں سیکھ لی ہیں اور باقی ابواب سے آنکھیں بند کر لیتا ہے کہ خواہ مخواہ اس میں جھگ کیوں مارے؟ کیوں تھکے؟ کیوں کہ اتنا حاصل کر کے ہمت کم ہو گئی اور باقی سے اعراض کر لیا۔ اگر وہ اپنے آپ کی خیر خواہی چاہے تو اسے یقیناً معلوم ہو جائے گا جو اس نے چھوڑا ہے وہ حاصل کئے ہوئے علم سے اہم ہے۔ کیونکہ علم کا بعض دوسرے علوم سے قدم بعدم تعلق ہوتا ہے اور ہر باب کو اس سے پہلے باب سے تعلق ہوتا ہے لہذا علم کا آخر اس کے

اول کے بغیر قائم نہیں ہو سکے گا اور کبھی اول دھڑ خود آخر کے بغیر تو قائم ہو سکتا ہے لیکن اسنا الٹ صحیح نہیں۔ چنانچہ اول کو چھوڑ کر آخر کو حاصل کرنے کی طلب اول (متبادیات) اور آخر دونوں کو ترک کرنے کے مترادف ہوگا اور اس وقت وہ شخص ملازمت سے نکل جائے گا اور پھر اگر پورے علم کا تارک ہو تو ملازمت کا اور زیادہ مستحق ہوگا۔

ایک چیز یہ ہو سکتی ہے کہ وہ علم کے ساتھ موسوم ہو کر مشہور ہونا چاہتا ہو چاہے کئی کے لئے یا زینت و تجمل کے لئے ہو تو وہ ایسا علم حاصل کرے گا جو جھگڑے اور مناظرے میں کام آئے گا اور اختلافی مسائل کے علم پر بھی توجہ دے گا لہذا قی علم کو چھوڑ دے گا کہ وہ مناظرہ کر سکے حالانکہ وہ مرکز سے ناواقف ہوگا اور فریق مخالف سے جھگڑے گا لیکن مذہب مخصوص کیچہ بچا سنا نہ ہوگا۔

میں نے اس طبقے کے کئی لوگوں کو دیکھا ہے جو علم کو متکلمین کی تحقیق کی طرح جانتے تھے اور بڑے ماہر علم کے طور پر مشہور تھے اور جب منظرے میں آئے تو ان کا کلام ظاہر ہو گیا جب ان سے ان کے واضح مذہبی مسائل کا سوال کیا گیا تو ان کی سمجھ بھگ گئی اور جتنی کہ جواب بغیر سوچے سمجھے انے سیدھے دینے لگے انہیں صحیح جواب دینا نہ آیا اور نہ ہی اپکا جواب دے سکے پھر اس میں انہیں اپنے اندر کوئی کمی بھی نظر نہیں آئی۔ مجالس میں بیکار جواب اور مشہور باتیں کرتے رہتے ہیں انہیں وہ ابتدائی باتیں اپنے مذہب کی نہیں معلوم ہوتیں جو متبدی طالب علم تک کو معلوم ہوتی ہیں اور حصول علم میں شروع ہونے والا انہیں معمول کی باتیں سمجھتا ہے۔ چنانچہ یا تو ہمیشہ گمراہ کن میدان میں رہتے ہیں یا ذلت آمیز فسطی میں مبتلا رہتے ہیں۔

اور میں نے بعض ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو تکلف مذہب کے اشتعال میں رہتے ہیں اور پیچھے رہنے کے لئے بہت زیادہ مذہبی بنے رہتے ہیں۔ ایک مرتبہ مجھ سے کسی نے ان کے بارے میں سوال بھی کیا کہ مذہب کے ایک حافظ کا علم کیسے چھپا رہا ہو سکتا ہے اور مناظر کا علم کیسے مشہور ہو سکتا ہے؟ تو میں نے کہا کہ مذہب کے حافظ کا علم چھپا رہا کیسے ہو سکتا ہے جب کہ وہ حاضر جواب اور صحیح بات کرنے والا ہو؟ اس لئے کہ اگر اس سے سوال پوچھا نہ جائے تو

وہ چپ رہے گا اور جان نہ سکے گا اور مناظر تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر اس سے سوال نہ پوچھا جائے تو وہ خود سوال کر کے جان لیتا ہے۔

میں نے مزید کہا۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ اگر حافظہ سے کوئی سوال کرے اور جواب میں صحیح بات تک وہ پہنچ جائے تو اس کا فضل ظاہر ہو جائے؟ اس نے کہا ہاں ظاہر ہوگا۔ میں نے پوچھا کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ اگر مناظر سے سوال کیا جائے اور وہ جواب نہ دے سکے تو اس کی کمی کو تا ہی ظاہر ہو جائے گی؟ اور امتحان کے وقت ہی کسی شخص کو عزت ملتی ہے یا وہ ذلیل ہوتا ہے۔ یہ سن کر اس نے میری بات کا جواب نہ دیا۔

کیونکہ اگر وہ انکار کرتا تو معقول بات سے انکار کرتا اور اگر اعتراف کرتا تو اس پر دلیل لازم ہو جاتی۔ جواب دینے سے رک جانا مخالف بات کو تسلیم کرنا ہے خاموش رہنا رضامندی ہے اور حق کے تابع ہو جانا باطل کے ہاتھوں ذلیل ہونے سے بہتر ہے۔

بہر حال یہ ہے ان لوگوں کا طریقہ جو کہتے ہیں کہ مجھے بچاؤ حالانکہ وہ غیر معروف اور کچھ بھی نہ جاننے والے ہوتے ہیں اور ایسا ہونا بعید ہے کہ جو شخص جس چیز کو نہیں جانتا ہو اس کے حوالے سے معروف ہو جائے۔

حصول علم میں کوتاہی کی ایک اور وجہ:

حصول علم کی کوتاہی کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ بچپن میں حصول علم سے غافل رہا ہو اور جوانی میں فرصت نہ پاسکا ہو۔ تو اب اسے اس بات سے شرم آئے کہ وہ ایسی چیزیں سیکھے جو متبذی طالب علم سیکھتا ہے اور وہ چھوٹے بچوں کے برابر ہونے سے گھبرا کر رک جائے اور پھر علوم کے اواخر اور ان کے اطراف کی اور مشہور باتیں سیکھنے لگے علوم کے کناروں پر خوب محنت کرے تاکہ چھوٹے مبتدی طالب علم سے آگے بڑھ سکے اور علوم کے منتہی بڑے طالب علم کے برابر ہو جائے۔

یہ وہ شخص ہے جو اپنے آپ کو دھوکا دینے سے راضی ہے اور اپنے احساس سے مددنت پر قانع ہے اور یقیناً اگر یہ محسوس کرے تو اس کی عقل اور ہر احساس والے کی عقل اس

تصور کی غریبی کی گواہی دے گی اور اس تکمیل کی قربانی کو بتائے گی اس لئے کہ یہ ایک چیز ہے جو خیال میں قائم نہیں ہو سکتی اور یقیناً مبتدی طالب علم کے علم سے جہالت (لامعی) بالکل عالم کے علم کی ناقصیت اور جہالت سے بری ہے۔

اس طرح کے لوگوں کے لئے بچپن میں صبر کا حصول محمود ہے۔ (احادیث میں اس کی بہت تعریف آئی ہے) رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس شخص کی مثال دو بچے بچپن میں علم حاصل کرتے ہیں۔ اسی ہے جیسے پتھر پر کوئی بات لکھ دی جائے اور جو بڑی عمر میں علم حاصل کرے اس کی مثال پانی پر لکھنے کی طرح ہے۔

جوان دل کی مثال:

حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے جوان دل کی مثال خالی زمین کی طرح ہے کہ اس میں جو چھڑا ل جائے وہ قبول کر لیتی ہے۔۔۔۔۔ اور بات بھی اسی طرح ہے کہ بچے کا دل بالکل کورا ہوتا ہے اس کے مشاغل کم ہوتے ہیں اس دل کو استعمال کرنا آسان ہے اور وہ دل بہت جلد مان لیتا ہے۔ (دل میں تواضع زیادہ ہوتا ہے)

تواضع علم میں اضافہ کرتا ہے:

”منثور الحکم“ میں لکھا ہے کہ تواضع غالب ہم سب سے زیادہ غم والا بنتا ہے جیسا کہ نشیبی جگہ میں پانی زیادہ جمع ہوتا ہے اور چھوٹا بچہ بڑے سے زیادہ اچھی طرح یاد رکھ سکتا ہے جب کہ وہ ان موانع سے مری ہو اور علم قطع کرنے والی چیزوں سے خالی ہو تو وہ زیادہ علم حاصل کر سکتا ہے۔ ورنہ نہیں۔

حکایت ہے کہ احف بن قیس نے ایک شخص کو یہ کہتے سنا کہ بچپن میں علم حاصل کرنا پتھر پر تکرار کی طرح ہے۔ تو احف نے کہا کہ بڑا زیادہ عرصہ داغ ہوتا ہے لیکن اس کا دل مشغول زیادہ ہوتا ہے۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ احف بن قیس نے بات تحقیقی ارشاد فرمائی ہے اور اس میں اور بھی وجوہات ہیں کیونکہ بڑوں کو علم سے قطع کرنے والی چیزیں زیادہ ہیں جیسے ہم نے ”شرم و حیا“ کے بارے میں بتایا۔۔۔ ”منثور الحکم“ میں لکھا ہے کہ جس کا چہرہ نرم ہو گا اس

کا علم بھی رقیق ہوگا۔۔۔ ضحیل بن احمد نے کہا ہے کہ ”علم سے حیا کرنا اور تکبر برتنہ بجاہات کو بڑھاتا ہے۔۔۔ بڑوں کے علم سے دور رہنے کی وجہوں میں خواہشات کا زیادہ ہونا اور فکر کا بہت زیادہ تشہیم ہونا بھی ہے۔

ایک بلخ کا قول ہے کہ دل جب کسی کی محبت میں لنگ جئے تو وہ ایسا ہے جیسے رہن رکھی چیز مر تھیں کے تھپے میں چلی جائے۔

ان وجوہات میں تنگ کرنے والے مصائب و مسائل اور پریشان کن غم بھی ہیں۔ ”منثور الحکم“ میں لکھا ہے کہ غم حواس کی زنجیر ہے۔ ایک بلخ عالم کا قول ہے جو شخص جوانی کو پہنچ جائے وہ زندگی کی تختیاں بھی دہکتے ہے۔

ان وجوہات میں مشغول کی کثرت اور مختلف حالات کا ہونا بھی ہے حتیٰ کہ اس میں اس کی ساری عمر اور سارے ایام بیت جاتے ہیں۔ اگر ان مسائل کا شکار شخص رہیں ہو تو وہ اسے غافل کر دیتے ہیں اگر کاروباری ہو تو اسے کاروبار سے کاٹ دیتے ہیں اسی لئے کہا گیا ہے کہ سردار بننے سے پہلے پہلے سمجھو جو بھ اور علم حاصل کرلو۔

بزرگمہر کا قول ہے۔ ”مصرفیت محنت طلب ہے اور فرصت خراب کن ہے“

اس لئے طالب علم کو چاہئے کہ علم کی طلب سے سستی نہ کرے اور اس کے لئے فرصت کو غنیمت جانے کیونکہ کبھی کبھار زمانہ دیتے ہوئے بھی کبھی کرہا تا ہے اور سختی میں تنگی کر دیتا ہے۔ اور اس شخص کو چاہئے کہ وہ علم کو شروع سے حاصل کرے اور اس میں داخل ہونے کے راستے سے اس میں داخل ہو اور ایسے علوم کے حاصل کرنے کے پیچھے نہ پڑے جن سے علمی نقصان دہ نہیں ہے ورنہ اس قسم کے علوم اسے ان علوم سے روک دیں گے جن سے جاہل رہنے کی گنجائش نہیں ہے کیونکہ ہر علم میں کچھ باتیں دماغ خراب کرنے اور مصروف کرنے والی ہوتی ہیں اگر ان پر دل لگائے گا تو وہ اہم باتوں سے اسے روک دیں گی۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم شمار سے باہر ہے اس لئے ہر علم میں سے اس کی اچھی چیزیں حاصل کرلو۔ بعض حکماء کہتے ہیں کہ بعض باتوں کو چھوڑنا یا معنی باتوں کو تھما کر اسے لئے کر دیا۔

لیکن یہ باتیں اسے علم کے مشکل مراحل کو چھوڑنے پر نہ اکسا دیں کہ وہ سمجھے کہ یہ اس علم کی زائد باتیں ہیں اور اس میں مشغول نہ ہونے کے بہانے بنادیں کیونکہ اس طرح کرنا بیکار لوگوں کا کام ہے اور کام چوروں کا بہانہ ہے۔ اور جو شخص آسان علم کو حاصل کرے اور مشکل کو چھوڑ دے وہ شکاری کی طرح ہے کہ جب شکار مشکل ہو جائے تو وہ اسے چھوڑ دیتا ہے اور پھر نا کام ہی لوٹتا ہے کیونکہ اس نے شکار کو ناممکن سمجھ لیا تھا۔ علم بھی اسی طرح ہے اسے حاصل کرنا اس سے جاہل کے لئے مشکل ہے اور جاننے والے کے لئے آسان ہے کیونکہ اس کے وہ مطالب جن تک وہ پہنچنا چاہتا ہے وہ اس علم سے سمجھ آنے والے کلام ہی میں مضمر ہیں۔ استعمال میں آنے والا ہر کلام دو قسم کی چیزیں رکھتا ہے لفظ مسوع اور معنی مفہوم۔ لفظ وہ ہے جو سماعت سے سمجھ میں آتا ہے اور معنی وہ ہے جو لفظ کے نیچے دل سے سمجھا جاتا ہے۔ بعض دانشوروں کا کہنا ہے کہ علوم تین وجہوں پر ظاہر ہوتا ہے سوچنے سمجھنے والے دل پر تعبیر کرنے والی زبان پر اور تصویر پیش کرنے والے بیان پر۔ چنانچہ جب سماعت سے کلام سمجھ لیا جائے تو دل سے اس کے معانی سمجھ لئے جائیں گے اور جب معانی سمجھ لئے جائیں گے تو اس کے استخراج کی محنت و مشکل ساقط ہو جائے گی اور اس پر اسے یاد رکھنے اور برقرار رکھنے کی محنت باقی رہ جائے گی۔ کیونکہ معانی تو بدکتے اونٹوں کی طرح ہیں غفلت سے راستہ بھٹک جاتے ہیں اور علوم وحشی کی طرح ہیں جو چھوڑنے سے بھاگ جاتے ہیں۔ چنانچہ جب اسے سمجھنے کے بعد یاد رکھا جائے تو وہ مانوس ہو جاتے ہیں اور جب مانوس ہونے کے بعد یاد کیا جائے دہرایا جائے تو وہ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ جو شخص علم کا مذاکرہ کثرت سے کرتا ہے وہ اپنے علم کو بھولتا نہیں اور جو معلوم نہیں وہ حاصل کر لیتا ہے۔

اگر کچھ سمجھ نہ آئے تو کیا کریں؟

اگر سننے جانے والے الفاظ کے معانی سمجھ نہ آئیں تو سمجھ سے مانع سبب کو دور کرے تاکہ سمجھ نہ آنے کی علت معلوم ہو سکے۔ کیونکہ چیزوں کے اسباب و علل کی معرفت سے رہ جانے والے کاموں اور باتوں کی تلاقی اور خراب ہو جانے والی اشیاء (کام، بات، جملے

وغیرہ) کی اصلاح کی جاسکتی ہے۔

اس قسم کے موانع تین قسم کے ہوتے ہیں:

یا تو مانع اس سے ترجمہ ہو کر آنے والے کلام میں علت کی وجہ سے ہوتا ہے یا اس لفظ میں موجود معنی میں علت کی وجہ سے یا اس کو سن کر معنی نکالنے والے (سامع) میں علت کی بناء پر ہوتا ہے۔

(۱) جب ترجمہ ہو کر آنے والے کلام میں علت کی بناء پر ہوتو وہ تین احوال سے خالی نہیں ہوگا۔

(الف) معنی سے آنے والے لفظ کی تفسیر سے ہوگا تو اس صورت میں اس معنی کو بتانے والے لفظ کی کوتاہی اس معنی کو سمجھنے سے مانع ہوگی۔ یہ دو وجہ سے ہوتی ہے۔ یا تو مشکل اسے صحیح اور نہیں کر پاتا یا پھر وہ سامع خود کم سمجھ اور کند ذہن ہوگا۔

(۲) مانع الفہم ہونے کی دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ معنی پر کوئی اور لفظ زائد ہو جائے تو اس صورت میں لفظ کا زائد ہونا مقصود کے فہم میں مانع ہونے کی علت ہوگی اور یہ بھی دو وجہوں سے ہو سکتی ہے۔

(الف) یا تو بات کرنے والے کی کجواں کرنے اور زیادہ بولنے کی وجہ سے۔

(ب) یا پھر اسے سامع کے نا سمجھ ہونے کا سوء ظن ہوگا۔

(۳) تیسری وجہ موضوع ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ مشکل اپنی بات میں کوئی رائے یا اس کا حوالہ دینا چاہتا ہو اور اس کو سامع جانتا نہ ہو تو اس کے معنی بھی نہیں سمجھے گا۔

چنانچہ لفظ کی کمی یا زیادتی خاص اسباب میں سے ہے عام میں سے نہیں ہے کیونکہ آپ اسے ہر ایک گفتگو میں نہیں پائیں گے بلکہ یہ بعض لوگوں کی گفتگو ہی میں ملے گی۔ چنانچہ اگر آپ گفتگو میں مختصر کلام سے سمجھیں اور ضرورت سے زائد کلام سے بھی احتراز کریں تو اپنے آپ کو دل میں کوفت پیدا کرنے والے تکلف سے نجات دلا دیں گے۔

اور اگر آپ معنی کو کسی پیش آنے والی ضرورت کے تحت نکالنا چاہیں جس وقت کوئی تنگی

پیش آنے یا گفتگو نہ سمجھنے کی وجہ سے دل میں سمیت سی پیدا ہو تو اس وقت اضافہ اور کمی کے اسباب پر غور کریں چنانچہ اگر تفسیر کسی حصہ (بخز) یا اضافہ کسی کلمہ کی بناء پر ہو تو آپ کے لئے معنی نکالنا بڑا آسان ہو جائے گا کیونکہ اسے کلام سے کچھ حاصل ہوا نہیں ہے۔ جو کلام محض ہوا ہے اس کا صحیح کلام سے زیادہ ہونا جائز نہیں ہے اور زیادہ ہونے میں کم پر دلیل ہے۔ اور اگر لفظ میں اضافہ متکلم کی جانب سے سامع کے سوجھ بوجھ کے گمان کی وجہ سے ہوا ہے اس کا استخراج بھی بڑا آسان ہوگا۔

اور اگر معنی کے بیان میں لفظ کی کمی متکلم کے سوجھ بوجھ کی بناء پر ہو تو اس صورت میں استخراج معنی بڑا ہی مشکل ہے کیونکہ جب متکلم خود نہیں سمجھ پایا ہے تو آپ کے لئے اسے سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ کی ذہانت بہت زیادہ ہو اور محض اشارے سے آپ کی جودت طبع اسے سمجھ لے کہ متکلم کیا بات بیان کرنے سے عاجز رہا ہے اور آپ اس کی کوفوراً نکال میں تو کلام کے کھل ہونے کی فضیلت آپ کو ملے گی اور تقدم و ابتداء کا حق متکلم کا ہوگا۔

مواضعت :

اگر کلام میں کسی رائے یا شرط کا ارادہ کیا گیا ہو تو اس کی دو قسمیں ہیں۔ عام اور خاص عام تو وہ ہے جو علماء کی مواضعت ہو کہ علماء نے کچھ معانی کے لئے القابات رکھے ہوں جس سے معلوم مستغنی نہیں ہو سکتا اور ان کی گفتگو سے ان کے بغیر واقف نہیں ہو سکتا (مثلاً) جب کہ متکلمین نے جواہر اعراض، اور اجسام کے لئے القابات وضع کئے ہیں اور ایسے معانی کے لئے کئے ہیں جن پر وہ متفق ہیں آپ عوم میں کسی علم کو اس قسم کے القابات سے خالی نہیں پائیں گے اس مواضعت عامہ کو ”عرف“ کہا جاتا ہے۔

ابنہ مواضعت خاصہ یہ کسی ایک شخص کی مواضعت ہوتی ہے جو اپنے کلام کے باطن میں غیر ظاہر بات کا ارادہ کر لیتا ہے چنانچہ اگر ایسا گفتگو میں ہو تو وہ ”رمز“ کہلاتا ہے اگر شعر میں ہو تو ”لغز“ کہلاتا ہے۔

رمز و آپ ہم معنوی میں نہیں پائیں گے اور نہ ہی کلام لغوی میں ملے گا یہ غالب طور سے دو چیزوں میں سے ایک میں ملتا ہے۔

(۱) یا تو کسی شنیع قسم کے مذہب میں جسے اسکا معتقد چھپانا چاہتا ہو اور رمز کو وہ اس بات کا سبب بناتا ہے تاکہ دل اس کی طرف متوجہ ہو جائیں اور تاویل کا احتمال اس میں اس پر سے تہمت دور کرنے کا سبب ہو جائے۔

(۲) یا پھر کسی علم کے جاننے والے یہ دعویٰ کریں کہ یہ علم بڑا مشکل ہے اسکا حصول ”معجز“ ہے جیسا کہ علم کیمیا کے لئے اہل کیمیا نے کچھ رموز مقرر کر لئے ہیں اس کے معانی کو خفیہ رکھا ہے تاکہ وہ اسے بتانے سے نکل کا دم پیدا کریں اور لوگ افسوس ظاہر کریں تاکہ نا سمجھ عقول اور فاسد آراء کو دھوکا دے سکیں۔

منعت شینا فاکثرت الولوج بہ وحب شنی الی الانسان مامنعا
(ترجمہ) مجھے کسی چیز سے روکا گیا تو میں اس سے محبت زیادہ کرنے لگا اور انسان کو جس چیز سے روکا جاتا ہے اس سے محبت زیادہ ہو جاتی ہے (یا یہ کہ انسان کے لئے کسی چیز کی محبت منع نہیں ہے)

پھر وہ لوگ جب آزمائے جائیں تو وہ اپنے کہے کے مطابق اس سے عہدہ برہ آہو سکیں۔ اگر ان دونوں قسم کے اور ان جیسے دوسرے رموز صحیح معنی اور فائدہ دینے والے علم کو محضمن ہوں تو یہ رمز خفی سے نکل رمز علی بن جائیں گے۔ کیونکہ لوگوں کی اغراض ان کی خواہشات کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہیں جو کسی محفوظ ستر اور فائدہ مند اختفاء پر متفق نہیں ہوتیں۔

کبھی کبھار رمز اور اشارے کلام کے معانی کے بھاری پن اور عظمت الفاظ کی بناء پر استعمال کئے جاتے ہیں تاکہ دل میں زیادہ مزے سے بات اترے اور اس کی اہمیت محسوس کی جائے چنانچہ وہ بات رمز کے ساتھ چلتی ہے اور کتابوں میں ہمیشہ کے لئے محفوظ ہو جاتی ہے۔ فیثا غورٹ کے رمز یہ وصایا میں بات اسی طرح مروی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ
”اپنے ترازو کو جھکاؤ سے بچاؤ اور اپنے اوزان (بانوں) کو زنگ سے بچاؤ“

اس کا پہلی بات سے مطلب یہ ہے کہ اپنی زبان کو لغزش سے بچاؤ اور مکمل کو خواہشات سے بچاؤ چنانچہ اس کا وصیت نامہ ان رموز کے ساتھ مستحسن سمجھا اور بدون کر لیا گیا اگر وہ صریح الفاظ اور فصیح معنی میں یہ بات کہ دیتا تو اس کی بات اتنی مشہور نہ ہوتی اور نہ ہی تحسین کی نگاہوں سے دیکھی جاتی۔

اس اسلوب کی علت یہ ہے جو بات نفوس میں تقسیم اور دلوں میں بھاری محسوس ہونے کے لئے فہم سے چھپی ہو (چھپائی گئی ہو) تو وہ عظمت میں آنکھوں سے چھپی اور دور کی چیز کی طرح قابل اشتیاق اور عظیم ہوتی ہے اور جو چیز ظاہر ہو اس میں کوئی حجاب نہ ہو اسے بیکار اور عام سمجھا جاتا ہے اور اس کا مزہ بھی اس وقت ہوتا ہے جب وہ بات کم ہو اور یہ نقطہ صریح سے کم سمجھی جاتی ہے۔ البتہ وہ مشہور علوم جن کی طرف دل مائل ہوتے ہیں وہ اپنی طرف اٹھنے والے داعیہ کی قوت کی بناء پر اس بات سے مستغنی ہوتے ہیں کہ انہیں مزید اور رموز میں ڈھال دیا جائے یا انجانے الفاظ میں بیان کیا جائے بلکہ ان علوم میں یہ بات دوری اور تنفر پیدا کرتی ہے کیونکہ اس کے رموز کو سمجھ کر معنی نکالنا اس کے حصول اور معنی سمجھنے کے سلسلے میں رکاوٹ اور تاخیر پیدا کرتا ہے۔

لغز:

لغز (شعر میں غامض کلام یا اشارے میں بات لانا) تو فارغ اور ٹھالے بیٹھے لوگوں کا کھیل اور بیکار لوگوں کا مشغلہ ہے تاکہ وہ لوگ اپنی اشعار وغیرہ کہنے کی مہارت اور ملکہ کے نقادوں کا مقابلہ کریں اور سرعت فہم پر فخر کریں تاکہ لوگ اپنی صحت مند عطا کی جانے والی فکر وں سے ایسی چیز پر محنت کریں جس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں اور نہ ہی کسی علم کا فائدہ ملے یہ لوگ کشتی کرنے والے پہلوانوں کی طرح ہیں جو اپنی ساری جسمانی صحت کو محنت کرنے والے پہلوان کو پچھاڑنے پر صرف کر دیتے ہیں۔ شعراء لوگوں کی عقلوں کو پچھاڑتے ہیں جس سے انہیں کوئی تعریف اور نہ ہی کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ شاعر کا یہ شعر ملاحظہ کیجئے۔

رجل مات و خلف رجلا ابن ام ابن ابی اخت ایہ
معہ ام بنی اولادہ وابا اخت بنی عمر اخیرہ
مجھے ان دو اشعار کے بارے میں بتائیے اس شعر میں چھ سوال کی مشکل نے آپ کو
خوفزدہ کر دیا ہے اگر آپ اس کے معنی کے استخراج میں خوب محنت سے سوچ و بچار کریں
گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ شاعر کی مراد صرف اتنی سی ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہوا اور
اس نے اپنے پیچھے باپ ماں اور چچا کو چھوڑا ہے۔

اس بات سے آپ کے علم میں کیا اضافہ ہوا؟ کتنی جہالت دور ہوئی۔ اس شعر سے
پہلے آپ جن علوم اور باتوں سے ناواقف تھے ناواقف ہی رہے۔ اگر سوال کرنے والا الفاظ
کو الٹا کر کے سوال کرے پہلے الفاظ کو آخر میں اور آخر کے الفاظ کو پہلے کہہ دے تو اس کا
سوال سمجھنے کے لئے محنت کرنے سے پہلے آپ جہالت ہی میں رہیں گے پھر آپ نے خود
کو تھکا یا بھی پریشان بھی کیا مگر اس کے باوجود آپ کی اس سے جان نہیں چھوٹی کہ آپ کے
سامنے ایسا سوال پھر کر دیا جائے چنانچہ آپ جس حالت میں پہلے تھے اب بھی رہیں گے۔
چنانچہ خود کو دور رہائیے آپ کو اللہ تعالیٰ ان فضول لوگوں کے علوم اور کاموں کے تکلف
سے بچائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ”کسی شخص کے اچھا مسلمان ہونے
کی یہ بات بھی ہے کہ وہ لایعنی باتوں کو چھوڑ دے“

پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی ہوئی مہارت اور فکر کی تیزی کو ایسے علم میں مصروف
کر دیجئے جس میں فکر کو لگا نا حد کار نہیں جانا اور فکر کی محنت لائق تحسین ہوتی ہے۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم مروی ہے کہ
”دو نعمتیں ایسی ہیں جن کو بہت سے لوگ غلط استعمال کرتے ہیں صحت اور فراغت“
ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کی نعمتوں کے فضل کا غلط استعمال کریں اور اس
کے ہم پر کئے ہوئے احسان کے فائدے کو نہ پہچانیں۔

”منشور الکلم“ میں لکھا ہے کہ فراغت سے عشق کی بیماری ٹلتی ہے۔
ایک مبلغ کا قول ہے کہ جس شخص نے اپنا دن کسی کا حق ادا کرنے فرض کی ادائیگی،

بزرگی فضیلت حاصل کرنے کسی خیر کی بنیاد رکھتے یا علم کے حصول کے علاوہ کسی اور چیز میں لگایا اس نے اپنے دن کی حق تلفی کی اور خود پر ظلم کیا۔

لقد هاج الفراغ عليك شغلا و اسباب البلاء من الفراغ
(ترجمہ) فراغت نے کاموں کو تجھ پر چڑھائی کروادی اور مصیبت کے اسباب فراغت سے پیدا ہوتے ہیں۔

یہ کلام کے معانی سمجھنے میں رکاوٹ اور مانع بننے والے اسباب کی بحثوں کا بیان تھا جس میں ہم حوصلہ گفتگو اور غماض کی وضاحت میں بھی پڑ گئے۔

دوسری قسم:

معانی کے سمجھنے میں رکاوٹ بننے والے اسباب میں سے دوسری قسم یہ ہے کہ اس عبارت کے معنی میں کسی علت کی بناء پر سامع کو بات سمجھنے میں رکاوٹ ہو۔ ایسا معنی تین حال سے خالی نہ ہوگا۔

(۱) یا مستقل بنفسہ ہو۔ (۲) یا کسی دوسرے لفظ کا مقدمہ ہو۔ (۳) کسی غیر لفظ کا نتیجہ ہو جو لفظ مستقل بنفسہ ہو اس کی دو قسمیں ہیں جلی اور خفی۔ ”جلی“ وہ لفظ ہے جو پہلی مرتبہ ہی میں اپنے متصور و مقصود کے فہم کی طرف پہنچ جائے اور ایک سمجھ دار شخص کے لئے اس قسم کے الفاظ مشکل پیدا کرنے والے نہیں۔

”خفی“ وہ ہے جو سمجھ میں آنے کے لئے زیادہ غور و فکر اور زائد محنت کا محتاج ہوتا ہے تاکہ اختفاء کو دور کیا جاسکے۔

تیسری قسم:

فہم سے مانع موجب مستمع (غور سے سننے والے) میں کسی علت کی وجہ سے ہو۔ اس کی دو قسمیں ہیں۔

(الف) ایک تو یہ کہ علت ذاتی ہو۔ (ب) دوسری یہ کہ علت اس پر طاری ہوگی جو چنانچہ جو علت ذاتی ہو اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو معنی کے تصور اور اس کے فہم ہی

سے ”مانع“ ہو اور دوسری وہ جو اس کے تصور اور فہم کے بعد اس کو یاد رکھنے سے مانع ہو۔ پہلی چیز بلا مت (کنہ ذہنی) اور کم فہمی ہے اور یہ عاجز کر دینے والی بیماری ہے۔

حکماء کہتے ہیں کہ عالم ذہن گم کر دے تو اصداد سے اس کا دلیل قائم کرنا تم ہو جاتا ہے اور سب کی جانب اس کی احتیاج بڑھ جاتی ہے اور جو شخص اس میں مبتلا ہو اس کے لئے صرف صبر اور کمی ہی باقی رہ جاتی ہے کیونکہ وہ کمی پر ہی قادر ہے اور کامیابی و کامرانی کے بجائے صبر ہی اس کے لائق ہے۔

بعض حکماء کہتے ہیں کہ اپنی ضرورت کے لئے کچھ اصرار کو آگے بڑھاؤ اور جس کی یہ حالت ہو وہ صبر پر قادر نہیں ہو سکتا سوائے یہ کہ وہ خواہشات سے مغلوب ہو اور ہمت بھی اس میں نہ ہو تو اس کا دل خواہش کے طاقتور ہونے کی وجہ سے صبر کا احساس کر لیتا ہے اور ہمت نہ ہونے کی وجہ سے اس کا جسم تھکاوٹ کا بوجھ برداشت کر لیتا ہے اور پھر جب اس کے سامنے تمنا و خواہش کے سہارے کے لئے کوئی بات ظاہر ہوتی ہے تو وہ آرزو رکھنے والوں کی سی محنت اور حاصل کر لینے والوں کی سی نشاط پالیتا ہے۔ بہت زیادہ لگنے والی محنت اسے کم لگتی ہے اور ہر مشکل آسان لگتی ہے۔

جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ

تم اپنی پسندیدہ چیزیں ناگوار باتوں کو برداشت کرنے سے ہی حاصل کر سکتے ہو اور اپنی مراد کو اسی وقت پہنچ سکتے ہو جب تم اپنی خواہشات کو ترک کر دو۔

”منثور الحکم“ میں لکھا ہے کہ اپنے قدموں کو تھکا دے کیونکہ کچھ تھکاؤ تمہیں ہی آگے بڑھاتی ہیں۔۔۔ ایک مبلغ کا قول ہے کہ جب تکلیف بڑھتی ہے تو آسان ہو جاتی ہے۔

ایک ادیب نے یہ شعر بیان کیا اور کہا ہے کہ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا شعر ہے۔

لا تعجزن ولا تدخلک مضجرة فانجح بھلک بین العجزو والضجر

(ترجمہ) عاجز ہو کے ہرگز مت بیٹھو اور نہ تجھ میں تنگدلی آئے کیونکہ عجز اور تنگدلی

کے درمیان کامیابی ہلاک (برباد) ہو جاتی ہے۔

رہا وہ مانع جو معنی کے تصور و فہم کے بعد اس کے یاد رکھنے کی رکاوٹ ہے۔ یہ مانع

کوتاہی کی غفلت اور سستی سے پیدا ہونے والا لسیان ہے۔ چنانچہ جو شخص اس کا شکار ہوا ہے چاہئے کہ وہ اپنی کوتاہی کو یاد دہانی کی کثرت سے دور کرے اور اپنی غفلت کو مستقل غور و فکر کے ذریعے بیدار کرے۔ کیونکہ کسی نے کہا ہے کہ جو شخص یاد دہانی زیادہ نہیں کرتا اور خود محنت نہیں کرتا وہ علم کو حاصل نہیں کر سکتا۔

درس کی کثرت ایک محنت ہے جس پر صرف وہی شخص صبر کر سکتا ہے جو علم کو غنیمت سمجھتا ہو اور جہالت کو عیب سمجھتا ہو چنانچہ یہ درس کی تھکاوٹ کو برداشت اس لئے کرتا ہے تاکہ علم کی راحت حاصل کر سکے اور جہالت کی مصیبت کو خود سے دور کر سکے۔ کیونکہ عظیم چیز کو پانا بھی عظیم محنت کے ذریعے ہوتا ہے اور طلب بھی رغبت کے بقدر ہوتی ہے اور راحت بھی مشکل اور تھکاوٹ کے بقدر حاصل ہوتی ہے۔

کسی نے کہا ہے کہ راحت و آرام کی علت کم آرام کرنا ہے۔ ایک دانشور کا کہنا ہے کہ سب سے زیادہ کامل راحت خوب تھکنے والی محنت کے بعد حاصل ہوتی ہے اور سب سے زیادہ معزز علم وہ ہے جو ذلت جیسی محنت سے حاصل ہوا ہو۔

جو طالب علم درس اور یاد کرنے کو بوجھ سمجھتا ہے اور معانی کے فہم کے بعد سست ہو کر کتب سے رجوع اور ضرورت کے تحت مطالعے سے جی چراتا ہے تو وہ بالکل اس شخص کی طرح ہے جس نے اپنا شکار پکڑ کر اس لئے چھوڑ دیا ہو کہ یہ میرے قابو میں آ ہی چکا ہے چنانچہ اس کی یہ خود اعتمادی اسے شرمندگی کے سوا کچھ نہ دے گی اور یہ غلطی ندامت پر منتج ہوگی۔

اس طرح کی کیفیت پر تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز اسے بلائی ہے۔

(۱) یاد کرنے اور اس کی محنت سے تنگدلی۔ (۲) نشاط کے وقت لمبی امیدیں لگانا کہ

میں خوب زیادہ حاصل کر لوں گا۔ (۳) اس کی نیت میں رائے کا فساد ہونا۔

اسے شاید معلوم نہیں کہ تنگدلی ہونے والا ناکام ہوتا ہے لمبی امیدوں والا شخص دھوکا

کھاتا ہے اور فاسد رائے والا شخص اوندھے منہ گرتا ہے۔

عرب اپنی ضرب الامثال میں کہا کرتے ہیں کہ تیرے دل میں ایک حرف کا ہونا تیری

کتابوں میں موجود ہزار حرفوں سے بہتر ہے۔ اس علم میں کوئی خیر نہیں جو تیرے ساتھ کوئی

وادی ملے نہیں کر سکے اور نہ کسی مجلس میں تمہیں بڑا بنا سکے۔
امام شافعی رحمۃ اللہ کا شعر ہے۔

علمی معی حیثاً بممت یتعنی قلبی رعاء له لابطن صندوق
ان كنت فی البیت كان العلم فیہ معی لو كنت فی السوق كان العلم فی السوق
(ترجمہ) میرا علم میرے ساتھ ہے میں جہاں جاتا ہوں تو وہ میرے پیچھے آتا ہے۔
میرا دل اس کے لئے برتن کی طرح ہے صندوق کا پیٹ نہیں۔ اگر میں گھر میں ہوتا ہوں وہ
اس میں میرے ساتھ ہوتا ہے اور اگر میں بازار میں ہوتا ہوں تو علم بھی بازار میں ہوتا ہے۔
کبھی یوں ہوتا ہے طالب علم یاد کرنے کی محنت بغیر مضمون کو سمجھے اور تصور کے کرتا ہے
حتیٰ کہ وہ ان الفاظ کے معنی کے الفاظ کا حافظ بن جاتا ہے۔ ان الفاظ کو پڑھتا رہتا ہے
حالانکہ اس کا تصور نہیں کر رہا ہوتا اور نہ ہی اس کے مضمون کو سمجھتا ہے بغیر سمجھے روایت کرتا ہے
اور بغیر معلوم کے خبر دیتا رہتا ہے تو یہ اس کتاب کی مانند ہے جو کسی شے کو دور کرتی ہے اور نہ
ہی کسی دلیل کی تائید کرتی ہے۔

جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بے وقوفوں کا کام روایت اور
علماء کا کام رعایت (نگہبانی) ہے۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ علم کے نگہبان بنو محض راوی مت بنو،
کیونکہ جو روایت نہیں کرتا وہ نگہبانی کرتا ہے اور جو روایت کرتا ہے وہ نگہبانی نہیں کرتا۔

حضرت حسن بصریؒ نے ایک حدیث بیان کی تو ایک شخص نے سوال کیا کہ یہ روایت
کس سے ہے؟ تو حسن بصریؒ نے جواب دیا کہ ”کس سے ہے؟“ جان کر کیا کرے گا تجھے تو
اس حدیث کی نصیحت حاصل ہو چکی اور اس کی حجت تجھ پر قائم ہو گئی۔

اور کبھی طالب علم اپنی یادداشت اور تصور پر اعتماد کر کے علم کو لکھنے سے کوتاہی کر جاتا ہے
وہ اپنے ذہن کے استقرار پر اعتماد کر لیتا ہے حالانکہ یہ اس کی غلطی ہے کیونکہ شک آنے آتا
رہتا ہے اور نسیان طاری ہو جاتا ہے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ ”علم

کو لکھ کر مقید کر دو۔

ایک مرتبہ ایک شخص نے خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نسیان کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ہاتھ کو استعمال کرو یعنی لکھو تا کہ بھولنے کے وقت تم اپنے لکھے ہوئے سے رجوع کر سکو۔

خلیل بن احمد کا قول ہے کہ کتاب میں جو لکھا ہے اسے ”راس المال“ بنا لو اور تمہارے دل میں جو ہے اسے فقہ بنا لو۔

مہبوز کا قول ہے کہ اگر پہلے لوگوں کے تجربے کتابوں میں لکھے نہ ہوتے تو بعد والوں کے معاملات نسیان کے ساتھ حل نہ ہو پاتے۔

ایک بلخ کا قول ہے کہ یہ آداب بھاگنے والوں میں سے ہیں جو ذہنوں کی گرفت سے چھوٹ کر بھاگ جاتے ہیں لہذا لکھ کر انہیں کھونٹے سے باندھ دو اور حکموں کو ان کا نگہبان بنا دو۔

نسیان طاری:

نسیان طاری کی دو قسمیں ہیں۔

(۱) کوئی شہ معنی کے آڑے آ جائے اور اس کے تصور سے روک دے اور حقیقت کے اور اک سے دور کر دے۔ اس صورت میں اس شہ کو سوال اور غور و فکر کے ذریعے خود سے دور کرے تا کہ معنی کے تصور اور حقیقت تک رسائی ہو سکے۔ اسی لئے بعض علماء کا کہنا ہے کہ ”اپنے دل کو خدا کرے سے خالی مت رکھو ورنہ دل بھرے بانجھ ہو جائے گا اور اپنی طبیعت کو مناظرے (غور و فکر) سے دور نہ رکھو ورنہ یہ بیمار ہو جائے گی۔

(۲) کچھ فکریں خیالوں سے نکرائیں اور معنی کے تصور سے ڈھول ہو جائے۔ یہ سب ایسا ہے کہ شاید ہی کوئی اس سے بچ پاتا ہے۔ خاص طور سے وہ شخص جس کی امیدیں زیادہ اور تمنائیں وسیع ہوں اور اس شخص میں کہ علم کے سوا کسی اور چیز میں اس کا لگاؤ اور کام نہ ہو یہ سب کم پایا جاتا ہے۔

لیکن اگر یہ کسی پر طاری ہو جائے تو وہ اپنے آپ کو فہم پر قادر نہیں کر سکتا اور نہ ہی اپنے دل کو اس کے تصور پر حاوی کر سکتا ہے اس لئے کہ دل جہاں ناگواری محسوس کرے وہاں سے بہت زیادہ دور ہوتا اور بھاگتا ہے اور قبول کرنے سے دور رہتا ہے۔ منقول ہے کہ دل جب ناگواری کر اہست محسوس کرے تو اندھا ہو جاتا ہے۔ لیکن خانہ علم کو چاہئے کہ وہ طاری ہونے والے غافل کر دینے والے خیال اور غم سے کاٹنے والے جیسے کو دور کرنے کے لئے تجھ کرے تاکہ اس کا دل اس کے تابع فرماں ہو جائے۔

ایک دانشور کا قول ہے کہ ان دلوں کے لئے بھی وحشی جانوروں کے بدکنے جیسی وجوہات ہوتی ہیں چنانچہ ان دلوں کو تعلیم میں اعتدال کے ذریعے مانوس کرو اور آگے بڑھانے میں درمیانی رفتار رکھو تاکہ یہ اچھی طرح مطیع ہو اور اس کی چستی دائمی ہو جائے۔ یہ مستح میں موجود اسباب مانعہ کا علاج ہے۔

ایک اور قسم مانع:

یہاں بات کو سمجھنے سے روکنے والی رکاوٹوں کی ایک اور قسم ہے لیکن یہ کبھی کبھار بعض کلام سے عاری ہوتی ہے اس لئے یہ موانع کی باقی ماندہ اقسام میں شامل نہیں اور ہم نے بھی اس کو ذکر کر کے کلام میں خلل پیدا نہیں کیا۔ یہ ہے ”خط“ لکھائی (Writing) کیونکہ جو بات سنی جاتی ہے اسے سمجھنے کے لئے اس کی لکھائی پر غور کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اور جو اقسام موانع ہم نے ذکر کی ہیں اس میں (ایک گونہ) یہ بھی شامل ہے۔

چنانچہ ایک قسم وہ ہے جو خط (لکیر) کے ذریعے رکھی گئی اور کتابت کے ذریعے محفوظ کی گئی ہو اور استخراج سے اخذ کی جاتی ہو خط اس کی مخالفت اور تغیر کرتا ہے۔

مجاہد سے مروی ہے کہ قرآن کریم کی آیت (يُولٰٓئِى الْحِكْمَةِ مَنۢ يَّشَآءُ وَّ مَنۢ يُّؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ غَيْرَ اَكْثَرٍ) کے ذیل میں حکمت سے مراد ”خط“ ہے۔

عرب کہتے ہیں کہ خط دوزبانوں میں سے ایک زبان ہے اسی کے ذریعے اس کے اچھے ہوئے اور اجمال کی تفصیل کی جاتی اور بکھرے کو سمیٹا جاتا ہے۔

ابنِ مقفع کہتے ہیں کہ زبانِ حاضر اور قریب پر اکتفا کرتی ہے اور قلمِ حاضر اور غائب کے لئے ہے اور یہ باقی ماندہ اخلاص اور موجود کی طرح ہے اس کی مثل قلم اور دامن جیسی ہے۔
رومی دانشور کا قول ہے ”خطِ روحانی مہارت ہے اگرچہ وہ ظاہری آ لے کے ذریعے ظاہر ہو جائے۔ عرب کے دانشور کا کہنا ہے کہ خطِ روح میں اترا ہوا ہے اگرچہ وہ جسم کے حواس سے ظاہر ہو جائے۔

سب سے پہلے کس نے لکھا:

سب سے پہلے کس نے لکھا؟ کعب احبار کا قول ہے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے لکھا انہوں نے اپنی وفات سے تین سو سال پہلے مٹی کی کچڑ میں تمام لکھائیاں (زبانیں) لکھیں اور پھر اس مٹی کو پکایا۔ پھر جب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں زمین پانی میں غرق ہو گئی تھی تو لکھائی باقی رہ گئی تھی بر قوم کو اس کی زبان کی تحریر مل گئی اور عربی تحریر باقی رہی حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے خاص حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عطا فرمائی جو انہیں ملی اور انہوں نے اسے سیکھا۔

ابنِ قتیبہ نے حکایت کی ہے کہ سب سے پہلے حضرت اور لیس علی نبینا وعلیہ السلام نے لکھا عرب تحریر کی تدوین و مرتبہ کی عظمت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور اسے عظیم منفعت گروانتے حتیٰ کہ نکر مد کہتے ہیں کہ اسیران بدر کا فدیہ چار ہزار تک پہنچ گیا تھا لیکن پھر بھی بعض لوگوں کا یہ فدیہ رکھا گیا کہ اگر وہ لکھنا جانتا ہے تو وہ کچھ مسلمانوں کو لکھتے سکھادے یہ اس لئے تھا کہ اس کی اہمیت لوگوں کے دلوں میں بہت بڑی تھی مرتبہ عظمت والا اور اس کا فائدہ اور اثر واضح تھا۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا۔

إِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ (سورۃ العلق)

تیرے کریم رب کی قسم اڑھ ”جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا“

خود اللہ تعالیٰ نے اپنا وصف بیان کیا کہ اس نے قلم کے ذریعے پڑھنا سکھایا۔ جس

طرح اس نے خود کو کرم کی صفت سے موصوف کیا ہے اور اس (قلم کے ذریعے لکھنے) کو اپنی عظیم نعمتوں اور بھاری نشانیوں میں سے بتایا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا۔

”وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ“

ن قسم ہے قلم اور اس کی تحریر کی۔ (سورۃ النہم)

چنانچہ اس نے قلم کی قسم کھائی اور اسی طرح اس سے لکھی جانے والی (تحریر) کی قسم بھی کھائی۔

عربی کس نے پہلے لکھی:

سب سے پہلے عربی کی تحریر کس نے لکھی؟ کعب احبار رضی اللہ عنہ نے ذکر کیا ہے کہ سب سے پہلے عربی تحریر حضرت آدم علیہ السلام نے لکھی اور پھر طوفان نوح کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ تحریر حاصل ہوئی۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ عربی کے اول عمر اور واضح حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں جنہوں نے اس کے الفاظ تحریر اور نطق وضع کئے۔

حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے نقل کیا ہے کہ پہلوں میں سے کچھ لوگ تھے جنہوں نے عربی تحریر لکھی۔ ان لوگوں کے نام۔ ابجد، حوز، خطی، بکمن، سفص اور قرشت تھے یہ لوگ مدین کے بادشاہوں میں سے تھے۔

ابن قتیہ نے معارف میں نقل کیا ہے کہ سب سے پہلے عربی ”مرامر بن مرہ“ نے لکھی جو اہل انبار میں سے تھا اور عربی ”انبار“ ہی سے پھیلی ہے۔

مدائنی نے نقل کیا ہے سب سے پہلے عربی لکھنے والے مرامر بن مرہ اسلم بن سدرہ، عامر بن جد رہ تھے۔ مرامر نے تو صورت وضع کی اور اسلم نے الفاظ کو جوڑا اور علیحدہ کیا اور عامر نے اعجام (بے نقطہ و بے اعراب حروف) وضع کئے۔

چنانچہ جب ”خط“ تحریر کا یہ حال ہے تو جو شخص علم یاد رکھنے کا ارادہ کرے تو اس پر واجب ہے کہ وہ دو باتوں کو سمجھے۔

(۱) حرف کی تقویم جس شکل پر اسے وضع کیا گیا ہے۔ (۲) دوسری یہ کہ ملتے جلتے نقطوں اور شکلوں کو ان کے فرق کے ساتھ اچھی طرح ذہن میں محفوظ کر لے۔ پھر ان دو باتوں کے علاوہ اپنی تحریر یا اچھی خوبصورت کرے اس کے الفاظ کو بہترین بنائے۔ کیونکہ یہ اس کی مہارت میں اضافہ ہوگا لیکن لکھائی کی محنت کے لئے شرط نہیں ہے۔

علی بن عبیدہ کہتے ہیں کہ اچھی لکھائی ہاتھ کی زبان اور ضمیر کی خوبصورتی ہے۔ ابو العباس برہد کا قول ہے خط کا برا ہونا ادب کی آفت ہے۔ عبد الحمید کہتے ہیں کہ بیان زبان میں ہے اور خط انگلیوں کے پوروں میں ہے۔

سمجھ میں آنے والی لکھائی میں اضافی خصوصیت حروف کو صحیح لکھنا اور حروف کی اچھی شکل بنانا ہے اور سمجھ میں آنے والی بات میں اضافی خصوصیت انفاظ کی فصاحت اور اعراب کا صحیح ہونا ہے۔ اسی لئے عرب کہتے ہیں کہ لکھائی کا اچھا ہونا دو فصاحتوں میں سے ایک فصاحت ہے جس طرح کلام گفتگو کے فن میں آگے بڑھنے والا شخص فصاحت و بلاغت کو ایک طرف نہیں کر سکتا چہ بے کلام سمجھ آ جائے اور یہ سمجھا دے۔ اسی طرح لکھائی کے فن میں آگے بڑھنے والا شخص حروف کی فصیح اور ان کی اچھی صورت بنانے کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ اگرچہ لفظ سمجھ میں آئے اور اپنا معنی سمجھ دے۔

کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ خط (خوشخطی) کے فن میں آگے بڑھنے والا شخص جس کا خط اس کے اہم فضائل اور اچھے خصائل میں سے ہو بڑا نامور مشہور شخص ہو جاتا ہے اور اس معاملہ میں سردار بن جاتا ہے۔ لیکن علماء کرام خوشخطی کی طرف توجہ نہیں کر پاتے کیونکہ خوشخطی میں مصروفی کبھی علم سے دوری پیدا کر دیتی (یا کم از کم مہارت سے دور کر دیتی ہے) اس لئے علماء کرام کی لکھائی عموماً خراب ہوتی ہے اور اس معاملے میں وہی علماء نظر آتے ہیں جن پر قدرت نے رحم کر کے خوش بخت بنا دیا ہو۔

فضل بن ہبل کا قول ہے کہ انسان کی خوش قسمتی میں سے ایک ”خراب لکھائی والا“ ہونا بھی ہے اس لئے کہ وہ زمانہ جسے وہ خوش خطی میں فنا کر رہا ہے وہ اسے علم اور نظر (سمجھ) سے دور کر رہا ہے اور خراب لکھائی کوئی خوش خمتی والی بات نہیں خوش بختی یہ ہے کہ خوش خطی اسے

علم سے دور نہ مردے اور خوش خطی کے ماہر کاتبین کی عمومی عادت یہ ہے کہ وہ علم سے غافل رہتے ہیں۔ اسی لئے (وہ اگر علم سے دور نہ ہوتو) خراب لکھائی اس کے لئے سعادت و خوش بختی ہے ورنہ اس میں خوش بختی والی کوئی بات نہیں ہے۔

خط کو سمجھنے کی رکاوٹیں:

جب یہ معاملہ اس طرح ہے تو لکھائی کے لئے بھی کچھ اسباب ایسے ہیں جو لکھائی کے پڑھنے اور سمجھنے میں رکاوٹ ڈالتے ہیں جس طرح کہ گفتگو و کلام کے فہم میں کچھ اسباب رکاوٹ ہیں۔

لکھائی کے پڑھے جانے اور اس کے مضمون کے فہم میں رکاوٹوں کے اسباب آٹھ قسم پر ہوتے ہیں۔

پہلی قسم:

تحریر میں چلتی ہوئی بات میں کچھ الفاظ لکھنے سے رہ جائیں اور باقی کلام ادھور ادھر جائے اور اس کا استخراج سمجھ نہ آئے نہ معنی پہچانا جائے۔

اس طرح یا تو کاتب کی بھول سے ہوتا ہے یا غفلت کرنے میں خرابی کی بناء پر ہوتا ہے۔ اس قسم کے مانع سے معنی اور لفظ کا استخراج اس وقت آسان ہوتا ہے جب وہ اس قسم کے مانع سے زیادہ واقف ہو تو وہ کلام کے حاشیہ اور ماقی سے رہ جانے والے الفاظ کو نکال سکتا ہے خاص طور پر اس وقت جب کہ بہت کم الفاظ رہ گئے ہوں۔ کیونکہ لفظ خود اپنے ساتھ والے لفظ کو مستدئی ہوتا ہے اور معنی کی پہچان اس سے حاصل ہونے والے ترجمے سے ہو جاتی ہے۔

ابستہ جو شخص اس قسم کی غلطیوں سے کم واقف ہو اس پر معنی کا استنباط ذرا مشکل ہوتا ہے خاص طور پر جب کہ الفاظ زیادہ چھوٹ گئے ہوں۔ اس لئے کہ طالب علم معنی کے فہم میں غور و فکر کا وہاں محتاج ہوتا ہے جسے اس نے کتابت کے ذریعے نکالا ہو۔ پھر جب کہ وہ معنی سے سمجھ آنے والے پورے کلام اور گفتگو کو نہ پہچانتا ہو تو اس کا فہم اسکے ادراک سے قاصر رہتا

ہے اور اس کی قمر استعنا کرنے میں راہ بھٹک جاتی ہے۔

دوسری قسم:

چلتی سختگو کے دوران لفظ بڑھا دینا جس سے غیر زائد و صحیح الفاظ اور زائد و بیکار الفاظ کی پہچان مشکل ہو جائے۔ جس سے پورا مضمون مشکل ہو جائے۔ اس طرح کی مثالیں کم ملتی ہیں۔ سوائے یہ کہ لکھنے والا اپنی بات کو خفیہ رکھنا چاہے اور اس میں ایسے الفاظ ڈال دے جس سے یہ رمز کی شکل اختیار کر جائے جو کہ موانعت سے پہچانا جائے۔ اگر اس طرح بھول سے ہو جائے تو پھر یہ ایک یاد و الفاظ سے ہی ہوگا جس کو سمجھنا ہر آدمی کے لئے چند اہل مشکل نہ ہوگا۔

تیسری قسم:

لفظ کے درمیان سے حروف کا ساقط ہو جانا۔ جس کی وجہ وہ صحیح طور پر لفظ نکالنے سے مانع ہو جائے۔ کبھی کبھی ایسا بھول سے ہو جاتا ہے اور ایسا کم ہو جاتا ہے اور کبھی جیسے کی کمزوری سے ہوتا ہے اور ایسا زیادہ ہوتا ہے اس میں بھی بحث یہی قسم کی طرح ہے۔

چوتھی قسم:

لفظ کے درمیان حروف کا اضافہ کر دینا کہ اس میں صحیح حروف کو پہچانا مشکل ہو جائے۔ اب کبھی تو کاتب کی بھول سے ہو جاتا ہے اور کم ہوتا ہے اور یہ صحیح لفظ نکالنے سے مانع نہیں ہوتا اور کبھی اس کی عمومیت اور موانعت (کلام میں اشارے) کی وجہ سے ہوتا ہے جو کہ کاتب اپنی غرض چھپانے کے لئے کر دیتا ہے ایسا تراجم کی طرح زیادہ ہوتا ہے۔ اس میں بحث دوسری قسم کی طرح ہے۔

پانچویں قسم:

جدہ حروف کو ملا دینا اور ملے ہوئے حروف کو جدا کر دینا۔ ایسا کرنا بھی اشکال مانتا ہے۔ اس لئے کہ لفظ پر اس کے حروف کا ملا ہونا نشانہ بھی کرتا ہے اور اس کے حروف کا جدا

ہونا اسے دوسرے الفاظ سے مشرکت سے روکتا ہے اگر ایسا بھول سے ہو۔ کم ہوتا ہے اور اس کا استخراج آسان ہوتا ہے اور اگر ایسا تحریر کی معرفت میں کی وجہ سے ہو یا مشق کے لئے ہو۔

اسی لئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ میری لکھائی مشق کی لکھائی ہے۔ جس طرح کہ بری پڑھائی (برا پڑھنا) تیز رفتاری سے پڑھنا ہے۔ اور اگر ایسا غرض چھپانے اور اشارے کے لئے ہو تو وہ اشاروں کی وضاحت کے ذریعے ہی پہچانا جائے گا۔

چھٹی قسم:

حروف کی شکلیں تبدیل کر دینا اور دوسرے حروف لکھ دینا، مثلاً حاء کی جگہ باء یا صاد کی جگہ راء لکھ دیا جائے اس طرح تراجم کے اشاروں میں ہوتا ہے اور ان رموز سے موانعت (کلام میں اشارہ) کے ذریعے ہی واقف ہوا جاسکتا ہے۔ البتہ وہ شخص جس میں ذہانت زیادہ ہو تو وہ اس معنی کو طے کر سکتا ہے۔

ساتویں قسم:

حروف کو صحیح شکل پر لکھنے کے وقت لکھائی میں کمزوری ہو مگر حروف حقیقی اوصاف پر قائم ہوں (لیکن خط اس قدر کمزور ہو جائے) کہ حروف کی آپس میں تمیز مشکل ہو جائے جیسے کہ لفظ کے درمیان کا عین فاء کی طرح ہو جائے اور لفظ کے آخر کا عین حاء کی طرح نظر آئے۔ اس طرح خراب لکھائی اور ہاتھ کی کمزوری سے ہوتا ہے۔ اس طرح کے حروف کا استخراج بے حد محنت اور خوب غور و فکر کرنے سے ہو سکتا ہے حتیٰ کہ پڑھنے والا کبھی کبھی تنگ بھی ہو جاتا ہے۔ اسی لئے کہا گیا ہے کہ خوبصورت تحریر (لکھائی) بات کی حقیقت زیادہ واضح کرتی ہے۔

آٹھویں قسم:

نقطوں اور ملے جلتے حروف کی شکل (صحیح کرنے) سے غفلت برتنا۔ یہ معاملہ دوسروں کی بہ نسبت آسان اور ہلکا ہوتا ہے۔ اس لئے کہ جو شخص حروف کے استخراج کو صحیح

نکاتے میں ماہر ہو لکھائی کو اچھی طرح جانتا ہو نقطوں اور شکلوں کی غفلت کی وجہ سے اس پر لکھائی نہ پہچانے اور اس کا مضمون نہ سمجھنے کا خوف نہیں کیا جاسکتا۔

کاتبین حضرات کتابت میں اس طرح کرنے کو بدترین غلطی سمجھتے ہیں اور اسے کاتب کی شدید کوتاہی اور سوء شمار کرتے ہیں اور یہ برا سمجھنا اس لئے تھا کہ رئیسوں کے خطوط میں اس طرح کے بہت سے واقعات پیش آئے۔ مثلاً۔

قد امہ بن جعفر نے نقل کیا ہے کہ

کسی دیوان (محکمہ) کے کاتب نے ایک عامل کا محاسبہ کیا تو عامل نے اس کی شکایت عبید اللہ بن سلیمان کو کی اور ایک خط اپنے دعویٰ کی دلیل میں اسے لکھا۔ تو عبید اللہ بن سلیمان نے اس خط میں صرف اتنا لکھا ”ہذا ہذا“۔ عامل نے وہ خط لیکر پڑھا تو اس نے سمجھا کہ عبید اللہ نے ”ہذا ہذا“ (اسم اشارہ) لکھا ہے اور یہ اس کے دعوے کی صحت کے اثبات میں ہے اور اس کی بات کو چیلنا ہے۔ جیسا کہ کسی چیز کے اثبات میں لفظ ”ہو“ کہہ دیا جاتا ہے۔

چنانچہ وہ عامل یہ خط لیکر کاتب محکمہ کے پاس گیا اور اسے عبید اللہ کا لکھا ہوا دکھایا اور کہا کہ عبید اللہ نے میری بات کی تصدیق کی ہے اور میری بات کی تصحیح کر دی ہے۔ عبید اللہ کا لکھا ہوا کاتب کی سمجھ میں نہ آیا چنانچہ وہ خط تمام کاتبین کے پاس گھومتا رہا مگر کوئی بھی عبید اللہ کی بات ”ہذا ہذا“ کا مطلب متعین نہ کر سکا چنانچہ وہ خط عبید اللہ کے پاس واپس بھیجا گیا تاکہ وہ اس لفظ سے مراد واضح کرے۔ بالآخر عبید اللہ نے دوسرے ہذا پر تشدید لگا کر اپنی مراد کی وضاحت کر دی۔ (لفظ یوں ہذا ہذا) اس نے بکو اس کی ہے) اور اس کے نیچے خط کی مراد نہ سمجھنے کو ان کی مشکل سمجھتے ہوئے ”واللہ المستعان“ بھی لکھ دیا۔۔۔ تو اسے باقاعدہ لفظ کی شکل کی وضاحت کرنی پڑی۔

خطوط وغیرہ میں کاتبین کا نقطوں اور اشکال میں غفلت کو برا سمجھنا اس وجہ سے ہے۔ البتہ خطوط کے علاوہ تمام علوم میں اس قسم کے انجام کو برا نہیں سمجھا جاتا۔ بلکہ اسے مستحسن سمجھا جاتا ہے خاص طور سے ان کتب ادب میں ایسا ہوتا ہے جن میں الفاظ کے مخارج اور صیغوں کی پہچان مقصد ہوتا ہے۔ مثلاً سب نحو ”لغت“ شعر اور پہلیاں وغیرہ۔ کیونکہ خطوط میں

نقطوں اور اشکال کو صحیح لکھنے کی ضرورت زیادہ ہے بہ نسبت دوسرے علوم کے کہ ان میں آسان ہے۔ ثوری کہتے ہیں کہ

نقطوں والی تحریر غلامتی جھنڈوں کی طرح ہوتی ہے۔

ایک بلیغ کا قول ہے لکھائی کا نقطوں کے ساتھ ہونا اس کے استیجاز (رشواری) سے روکتا ہے اور اس کی شکل کا واضح ہونا اشکال سے امن میں رکھتا ہے۔ ایک اویب کا قول ہے کہ بعض علوم ایسے ہیں کہ جن کی تفصیل دشوار نہیں ہوتی مگر اس سے جو حاصل ہوتا ہے اسے سمجھنا عمل کرنا دشوار ہو جاتا ہے۔

جس طرح کاتبین نقطوں اور اشکال کے غیر واضح ہونے کو برا سمجھتے ہیں اگرچہ علوم میں اسے مستحسن سمجھا گیا ہے کاتبین اسی بات کو کتابت کی مشق وغیرہ میں اسے مستحسن سمجھتے ہیں کیونکہ وہ اپنی مہارت دکھانے میں بہت زیادہ محنت کرتے ہیں اور کتابت میں آگے بڑھنے کے لئے اشارے پر اکتفا کرتے اور تلوٹ پر اقتضاد کرتے ہیں (یہ ان کی مہارت اور صنعت سمجھی جاتی ہے) اور ایسے میں یہ کاتبین اس کی وضاحت اور مکمل بیان کی شرط کو بھی تفصیر سمجھتے ہیں کیونکہ وہ اس طرح کی کاریگری کو مہارت گردانتے ہیں۔ وہ اسی کتابت کو جس میں کسی چیز کی طرف روشنائی کی سیاحت سے اشارہ کیا گیا ہو اچھا سمجھتے اور فضیلت و تخصیص کی دلیل مانتے ہیں۔

مروی ہے کہ عبید اللہ بن سلیمان نے اپنے کسی کپڑے پر زعفران کا دھبہ دیکھا تو اس نے روشنائی لیکر اس پر اسے مل دیا اور کہا کہ ہمارے کپڑوں پر روشنائی کا دھبہ زعفران کے نشان سے بہتر ہے۔ اور یہ شعر کہا۔

الما الزعفران عطر العذارى و مداد الدوى عطر الرجال

(ترجمہ) زعفران تو کنواری لڑکیوں کی خوشبو ہے اور دوات کا رنگ مردوں کا عطر ہے۔

مذکورہ گفتگو کلام کو سمجھنے اور اس کے معنی پہچاننے کی لفظی اور لکھائی میں رکاوٹوں کے بیان کے لئے کافی ہے۔

فصل

طالبعلم کے لئے ضروری ہے کہ وہ معنی کے فہم میں رکاوٹوں کے اسباب کو دور کرے تاکہ معنی تک اس کی رسائی آسان ہو اور اس کے بعد اپنی خاص دیکھ بھل کرتے ہوئے اپنی طالبعلم نہ حالت درست کرتا رہے کیونکہ نفس میں اکتاہٹ ہے جو اسے کوتاہی کی طرف لجاتی ہے اور جوش ہے جو اسراف کی طرف لجاتا ہے اور ان دونوں کو سدھارنا مشکل کام ہے۔

نفس کے تین احوال ہیں ایک حال اعتدال و انصاف کا ہے دوسرا غلو اور اسراف کا ہے اور تیسرا تقصیر اور کمی کوتاہی کا ہے۔

پہلے حال: عدل و انصاف جسمیں تقصیر نہ ہو۔ وہ یہ ہے کہ نفس کے قوی کو دو مقابل سمتوں میں جانے سے مکمل قابو اور خوف کے ساتھ روکے۔ نفس قابو رکھنے سے کوتاہی سے بچے گا اور اسے خوف دلانے سے اسراف سے دور رہے گا۔ یہ نفس کا سب سے بہتر حال ہے کیونکہ جو کوتاہی سے بچا ہو مکمل ہے اور جو اسراف سے بچا ہو دائمی رہتا ہے اور کارکردگی میں اضافہ اگر مستقل ہو تو ایسی چیز کا مکمل ہو جانا قرین قیاس اور نفی ہے۔

دوسرا حال: غلو و اسراف۔ وہ یہ ہے کہ نفس پر قابو تو ہو لیکن اسے ڈرایا نہ گیا ہو تو ایسا نفس قابو اور فرمانبرداری کی بناء پر خوب محنت کرے گا اور بہت زیادہ محنت ایک دم تھکا دیتی ہے اور اس طرح تھکن انسان کو بیکار اور مہمل بنا دیتا ہے۔ لہذا کسی چیز کی زیادتی بہت نقصان دہ ہوتی ہے اس سے حاصل ہونے والا فائدہ بالآخر خسارے پر منتج ہوتا ہے۔

حکماء کہتے ہیں کہ طالب علم اور نیکی کرنے والا شخص کھانا کھانے والے کی طرح ہیں کہ اگر وہ کھانے میں سے گزارے اور بھوک مٹانے کی مقدار نے تو کھانا اسے بچا لیتا ہے اور اگر اسراف سے کام لے تو اسے بدبھمی کرا دیتا ہے اور کبھی کبھار اس اسراف سے موت بھی واقع ہو جاتی ہے جیسا کہ دو کا استعمال اگر اعتدالی کے ساتھ ہو تو وہ ”شفاء“ ہے اور اگر حد سے تجاوز ہو جائے تو زہر قاتل ہے۔

تیسرا حال: تقصیر اور کمی وہ یہ ہے کہ نفس شفقت خوف کے قوی سے خاص ہو

جائے اور اس پر سے قابو ختم ہو جائے تو ایسے میں یہ خوف اسے غلطی پر لے آئے گا اور غلطی تابعداری سے روکے گی (کہ نفس سے اپنا مطلوبہ کام نہیں لیا جاسکے گا) چنانچہ ایسا نفس بے تو بھاگنے والے چھوٹنے والے کام (چیز) کو تلاش کرے گا اور نہ لوٹ آنے کو قبول کرے گا اور نہ اپنے پاس موجود چیز کی حفاظت کر سکے گا۔

چنانچہ جو شخص ہاتھ سے نکل جانے والے کی طلب نہ کرے۔ پاس آنے والے کو قبول نہ کرے اور اپنے پاس موجود چیز کی حفاظت نہ کر سکے تو وہ اپنے پاس چیزوں کو بھی کھو بیٹھتا ہے اور گرم ہو جانے والی کو پا نہیں سکتا۔ چنانچہ جو شخص موجود کو کھو دے اور گرم شدہ کو پا نہ سکے وہ غمزدہ مصیبت زدہ اور ناکام ہوتا ہے۔ حکماء کہتے ہیں کہ بجز تھکاوٹ اور کمزوری سے کھودینا سستی سے وقوع میں آتا ہے۔

کبھی کبھار نفس پر ان تینوں احوال کے علاوہ ان میں سے کوئی دو احوال کسی ایک کے رائج و غالب ہونے کے ساتھ آ جاتے ہیں چنانچہ نفس پر کبھی قابو اور خوف ہوتا ہے مگر کوئی ایک حال غالب ہوتا ہے۔ تو اگر اس پر قابو ہونا غالب ہو تو حد سے بڑھنے والے جوش کی جانب زیادہ مائل ہوتا ہے اور اگر خوف زیادہ غالب ہو تو وہ کوتاہی کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے چنانچہ اگر وہ شخص اپنے نفس پر قابو کی مقدار کو پہچان لے اور اس کے خوف کی حالت و شکل جان لے تو اپنے نفس کو اس پر راضی کر لیتا ہے کہ وہ ان میں سے بہت اچھی حالت پر قائم رہے۔

لیکن اگر وہ اپنے نفس کی دیکھ بھال کرنا چھوڑ دے اور محنت سے غافل ہو جائے اور اس پر راضی ہو کر اسے سختی سے پکڑے اور ظلم کے ساتھ اس پر سختی کرے تو ایسا نفس جھگ ہو کر بدک جاتا ہے اور ضد پر آتا ہے پھر نہ تو وہ قابو آتا ہے اور نہ ہی غلطی سے رکتا ہے۔

چنانچہ جب اس کے لئے اپنے نفس کو قابو رکھنا مشکل ہو جائے اور دل کا نفور دائمی ہو جائے باوجود اس کی دیکھ بھال اور محنت کے تو اسے چھوڑ دینا آرام کو ترک دینا ہوگا ہاں اسے پھر کچھ آرام دے کر لوٹا کر لایا جائے کیونکہ ایسے میں اس پر قابو کرنے کی کوشش خود اسے بچھاؤ دے گی۔ اور کچھ عرصے بعد نفس تابع ہو جائے گا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ”دل مرتا اور زندہ ہوتا رہتا ہے اگرچہ کچھ دیر کے بعد ہی ہو“

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دلوں میں چاہت اور شوق کا فرق یہ ہوتا ہے کہ شوق تو دل پر غلبہ کرتا ہے اور چاہت دل پر غلبہ کرتی ہے۔
 روٹنا بھی ہوتا ہے لہذا اس کی چاہت کے دنوں میں دل پر غلبہ نہ ہو۔ روٹنے کے دنوں میں
 مت کرو۔ کسی کا شعر ہے۔

وما سحی الانسان الا لانسہ ولا القلب الا لانسہ

(ترجمہ) انسان کا نام انسان اس کے انس کی وجہ سے ہی رکھا گیا ہے اور دل کا نام
 (قلب) اس کے اٹنے پلٹنے کی وجہ سے رکھا گیا ہے۔
علم میں اضافے کی شرائط:

وہ شروط جن کی بناء پر طالب علم کا علم زیادہ ہو سکتا ہے وہ یہ ہیں۔

- (۱) عقل۔ جس کے ذریعے وہ امور کے حقائق کو پہچان سکے۔
- (۲) ذہانت۔ جس کے ذریعے وہ علم کی گہرائیوں کو سمجھ سکے۔
- (۳) ذکاوت (ذہنی طاقت)۔ جس کے ذریعے اس کی یادداشت اور علم کا فہرہ مستقل رہ سکے۔
- (۴) شوق۔ جس کی وجہ سے طلب دانگی رہے اور تنگ دلی اور اکتاہٹ نزدیک نہ آئے۔
- (۵) کچھ اتنے موار پر اکتفاء جو اسے طلب کی تکلیف اور محنت سے مستغنی کر دے۔
- (۶) فراغت۔ اتنا وقت ہوتا کہ وہ علم میں اضافہ کر سکے۔
- (۷) غافل کرنے والی چیزوں کا نہ ہونا مثلاً، بیکار خیالات، مشاغل، امراض وغیرہ۔
- (۸) لمبی عمر۔ اور وقت کی گنجائش ہونا تاکہ عمم کی کثرت کی بناء پر کمال کے مراتب کو پہنچ سکے۔
- (۹) کسی ایسے عالم کو پانا اس کی مصاحبت اختیار کرنا جو اپنا علم اسے سکھائے اور اس کی تعلیم پر
 توجہ دے سکے۔

جب یہ نو شرطیں مکمل ہوں گی تو طالب علم خوش بخت و خوش قسمت اور کامیاب طالب علم ہوگا۔

اسکندر کا قول ہے کہ طالب علم کو چار چیزوں کی ضرورت ہے۔

(۱) وقت (۲) محنت (۳) طبیعت (۴) شوق اور علم کا نام ہوتا پانچویں چیز میں منحصر

ہے وہ ہے خیر خواہ استاد۔

فصل

ہم کچھ اصول لکھتے ہیں جن سے طالب علم (آراستہ ہونا) سیکھتا ہے اور اسی پر عالم بنتا ہے۔ جان لیجئے کہ طالب علم کو زمانہ طالب علمی میں خوشامد (منت و اصرار) اور عاجزی کے اظہار سے کام لینا چاہئے اگر وہ ان سے کام لے گا تو خوب علم حاصل کرے گا۔ کیونکہ عالم سے منتیں کرے گا۔ خوشامد کا اظہار کرے گا تو وہ اپنا چھپا علم ظاہر کرے گا اور اس کے لئے اظہار تدلل (بے بسی) اس کے علم پر صبر کے دوام کا سبب ہوگا عالم کے علم کا ظاہر ہونا اس کے لئے فائدہ مند اور صبر کے دوام سے علم بڑھے گا۔

حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ ”خوشامد مومن کے اخلاق میں سے نہیں ہے سوائے علم کی طلب میں۔“

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے طلب علم میں لاجوری عاجزی اختیار کی تو معزز مطلوب بن گیا۔

علماء کہتے ہیں کہ جو شخص ایک گھڑی کو بھی طالب علمی کی ذلت برداشت نہ کرے تو وہ ہمیشہ جہالت کی ذلت میں مبتلا رہتا ہے۔

فارس کے ایک دانشور کا قول ہے کہ اگر تو حالت صغر (بچپن) میں اپنی پسند کی جگہ پر بیعتناں باتو بڑے پن میں اپنی ناپسند جگہ پر بیٹھا کرے گا۔

(مصنف علامہ ماوردی بات کا تسلسل جوڑتے ہوئے فرماتے ہیں کہ)

پھر اسے اس عالم کے علم کی فضیلت کو جاننا چاہئے اور اس کے اچھے سلوک کا شکریہ ادا کرنا چاہئے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نقل کیا ہے کہ ”جس شخص نے عالم کی توقیر کی اس نے رب کی توقیر کی۔“

حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ

”اہل علم کی فضیلت کو اہل فضیلت ہی جانتے ہیں۔“

کسی شاعر کا قول ہے۔

ان المعلم والطیب كلاهما لا ينصحان اذا هما لم يكرهما
فاصبر لدانك ان اهنت طيباً و اصر لجهلك ان جفوت معلماً
(ترجمہ) بیشک معلم اور معالج دونوں کی جب عزت نہ کی جائے تو وہ خیر خواہی نہیں
کرتے سو تو اپنے مرض پر صبر کر اگر تو نے حبیب کی توہین کی ہو اور اپنی جہالت کو برداشت کر
اگر تو نے استاد کی بے عزتی کی ہو۔

اگرچہ طالب علم بڑے مرتبے والا ہوا ہے اسکا مرتبہ استاد کی عزت اور خوشامد سے مانع
نہ ہونا چاہئے چاہے استاد گناہ اور بے قدر ہو۔ کیونکہ علماء اپنے علم کی وجہ سے تعلیم کے مستحق
ہوتے ہیں طاقت اور مال کی وجہ سے نہیں۔
ابوبکر بن درید کا شعر ہے۔

لا تحقرن عالما و ان خلقت ائوابه في عبون راقبه
و انظر اليه بعين ذی ادب مهذب السراي في طلبه ثغر
(ترجمہ) عالم کی حقیر مت کرو اگرچہ اس کے کپڑے دیکھنے والے کی نظر میں بوسیدہ
ہوں اور اس کی طرف دنیا میں ادب والے مہذب رائے کے مالک شخص کی آنکھ سے دیکھو۔
☆ اور طالب علم کو چاہئے کہ وہ علماء (استاد) کی ان کے اچھے اخلاق میں پیروی
کرے اور ان کے تمام افعال میں ان کی مشابہت کرے تاکہ ان سے محبت پیدا ہو اور ان
کے اخلاق پر آئے اور اخلاق کے مخالف اعمال سے اجتناب کرے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ

”تمہارے بہترین نوجوان وہ ہیں جو اپنے بڑے بوڑھوں کی مشابہت اختیار کریں
اور تمہارے بدترین بوڑھے وہ ہیں جو اپنے نوجوانوں کی مشابہت کریں۔“
حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم منقول ہے کہ
”جو شخص جن لوگوں کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔“

طالب علم کو اپنے استاد سے کھل کر (فری ہو کر) باتیں کرنے سے بچنا چاہئے اگرچہ اس

سے کتنا ہی مانوس کیوں نہ ہو جائے اور مصاحبت کتنی ہی پرانی ہو جائے اسے اپنی رائے یا اس کی غلطی کی قبائح نہ کرے۔

کسی دانشور سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ ذلت میں کون ہے؟ اس نے کہا کہ وہ عالم جس پر کسی جوہل کا حکم چلتا ہو۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک مرتبہ ایک قیدی خاتون نے بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا کہ ایک نئی شخص حاتم کی بیٹی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قوم کے اس معزز شخص پر رحم کرو جو ذلت میں مبتلا ہو گیا ہو اور اس ماند دار پر رحم کرو جو غریب ہو گیا ہو۔ اس عالم پر رحم کرو جو جاہلوں میں ضائع ہو رہا ہو۔

طالب علم کو استاد کے سامنے کفایت اور استغناء ظاہر نہیں کرنی چاہئے کہ (ہم نے بہت پڑھ لیا اور اتنا علم کافی ہے آپ کی ضرورت نہیں وغیرہ) کیونکہ اس میں کفرانِ نعمت اور اس کے حق کی توہین ہے۔

کبھی کبھار طالب علم اپنے اندر اپنی ذہانت اور زود فہمی کے باعث قوت محسوس کرتے ہیں تو اپنے استاد کے ساتھ بدتمیزی کرتے اور اس پر اعتراض کرتے ہیں تاکہ اس کی توہین ہو اور وہ تنگ ہو تو وہ ابو بطلحاء کی اس مشہور مثل کا مصداق ہو گا۔

اعلمہ الرماۃ کل یوم فلما اشتد ساعده رمانی

(ترجمہ) میں اسے روزانہ تیر اندازی سکھاتا تھا تو جب اس کے ہاتھ مضبوط ہو گئے تو اس نے مجھ پر ہی تیر چلا دیا۔

یہ سب کچھ علماء کے مصائب اور ان کے نصیب کا الٹ پھیر ہے کہ وہ اپنے شاگردوں کے نزدیک جاہل ٹھہرائے گئے اور جنہیں انہوں نے آگے بڑھایا ان کے سامنے بے عزت ہو گئے۔

وان عشاء ان تعلم جاہلا فیحسب جہلا انہ منک اعلم

متی یبلغ البیان یوما تمامہ اذا کنت تبیہ و غیرک یہدم؟

منی یستھی عن سنی من اتی بہ اذا لم یکن منه علیہ منہم؟

(ترجمہ) جاہل کو تعلیم دینا خود کو تھکانا ہے۔ دو جہالت کی بناء پر خود کو تم سے بڑا عالم

سمجھے گا۔ عمارت کتب مکمل ہو سکے گی کہ تم اسے بناؤ اور دوسرا اسے گرا تا رہے؟ برا کرنے والا
برائی سے کب باز آئے گا جب اسے برائی پر کوئی ندامت ہی نہ ہو۔

بہت سارے حکماء نے عالم کے حق کو باپ کے حق سے زیادہ اہم بتایا ہے۔

حتیٰ کہ بعض نے کہا ہے۔

یا فاحراً للفساد بالسلف وتارکاً للعلاء والشرف

آباء اجماعاً ناہم سبب لان جعلنا عرائض السلف

من علم الناس کان خیر اب ذاک ابو السروح لا ابو السطف

(ترجمہ) اے بے وقوفی سے آباء پر فخر کرنے والے اور بلند می اور شرف کو چھوڑنے

والے ہمارے جسموں کے باپ دادا تو اس کا سبب ہیں کہ ہمیں ضائع ہو جانے والا اسباب
بنا دیا گیا۔ جو شخص لوگوں کو علم سکھاتا ہے وہ بہترین باپ ہے وہ روح کا باپ ہے نطفے والا
باپ نہیں۔

ایسا نہیں ہوتا چاہئے کہ استاد کے حق کی معرفت (بیچان) طالب علم کو شبہ والی بات اور

قبول کرنے پر اسکو اسے اور سختی کو چھوڑنے کی روش کہیں استاد کی ہر بات کی تقلید پر آمادہ نہ کر

دے کیونکہ بعض علماء کے پیروان کے بارے میں غلو کرتے ہوئے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا قول

دلیل ہے (اگرچہ اس کی دلیل نہ ہو) اور یہ ان کا اعتقاد حجت ہے اگرچہ اس پر حجت قائم نہ

کی گئی ہو تو اس طرح کرنا اس کی ہر بات ماننے کی طرف لیجاتا ہے اور اس سے صادر ہونے

والی بات میں کوتاہی کا اندیشہ رہتا ہے۔ کیونکہ ایسا عالم اپنے متبعین کے اجتہاد کے اعتبار سے

ہی اجتہاد کرتا ہے اس لئے اس کی بات اگر انفرادی ہو تو اس کے بظان کا قوی اندیشہ ہے۔

یا (کم از کم) یہ ہوگا کہ اس کے ماننے والے علماء کی فہرست سے خارج ہو جائیں گے۔ اس

طرح کہ کبھی ان سے مسئلہ لینے والا شخص ان کے لئے وہ کچھ نہیں پاتا جو وہ لوگ خود سے مسئلہ

لینے والوں کے لئے سمجھتے ہیں لہذا وہ ان سے ان کی تفصیر کی وضاحت کا مطالبہ کرتا ہے اور یہ

اس کی وضاحت سے عاجز ہو جاتے ہیں اور اس کی مدد نہیں کر پاتے اس طرح ضائع ہو جاتے ہیں اور کمزوروں کی دم کی طرح رہ جاتے ہیں۔

میں نے اس طبقے کے ایک شخص کو ایک مجلس میں منظر و مرتے دیکھا اس کے مقابل نے اس کو ایک صحیح دلیل دی تو اس نے یہ جواب دیا کہ یہ دلیل ناسد ہے اور فساد کی وجہ یہ بتائی کہ میرے شیخ نے اسے ذکر نہیں کیا اور جس دلیل کو میرا شیخ ذکر نہ کرے اس میں خیر نہیں۔ چنانچہ دلیل دینے والا اس کے جواب پر بڑا حیران ہوا اور اس منظر کا شیخ بڑا نامور شخص تھا۔ اور میں ایسے بہت سے لوگوں سے مل چکا تھا جو اس شیخ کو ایسا ہی سمجھتے تھے جیسا کہ میں اس جائل کو دیکھ کر سمجھا تھا۔ اس کے بعد دلیل دینے والا شخص میری طرف متوجہ ہو کر حیرت و طنز سے کہنے لگا کہ اس شخص نے خدا کی قسم اپنی جہالت سے مجھے گنگ کر دیا اور سارے لوگ اس جہالت سے بری ہو گئے۔ کیا آپ نے ایسا کسی عالم کو جہالت میں غالی یا کم عقل دیکھا ہے؟ اگر طالب علم استاد سے حاصل علم کے بارے میں معتدل رائے رکھتا ہو اس کے علم میں متوسط اعتقاد رکھتا ہو کہ محض آ کر اس پر دلیل کرنے والا اعتراض نہ کرے اور نہ ہی غلو اسے اس کی ماننے والوں کو تسلیم کرنے پر اکسائے تو ایسا طالب علم روزنہ متوں سے بچ جاتا ہے اور عالم دونوں طرف سے بچتا ہے۔ زیادہ سوال کرنا شبہ کے وقت محک کرنا نہیں ہے اور جوابات دل میں صحیح معلوم ہوتی ہو اسے قبول کرنا تقلید نہیں ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ

”علم خزانے ہیں ان کی چابی سوال ہے لہذا پوچھو اللہ تم پر رحم کرے کیونکہ علم میں تین افراد کو اجڑاتا ہے۔ (۱) کہنے والا۔ (۲) سننے والا۔ (۳) علم حاصل کرنے والا۔

ایک اور ارشاد ہے۔

”جب انہیں علم نہیں تو وہ سوال کیوں نہیں کرتے کیونکہ عاجز کی شفا سوال میں ہے۔“

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارشاد سے پوچھنے کا حکم دیا اور دوسرے لوگوں کو منع فرمایا اور اس پر سرزنش فرمائی۔

ارشاد فرمایا

”میں تمہیں قبل و قال زیادہ سوال کرنے اور حل ضائع کرنے سے منع کرتا ہوں“

ایک اور جگہ ارشاد فرمایا۔

خبردار زیادہ سوال کرنے سے بچو کیونکہ تم سے پہلے لوگ زیادہ سوال کرنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔

یہ ارشاد پہلے ارشاد کا مخالف نہیں ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں سوال کرنے کا حکم دیا وہاں مقصد یہ ہے کہ جہالت دور ہو علم حاصل ہو اور جہاں منع فرمایا وہاں مقصد یہ ہے کہ جو سنا ہے اس پر اعتراض نہ کیا جائے۔ کیونکہ جب سوال ڈھنگ سے اور صحیح جگہ کیا جائے گا شکوک کو زائل کرے گا اور شبہ کو دور کرے گا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ علم کس طرح حاصل کیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ پوچھنے والی زبان اور سمجھنے والے دل سے۔

ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نقل کیا ہے کہ ”اچھا سوال آدھا علم ہے“

برونے ابوسلمان غنوی کا شعر کہنا ہے۔

فصل الفقیہ تکن فقیہا مثله لا خیر فی علم بغیر تدبیر

واذا تعسرت الامور فارجعها وعلیک بالاموال الذی لہ یعسر

(ترجمہ) تو فقیہ سے پوچھ تو اس کی طرح فقیہ بن جائے گا کسی علم میں بغیر غور و فکر کے کوئی خیر نہیں ہے اور جب بہت سے مسائل تیرے لئے مشکل ہو جائیں تو ان کی امید رکھ اور تجھے اس پر عمل کرنا لازم ہے جو مشکل نہیں۔

طالب علم کو چاہئے کہ جس کے پاس بھی اس کا مطلوبہ علم موجود ہو اس سے اپنا حصہ حاصل کر لے چاہے کوئی صاحب مرتبہ عالم ہو یا بے قدر ہو اور اس سے ناموری اور شہرت کی تلاش میں بڑے با فضیلت علماء کی تلاش نہ کرے کہ ان سے ہی علم حاصل کرے۔ یہ اس وقت ہے جب کہ تمام علماء کا قاعدہ اس کے لئے بغیر ان کے بھی عام ہو۔ ہاں اگر وہ فوائد برابر درجے کے الگ الگ ہوں تو ان میں سے جو زیادہ مشہور اور صاحب قدر و منزلت عالم

دوان سے حاصل کرے کیونکہ ایسے میں اس عالم کی صرف منسوب ہونا زیادہ اچھا اور اس سے حصول علم زیادہ مشہور ہوگا۔

انما انت لہر بشیرک علمک لہر تجد لعلمک مخلوقا من الناس یقبلہ
وان صانک العلم الذی قد حملہ اتاک لہ من یحتبہ و یحملہ
(ترجمہ) جب تجھے تیرا علم مشہور نہ کرے تو تجھے تیرے علم کو قبول کرنے والے لوگ
بھی نہ ملیں گے اور اگر تیرا علم جو تیرے پاس ہے تجھے بچائے تو تیرے پاس اسکو حاصل
کرنے اور لینے والے لوگ آئیں گے۔

جب کوئی عالم تمہارے قریب ہو تو دور کے عالم کو تلاش مت کرو اور جب وہ ایک طرح
سے آسان ہے تو مشکل کو مت ڈھونڈو اور جس کا تمہیں علم ہو جانے کہ دو اچھا ہے تو جس
کے بارے میں پتہ نہیں اسے مت ڈھونڈو۔ کیونکہ قریب سے دور جانا خود کو تھکا نا ہے اور
آسانی کو چھوڑ کر مشکل اختیار کرنا بقاء اور مصیبت ہے اور شناسا کو چھوڑ کر دوسرے کے پاس
جانا خطرناک ہے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ بے وقوفی کا انجام تکلیف اور نقصان ہوتا ہے
اور مشکل تلاش کرنے والے کے لئے ہمیشہ خوشی نہیں رہتی۔

بعض حکماء کا قول ہے کہ ارادہ بغیر سوچے سمجھے کسی کام کو اختیار کرنے سے آسان
ہے۔ اور کسی چیز کا بار سر پر لینے کے بجائے اس سے رک جانا زیادہ بہتر ہے۔

کبھی کبھار انسان کا دل خود سے دور شخص کو قریب لانے کی بے قدری کے باعث
اختیار کرتا ہے اور مشکل کو ڈھونڈتا ہے کیونکہ اسے آسان حقیر معنوم ہوتا ہے اور جس کے
بارے میں معنوم ہو اس سے تنگ دل ہو کر انجانے کے پاس چھا جاتا ہے تو وہ اپنا مطلوب
محبوب (مقصود) حاصل نہیں کر پاتا اور نہ ہی نعمت پاتا ہے۔

ابن عرب ایسے موقع پر یہ مثال دیتے ہیں کہ عالم کی مثال کعبے کی سی ہے کہ دور والے
اس کے پاس آتے ہیں اور قریب والے اس سے محروم رہتے ہیں۔۔۔ مسیح بن حاتم کا شعر
ہمیں ہمارے ایک استاد نے سنایا۔

لا تروى عمال مسايحل بفروم فيحسروه غير ذل ان المسوان
 قلما توجد السلامة والصحة مجموعين في انسان فاذا حلتا مكانا صحيحا فهما في النفوس مطمئنان
 هذه مكة المنيرة بيت الله بسعي لرحمتها الفضل
 وتروى ازهد البرية لى الحج اهلها لشرب البكن
 (ترجمہ) تو کسی عالم کو نہ دیکھے گا جو کسی قوم کے پاس مقیم ہو تو وہ اسے دولت اور
 ذخیرے کے گھر سے دوسری جگہ ٹھہرا دیتے ہیں، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ سلامتی اور صحت، ایک
 انسان میں جمع ہوں جب یہ دونوں کسی ہلاکت کی جگہ میں آجائیں تو بھی یہ لوگوں کے دنوں
 کے محبوب ہیں یہ بلند و بالا مکہ جو کہ اللہ کا گھر ہے اس کے حج کے لئے دونوں جہاں کے لوگ
 کوشش کرتے ہیں اور تو دنیا میں سب سے زیادہ اس سے بے رغبت یہاں کے رہنے والوں
 کو دیکھے گا باد جو اس کے کہ جگہ قریب ہے۔

فصل:

علماء کے اخلاق و عادات

تواضع کا التزام اور تکبر و خود پسندی سے اجتناب:

یہ فصل ان اخلاق و عادات کے بارے میں ہے کہ جن پر علماء کا ہونا ضروری ہے یہ علماء کی شان کے زیادہ لائق ہیں اور ان کے لئے لازمی ہے کہ وہ ان اخلاق کے ساتھ متصف ہوں، ایک عاجزی اختیار کرنا، دوسرا خود پسندی سے بچنا، اس لئے کہ تواضع انس پیدا کرتا ہے اور خود پسندی نفرتوں کا سبب بنتی ہے اور عیب ہر ایک کے ساتھ ہوا ہے اور بالخصوص علماء کے ساتھ بہت برا ہے، اس لئے کہ عوام ان کی پیروی کرتی ہے اور بہت سے علماء ایسے ہیں جن میں یہ عیب علم کی فضیلت میں ان کے یکتا ہونے کی وجہ سے داخل ہو چکا ہے۔

اگر وہ حقیقی نظروں سے غور کریں اور علم کے تقاضے پر عمل کریں تو یہ تواضع ان کی شان کے زیادہ مناسب ہے اور خود پسندی سے بچنا ان کے زیادہ لائق ہے، اس لئے کہ خود پسندی ایک ایسا نقص ہے جس کی وجہ سے انسان اعلیٰ مراتب کے حصول سے محروم رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بلاشبہ خود پسندی نیکیوں کو اس طرح ختم کر رہتی ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو ختم کرتی ہے۔

چنانچہ علماء خود پسندی کا شکار رہتے ہوئے علم کے شرف و فضل کو حاصل نہیں کر سکتے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تھوڑا علم زیادہ عبادت سے بہتر ہے۔

انسان کے عالم ہونے کے لئے اتنا کافی ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور اس کے جاں ہونے کے لئے اتنا کافی ہے جب وہ خود پسندی کرے۔

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں علم سیکھو اور علم کے لئے طہانیت و بردباری بھی سیکھو اور تواضع سے پیش آؤ اپنے اساتذہ کے ساتھ تاکہ تمہارے شاگرد تمہارے

ساتھ تواضع و عجزی سے پیش آئیں اور متکبر علما میں سے مت ہو، یونکہ علم و عجز کے ساتھ قائم نہیں رہ سکتا۔

بعض سلف سے منقول ہے: جو اپنے علم کے ذریعے تکبر کرتا ہے اور اونچی ہونا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پستی میں ڈال دیتے ہیں جو علم کے ساتھ تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عزت دیتے ہیں۔

عجب میں مبتلا ہونے کی وجہ:

علما کا خود پسندی کے مرض میں مبتلا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے سے کم علم والوں پر نظر رکھتے ہیں اور اپنے سے اعلیٰ علم والوں پر ان کی نظر نہیں ہوتی، بلاشبہ وہ ہم کو اجنبیوں کو نہیں پاسکتا مگر عین قریب اس شخص کو پا لے گا جو اس سے بڑا عالم ہے اس لئے کہ علم اس قدر زیادہ ہے کہ انسان اس کا احاطہ نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ہم جس کو چاہتے ہیں (علم میں) خاص درجات تک بڑھا دیتے ہیں اور تمام جاننے والوں سے بڑھ کر ایک جاننے والا ہے۔ مفسرین حضرات فرماتے ہیں: ہر علم والے سے بڑھ کر ایک بڑا عالم موجود ہے، یہاں تک کہ یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ کے علم تک جاتا ہے۔

کسی داناسے پوچھا گیا: تمام علم کو کون جان سکتا ہے؟

انہوں نے فرمایا تمام ہوگ (مل کر) جان سکتے ہیں۔

حضرت شمعون رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: کہ میں نے اپنے جیسے کسی کو نہیں دیکھا اور

میں نہیں چاہتا کہ کسی اپنے سے بڑے عالم سے ملاقات کروں مگر باوقار ہو جاتی ہے۔

امام شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بات اپنی فضیلت بیان کرنے کے لئے نہیں بیان کی کہ

اس کو برا سمجھا جائے بلکہ انہوں نے علم کی شان بیان کرنے کے لئے یہ بات کی کہ علم کا کامل

احاطہ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ علم کے لئے مناسب ہے یہ بات کہ اپنی ذات کی طرف نگاہ

کرے کہ اس میں کتنی کوتاہیاں ہیں تاکہ عجب و خود پسندی سے جو اس کے اندر پائی جاتی ہے

محفوظ رہے۔

مشورہ الحکم میں مذکور ہے حسب تو علم حاصل کر چکا ہے تو علم میں کم تر لوگوں (چالوں) کی کثرت کی طرف متوجہ بلکہ اپنا مطمع نظر ان علم کو بنا جو تجھ سے علم میں دینی و دنیوی ہیں

من شاء عیشا هبنا يستغید به فی دینہ ثم فی دنیاہ اقبالا

فلینظرون الی من فوقہ ادبا ولینظرون الی من دونہ مالا

(ترجمہ) جو بابرکت زندگی چاہتا ہے وہ اپنی اسی زندگی سے فائدہ حاصل کر لے اپنے دین کے اعتبار سے پھر اس کی دنیا بھی بھلی ہو جائے گی اور دیکھ اس شخص کی طرف جو ادب میں اس سے اعلیٰ ہے اور اپنا مطمع نظر اس کو بنائے جو مال میں اس سے کم ہو۔

خود پسندی کی مذمت:

علم کے ذریعے خود پسندی کرنے والے لوگ آپ بہت کم پائیں گے اسی طرح علم کو فخر و افتخار کا ذریعہ بنانے والے بھی بہت کم ملیں گے ہاں البتہ وہ لوگ جنہوں نے علم میں کمی و کوتاہی اور سستی برتی ہو (ان میں یہ چیز آپ کو بہت زیادہ ملے گی)

اس لئے کہ وہ علم کی قدر و منزلت سے ناواقف ہوتے ہیں اور گمان کرتے ہیں کہ انہوں نے علم میں مشہور ہو کر اس کا بڑا حصہ حاصل کر لیا ہے۔

سو اگر وہ علم حاصل کرنے میں توجہ کرے اور اس کا بڑا حصہ حاصل کر لے تو علم کی انتہا اور اس کی انتہا کے حصول سے عاجزی کو پہچان جاتا ہے جو اسے خود پسندی میں پڑنے سے روک دیتی ہے امام شعبی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عم قین بالشت ہیں، سو جس نے ایک بالشت علم حاصل کر لیا وہ تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے اور گمان کرنے لگتا ہے کہ اس نے کچھ حاصل کر لیا ہے۔

(۲) جس نے دو بالشت علم حاصل کر لیا تو اس میں تواضع پیدا ہو جاتی ہے اور وہ ہر وقت اس کے خیال میں رہتا ہے کہ اس نے کچھ حاصل نہیں کیا اور بہر حال تین بالشت کا علم تو بہت دور کی بات ہے وہ کسی کو کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔

سبق آموز حکایت :

سبق آموز واقعات میں سے ایک واقعہ جو میرے ساتھ ہوا وہ یہ ہے کہ میں نے یونیورسٹی کے مسائل میں ایک کتاب لکھی اور میں نے بقدر طاقت لوگوں کی کتابوں سے مسائل تخریج کر کے اس کتاب میں جمع کئے ہیں اس میں اپنی جان صرف کر دی اور بھرپور مشقت اس میں اٹھائی۔ یہاں تک کہ جب وہ سنوڑ گئی اور مکمل ہو گئی تو قریب تھا کہ میں خود پسندی کا شکار ہو جاتا اور میں یہ تصور کرنے لگا کہ میرا علم تمام لوگوں پر بھاری ہے اور قویٰ علم ہے۔ چنانچہ میرے پاس میری مجلس میں وہ آدمی آئے انہوں نے مجھ سے اپنے ایک معاملے کے بارے میں سوال کیا جو انہوں نے گاؤں میں کیا تھا، یہ معاملہ چند شرائط پر تھا جو کہ چار مسائل پر مشتمل تھیں۔ میں ان مسائل میں سے کسی ایک کا جواب بھی نہیں جانتا تھا، نگاہ جھکا کر زمین کی طرف غور کرنے میں مصروف ہو گیا (میری حالت در ماندہ اور ان کی حالت متعجبہ کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے)

چنانچہ ان دونوں نے کہا: آپ کے پاس ہمارے سوالات کا جواب نہیں ہے حالانکہ آپ اس جماعت کے سردار ہیں۔ میں نے کہا: نہیں!

ان دونوں نے کہا: آپ کا معاملہ عجیب ہے اور یہ کہہ کر وہ دونوں چلے گئے۔

پھر وہ دونوں ایسے عالم کے پاس گئے جس سے علم میں میرے بہت سے ساتھی بڑھے ہوئے تھے انہوں نے اس عالم سے سوال کیا اس نے ان کو اسی لمحہ تسلی بخش جواب دے دیا۔

وہ اس کے جواب سے خوش ہو کر چلے گئے۔ (ان کی مسرت و نغمہ کی حالت اور میری

حالت زار کا اندازہ کیا جاسکتا ہے) اور ان مسائل سے اب میری واقعیت وہی ہے جو اس وقت تھی چنانچہ یہ واقعہ ڈانسنے والی نصیحت اور ڈرانے والا وعظ بن گیا ان دونوں دیہاتیوں کی وجہ سے نفس تابع دار ہو گیا اور خود پسندی کے پیر کٹ گئے مجھے اس کی توفیق عطا کی گئی اور میری اس طرف رہنمائی کی گئی۔ جس شخص نے اپنی کسی مہارت پر خود پسندی ترک کی ہو ایسے شخص پر لازم ہے وہ اس تکلف کو چھوڑ دے جو اسے پسند نہیں ہے کیونکہ لوگوں کو خود پسندی اور

تکلف میں پڑنے سے روکا گیا ہے اور لوگوں نے اللہ کی پناہ ان دونوں کے شر سے مانگی ہے۔

اس کی مزید وضاحت جاہظ کی کتاب البیان میں کی گئی ہے جہاں وہ کہتے ہیں:

اے اللہ! ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں تو ان کے فتنے سے جیسا کہ ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں عمل کے فتنے سے ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں اس تکلف سے جسے ہم پسند نہیں کرتے جیسا کہ ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں اس خود پسندی سے جسے ہم پسند کرتے ہیں اور ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں مظلومیت اور جلا وطنی کے شر سے جیسا کہ ہم پناہ مانگتے ہیں عاجزی اور بندش کے شر سے (اور ہم بھی پناہ مانگتے ہیں اللہ کی جیسا کہ جاہظ نے مانگی)

بے علم عالم کا ڈھونگ کرے تو بربادی ہے:

سو اس شخص کے لئے جو ایسی چیز اپنے سر لے لے جس کو وہ اچھی طرح نہیں جانتا کوئی منطقی نہیں جس تک وہ رسائی حاصل کرے اور نہ کوئی ایسی حد ہے جس پر وہ ٹھہرے تو جس شخص کا تکلف غیر محدود ہو نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ وہ خود گمراہ ہوگا اور دوسروں کی گمراہی کا سبب بنے گا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد مروی ہے فرمایا: جس سے سوال کیا گیا اور اس نے بغیر علم کے فتویٰ دیا تو وہ خود گمراہ ہوا اور اس نے دوسرے کو بھی گمراہ کیا۔

کسی حکیم کا قول ہے: ایسے کام کے ذریعے جسے وہ جانتا ہے اس کلام کے متعلق بات نہ کرنا جسے وہ نہیں جانتا یہ بات بھی علم میں سے شمار کی جاتی ہے۔

کسی شخص کی جہالت کے لئے اتنا کافی ہے کہ جس چیز کو وہ جانتا نہیں اس کو بیان کرنے لگے۔ زیادہ بن زید بہت خوب کہتا ہے۔

اذا ما انتہی علمی تناہیت عندہ اطل فاملى، اوتناہی فاقصرا

وینحسرنی عن غائب المرء فعلہ کفی الفعل عما غیب المرء مخبرا

(ترجمہ) جب میرا علم ختم ہو جاتا ہے تو میں وہیں رک جاتا ہوں اگر وہ زیادہ ہو تو میں امید کروں یا ختم ہو جائے تو میں رکوں اور مجھے کسی شخص کی بے علمی کی حقیقت اس کا فعل بتا دیتا

ہے اس کا بغیر علم کسی چیز کو بتانا ہی اس کے لئے کافی ہے۔

ناواقفیت عارض نہیں:

جب علم کا مکمل احاطہ کرنا انسان کے بس کا رنگ نہیں تو اس کی علم کے کچھ حصے سے ناواقفیت کوئی عیب کی بات نہیں اور جب علم کے حصے سے ناواقفیت کوئی عار کی بات نہیں تو اس کو جس بات کا علم نہیں اس کے متعلق ناواقفیت کا اظہار کرنے میں کوئی قباحیت نہیں۔

ایک روایت نقل کی گئی ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم! زمین کے کون سے حصے خیر والے اور کون سے شر والے ہیں؟

آں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میں نہیں جانتا یہاں تک کہ میں جبریل علیہ السلام سے پوچھ نہ لوں۔

حضرت غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: اس وقت کس قدر شندک حاصل ہوتی ہے دل کو جب تم سے ایسی چیز کے متعلق دریافت کیا جائے جس کا تمہیں علم نہیں اور تم کہہ دو اللہ زیادہ بہتر جاننے والے ہیں اور بلاشبہ عالم وہ شخص ہے جو یہ جان لے کہ اس کی معلومات اس کی لامعلیٰ کے مقابلے میں کم ہیں۔

اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: جب عالم شخص "ناادری" (میں نہیں جانتا) کہنا چھوڑ دے تو ہلاک ہو جاتا ہے۔ ایک عالم فرماتے ہیں: ہلاک ہو گیا وہ شخص جو ناادری (میں نہیں جانتا) کہنا چھوڑ دے۔

ایک دانا کا قول ہے کہ میرے لئے علم کی فضیلت صرف اتنا جاننا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا۔

کسی بلیغ کا قول ہے: جس شخص نے ناادری کہا اسے سکھایا گیا اور وہ جان گیا اور جس نے نہ جانی ہوئی چیز کے جاننے کا دعویٰ کیا وہ بیکار ہوا اور برباد ہو گیا۔

اور کسی شخص کے لئے خواہ وہ کبار علماء کے طبقہ کا ہو یہ مناسب نہیں کہ وہ اس علم کو سیکھنے میں تکبر کرے جو اسے نہیں آتا تا کہ اس کے لئے کئے جانے والے لفظ کلمات سے محفوظ رہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں: اے علم کی طلب کرنے والے! جس چیز کے علم سے تو ناواقف ہے اس کو سیکھ لے اور جو کچھ تو جانتا ہے ناواقفوں کو وہ سکھا دے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پانچ نصائح:

حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں: تم مجھ سے پانچ باتیں سیکھ لو! جب تم آسمانوں پر چڑھا جاؤ گے تو میری ان ہی پانچ باتوں کو (ہر جگہ) پھاڑو گے۔

(۱) اپنے رب کے سوا کسی سے امید نہ باندھنا۔

(۲) اپنے گناہوں کے سوا کسی کا خوف مت کرنا۔

(۳) عالم شخص اس چیز کو سیکھنے سے دور نہ رہے جسے وہ نہیں جانتا۔

(۴) اور جب تم میں سے کسی سے کوئی ایسی بات پوچھی جائے جس کا اسے علم نہیں تو وہ

کہہ دے میں نہیں جانتا۔

(۵) اور ایمان میں صبر کا رتبہ وہی ہے جو جسم میں سر کا ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ارشاد:

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: کسی شخص کو علم کی کوئی بات کافی ہو سکتی ہے تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ فرمان ہے جب انہوں نے یہ فرمایا: کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں اس شرط پر کہ جو علم مفید آپ کو (من جانب اللہ) سکھایا گیا ہے اس میں سے آپ مجھ کو بھی سکھادیں۔

ظیل بن احمد سے پوچھا گیا: آپ نے یہ علم کیسے حاصل کیا؟

فرمایا: جب میں کسی عالم سے ملاقات کرتا تو کچھ میں اس سے علم حاصل کرتا اور کچھ اس کو سکھاتا دیتا۔

علم کی کوئی بات حقیر نہیں:

بزرگمہر کا قول ہے کہ یہ بات علم میں سے ہے کہ ہم کی کسی بات کو حقیر نہ سمجھے اور یہ بات بھی علم میں سے ہی ہے کہ تمام علم کو فضیلت دے۔

خلیفہ منصور نے قاضی شریک سے پوچھا: آپ نے یہ علم کیسے حاصل کیا؟
قاضی شریک نے جواب دیا: میں نے کم علم والے سے بھی استفادہ کرتے ہوئے
اعراض نہیں کیا اور علم میں زیادہ فائدہ پہنچانے میں نخل سے کام نہیں لیا۔ اس لئے کہ علم تقاضا
کرتا ہے۔ اس چیز کا جو حصول سے رو جائے اور اس کو طلب کرتا ہے جس سے تاخیر ہو
جائے۔ اور علم میں رغبت کرنے والے کے لئے تھوڑے علم پر قناعت کرنا مناسب نہیں
ہے۔ (اس کا دوسرا ترجمہ یہ ہو سکتا کہ میں نے تھوڑے سے علم حاصل کرنے سے .....
اعراض نہیں کیا)

حضرت عون بن عبد اللہ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں
کہ وہ فرماتے ہیں: دو طرح ایسے ہیں جو کبھی سیر نہیں ہوتے۔

(۱) طالب علم (۲) طالب دنیا

بہر حال طالب علم سو وہ رحمن سے قرب میں بڑھتا جاتا ہے پھر یہ آیت تلاوت فرمائی:
(ترجمہ) خدا سے وہی بندے ڈرتے ہیں جو (اس کی عظمت کا) علم رکھتے ہیں۔
اور بہر حال طالب دنیا تو وہ تو سرکشی میں بڑھتا رہتا ہے اس پر یہ آیت تلاوت فرمائی:
(ترجمہ) بیشک آدمی خدا آدمیت سے نکل جاتا ہے اس وجہ سے کہ وہ اپنے آپ کو
(اپنے جنس سے) مستغنی دیکھتا ہے۔

انسان کو چاہئے کہ وہ علم کی فضیلت حاصل کرنے میں ثابت قدم رہے تاکہ علم کی
فضیلت میں آگے بڑھ جائے اور علم میں کوتاہی کو بڑی کوتاہی سمجھے تاکہ اس سے بچ جائے۔
اور حاصل کئے ہوئے علم پر قناعت نہ کرے اس لئے کہ علم میں قناعت بے رغبتی ہے
اور علم میں بے رغبتی علم کو ترک کرنے کا ذریعہ ہے اور اس کا نتیجہ جہالت ہے۔

کسی حکیم نے کہا ہے کہ علم اور اس میں اضافہ کو لازم کر لو کیونکہ علم کا تھوڑا حصہ تھوڑی
خیر سے مشابہ ہے اور اس کا زیادہ حصہ زیادہ خیر سے مشابہ ہے، خیر اگر کم ہو تو عیب دار ہے
اور خیر کی کثرت کی آرزو کی جاتی ہے۔

ایک بلیغ کا قول ہے کہ اگر آپ اپنے علم کے لئے ثابت قدم ہو جائیں تو یہ آپ کے

علم کا فضل و کمال ہے اور آپ کا اپنی عقل پر غائب یہ آپ کی عقل کا کمال ہے۔

کسی کے لئے مناسب نہیں وہ اپنی ذات کے منجائے علم سے ناواقف رہے اور نہ ہی مناسب نہیں کہ اس کی حقیقی مقدار سے تجاوز کر جائے البتہ اپنے نفس کے منجھنے کے بیچانے سے کوتاہی کر کے اس کے تابع ہو جائے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ اس معاملے میں حد سے تجاوز کر جائے اور اپنے علم میں اضافے سے رک جائے۔ جو شخص اپنے آپ سے ناواقف ہو وہ غیروں کے احوال سے زیادہ ناواقف ہوگا۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم! انسان اپنے رب کو کب پہچانتا ہے؟

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب وہ اپنے آپ کو پہچان لے۔

علم اور جہل کے اعتبار سے لوگوں کی تقسیم:

خلیل بن احمد نے علم اور جہل کے اعتبار سے لوگوں کی چار قسمیں بیان کی ہیں کوئی بھی انسان ان قسموں سے باہر نہیں ہو سکتا۔ فرماتے ہیں: لوگ چار قسم کے ہیں۔

(۱) ایک وہ شخص جو جانتا ہے اور وہ اپنے جاننے کو بھی جانتا ہے سو ایسا شخص عالم ہے اس سے سوال کرو۔

(۲) دوسرا وہ شخص جو جانتا تو ہے لیکن اپنے جاننے کو وہ نہیں جانتا سو وہ بھول گیا ہے اسے یاد دلادو کہ وہ عالم ہے۔

(۳) تیسرا وہ شخص جو نہیں جانتا اور اپنے نہ جاننے کو وہ جانتا ہے تو ایسا شخص رہ نمائی کا طلب گار ہے اس کی رہ نمائی کرو۔

(۴) چوتھا وہ شخص جو نہیں جانتا اور اپنے نہ جاننے کو بھی وہ نہیں جانتا سو یہی شخص جاہل ہے اس سے کنارہ کشی اختیار کرو۔

اذا كنت لا تدري و لم تك بالذی لیست من یدری فكیف اذن تدری؟

جهلت و لم تعلم بانك جاهل فمن لی بان تدری بانك لا تدری؟

اذا جئت فی کل الامور بغمة فکن هکذا ارضیاطاک الذی یدری
ومن اعجب الاشیاء انک لا تدری و انک لا تدری بانک لا تدری
(ترجمہ) جب تو نہیں جانتا اور ان لوگوں میں سے بھی نہیں جو جاننے والے و
دھونڈنے تو تو کیسے جانے گا۔ تو جاہل ہے اور تو نہیں جانتا کہ تو جاہل ہے کون ہے جس کے
ذریعے تو جان لے کہ تو نہیں جانتا جب تو تمام امور میں غم کو لائے تو اس طرح کی زمین ہو یا
کہ ہر جاننے والا (عالم) تجھے روندتا ہوا گذرے اور سب سے عجیب چیز یہ ہے کہ تو نہیں
جانتا اور تو یہ بھی نہیں جانتا کہ تو نہیں جانتا۔

بنائے علم عالم کے خلاف حجت ہے:

اپنے علم پر عمل کرنا انسان کی عادت بن جائے اور اپنے نفس کو حکام کے بجالانے پر
برا بھگتے کرتا رہے اور ان لوگوں میں سے نہ ہو جن کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:
جن لوگوں کو قورات پر عمل کا حکم دیا گیا پھر انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا ان کی حالت
اس گندھے کی سی حالت ہے جو بہت سی کتابیں لادے ہوئے ہے۔
اللہ تعالیٰ کے اس قول (اور وہ بے شک بڑے عالم تھے اس وجہ سے کہ ہم نے ان کو علم
دیا تھا) کے بارے میں حضرت قتادہ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:
اس سے اپنے علم پر عمل کرنے والا مراد ہے:

نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے: بہت زیادہ باتوں کا جمع کرنے والوں
کے لئے ہلاکت ہے اور بہت زیادہ اصرار کرنے والوں کے لئے ہلاکت ہے۔ اس سے مراد
وہ لوگ ہیں جو باتیں سنتے ہیں لیکن ان پر عمل نہیں کرتے۔

حضرت عبداللہ بن وہبؒ حضرت سفیان سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت حفصہ علیہ
السلام نے حضرت موسیٰ علیٰ نبینا علیہ الصلوٰۃ والسلام سے فرمایا: (اے عمران کے بیٹے!) علم
کو سیکھو اس پر عمل کرنے کے لئے اس کو لوگوں میں محض بیان کرنے کے لئے مت سیکھو
ورنہ۔ (اگر لوگوں میں بیان کرنے کے لئے سیکھا) تو یہ علم تمہارے لئے ہلاکت اور دوسروں

کے لئے تو در پرکت کا ذریعہ ہوگا۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں: لوگوں نے علم کی طلب میں بے رغبتی اختیار کر رکھی ہے اس لئے کہ وہ ان علماء کو دیکھ رہے ہیں جنہوں نے اپنے علم سے بہت کم نفع اٹھا لیا ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: مجھے سب سے زیادہ خوف اس بات کا ہے کہ جب میں باری تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں گا وہ مجھ سے یہ بات پوچھ لے کہ اپنے علم پر کتنا عمل کیا؟

اور کہا جاتا ہے: بات کہنے سے اس کا کرنے والا بہتر ہے اور سچ بات سے اس کا کہنے والا بہتر ہے اور علم سے اس کا اٹھانے والا بہتر ہے۔

مشورہ انجم میں یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ جس نے علم پر عمل چھوڑ رکھا ہے وہ اپنے علم سے فائدہ نہیں حاصل کر سکتا۔

کسی عالم کا قول ہے: علم پر عمل کرنا علم کا ثمرہ اور نتیجہ ہے اور اس عمل کرنے پر اجر کا حصول اس عمل کا نتیجہ ہے۔

ایک نیک صفت شخص فرماتے ہیں: علم عمل کو پکارتا ہے اگر جواب مل جائے (عمل کر لیا جائے) تو بہتر ورنہ علم رخصت ہو جاتا ہے۔

ایک حکیم فرماتے ہیں: بہترین علم وہ ہے جو نفع پہنچائے اور بہترین بات وہ ہے جو تنبیہ کرے۔

کسی ادیب کا قول ہے: معلومات پر عمل کرنا علوم کا ثمرہ اور نتیجہ ہے۔

ایک مبلغ کہتے ہیں: علم اس وقت کامل ہوگا جب اس کو استعمال کیا جائے (عمل کیا جائے) اور عمل اس وقت کامل ہوگا جب اس پر ثابت قدم رہا جائے۔ اور جب اپنے علم پر عمل کیا جائے گا تو وہ علم رشد و ہدایت سے خالی نہ ہوگا اور جب عمل پر ثابت قدم رہا جائے تو اس کی مرادوں کے پورا کرنے میں کمی نہ کی جائے گی۔

ابو التمام الطائی کہتے ہیں۔

ولہم بحمدوا من عالمہ غیر عامل خلافاً ولا من عامل غیر عالم

راوا طرقات المجدعو جافطیعة و افطع عجز عندھم عجز حازم
(ترجمہ) اور لوگوں نے عالم بے عمل کے خلاف کرنے کی وجہ سے تعریف نہیں کی اور
نہ بے علم عمل کرنے والے کی۔ انہوں نے بزرگی کے راستوں کو بہت میڑھا جانا حالانکہ
بدترین عجز ان کے نزدیک سمجھ دار کا عاجز ہونا ہے۔

اس لئے کہ جب اس کا علم اس شخص کے خلاف حجت بن رہا ہے جس سے اس نے علم
لیا اور حاصل کیا ہے ان بات پر کہ اس کے لئے اس علم پر عمل کرنا اور اس کے مطابق زندگی
بسر کرنا لازم ہو جائے تو یہ علم اس علم حاصل کرنے والے پر زیادہ حجت بنے گا اور عمل کو اس
کے لئے زیادہ لازم کرنے والا ہوگا۔ کیوں کہ علم کا مرتبہ علم کی بات کرنے سے پہلے ایسا ہی
ہے جیسا کہ علم کا مرتبہ علم پر عمل کرنے سے پہلے ہے۔ البتہ انصاف شاعر کہتا ہے۔

اسمع الى الاحكام نحمل   ها الر واة الیک عنکا
واعلم ھدیت بانھا   حجج تکون علیک منکا
(ترجمہ) ان احکام کو سن جو راوی تجھ سے تیرے لئے اٹھالاتے ہیں اور جان لے کہ تجھے ان
کی رہنمائی اس لئے کی گئی ہے کہ یہ تیری طرف سے خود تیرے خلاف حجت ہوں گے۔
پھر عالم کو چاہئے کہ جس بات پر خود کار بند نہ ہونے کے اور جو حکم خود بجا نہ لائے اس کا
حکم نہ دے اور جس بات کو ظاہر نہیں کر سکتا اس کو لوگوں کے سامنے نہ چھپائے۔
شاعر کے اس قول:

اعمل بقولی وان قصرت فی عملی

بسفک قولی ولا یضر رک نقصبری

(ترجمہ) کہ عمل کرو میری بات پر اگر چہ میں کوتاہی کروں اس پر عمل کرنے میں کیونکہ
میری بات تم کو نفع پہنچائے گی اور میری کوتاہی سے تمہیں نقصان نہیں ہوگا۔ کو اپنی کوتاہیوں
میں اپنے لئے عذر نہ بنائے کیوں کہ اس کو تو عمل نہ کرنے پر نقصان پہنچے گا اگر چہ اس
دوسرے کو نہ پہنچے۔ اس لئے کہ نفس کا اصرار اس کو دھوکے میں ڈال دے گا اور اس کے لئے
اس کے ہم مثلوں کو اچھا کر کے پیش کرے گا۔ سو جس شخص نے کبھی وہ بات جس پر خود عمل پیرا

نہیں تو اس نے مکر کیا اور جس نے اس بات کا حکم دیا جس کو خود بجا نہیں لاتا تو اس نے فریب کیا اور جس نے اپنی کمی کو چھپایا تو اس نے منافقت کی۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: مکر و فریب اور ان کے کرنے والے جہنم میں جائیں گے۔ اس بناء پر کہ ایسی بات کا حکم دینا جسے خود نہ بجاتا ہو ایسی بات کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور ایسی بات پر نکم کرنا جس کا اپنی ذات سے منکر نہ ہو برا سمجھا جاتا ہے۔ بلکہ بعض اوقات یہ چیز انسان کو دھوکے میں ڈالنے کا سبب بن جاتی ہے اور احکامات کو ضد کی وجہ سے چھوڑنا چلا جاتا ہے اور جس کا اسے منع کیا گیا ہے اس عمل کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے۔

ایک دیہاتی کی حکایت بیان کی گئی ہے کہ وہ ابن ابی الذئب کے پاس آیا اور اس سے طلاق کے متعلق مسئلہ پوچھا: ابن ابی الذئب نے اس کی بیوی پر طلاق واقع ہونے کا فتویٰ دیا و دیہاتی نے کہا: اچھی طرح غور کر لیجئے۔ ابن ابی الذئب نے کہا: میں نے غور کر لیا ہے، تیری بیوی تجھ سے باندھ ہو گئی۔ وہ دیہاتی یہ اشعار کہتے ہوئے چل پڑا۔

انیت ابن ذئب ابغی الفقه عنده فطلق حتى البت تب انا مله
اطلق فی فوی ابن ذئب حلیسی وعند ابن ذئب اهلہ و حلالہ
(ترجمہ) میں ابن ذئب کے پاس مسئلہ دریافت کرنے آیا اس کی انگلیاں تباہ ہو
جائیں اس نے میری جو رو پر طلاق کا فتویٰ حتیٰ کہ باندھ ہونے کا دے دیا۔

کیا میں ابن ذئب کے فتویٰ پر اپنی جو رو کو چھوڑ دوں؟ جبکہ ابن ذئب کے پاس اس کی بیوی اور جو رو ہیں۔

اس دیہاتی نے اپنے جہل کی وجہ سے یہ خیال کیا بکھاس شخص کے کہنے کی وجہ سے اس کو طلاق لازم نہیں ہوگی جس نے خود طلاق نہ دیکر اپنی بیوی اپنے پاس رکھی ہوئی ہو۔

بس تو تیرا کیا گمان ہے اس بات کے متعلق جس کے بجالانے میں آمرو مامور دونوں شریک ہوں؟ اس کی (آمر کی) وہ بات کیسے قبول کی جائے گی جب کہ اس بات پر خود وہ عمل پیرا نہیں اور اس بات کو قبول خود نہیں کرتا؟ ہرگز نہیں (کبھی قبول نہیں کی جائے گی)

احمد بن یوسف کہتے ہیں:

وعامل بالفجور یا مرمال بر کھاد یخوض فی الظلم

او کطیب قد شغہ سقم و هویداوی من ذلک السقم

یا راعظ الناس غیر متعظ ثریک طھر او لا فلا تلم

(ترجمہ) بہت سے نافرمانیاں کرنے والے نیکی کا حکم دیتے پھرتے ہیں انکی مثال

ایسی ہے جیسا کہ راستہ دکھانے والا خود اندھیرے میں غور نہ کرے ہو۔ یا انکی مثال اس طیب

کی سی ہے جسے یہ ری نے دیا کر دیا ہو حالانکہ وہ اس پر ری کی لوگوں کو دوا بھی دے رہا ہو۔

اے لوگوں کو نصیحت کر کے خود نصیحت پر عمل نہ کرنے والے پہلے اپنے کپڑوں کو پاک

صاف کر اگر نہیں تو پھر مل مت مت کر۔

دوسرا شعر کہتا ہے:

عود لسانک قلة اللفظ واحفظ کلامک ایما حفظ

ایسا کہ ان تعظ الرجال وقد اصبحت محتاجا الی الوعظ

(ترجمہ) اپنی زبان کو کم بولنے کا عادی بنا اور اپنی بات کو یاد رکھ جو کچھ کہے یا نہ کہنے کا ہے۔

اس بات سے بچ کر تو لوگوں کو نصیحت کر رہا ہو حالانکہ تو خود نصیحت کئے جانے کا

محتاج ہو۔ بہر حال علم سے قطع تعلق ہو کر عمل کی طرف متوجہ ہونا یا عمل سے قطع تعلق ہو کر علم کی

طرف دھیان کرنا جب کہ علم کے مقصودیات پر عمل بھی کر رہا ہو تو اس کے متعلق امام زہری

رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایسی بات کہی ہے جو دوسری باتوں کا تکلف کرنے سے بے نیاز و روتی

ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ امام زہری فرماتے ہیں: علم عمل سے افضل ہے مگر جاہل کے لئے اور

عمل علم سے افضل ہے عالم کے لئے۔

بہر حال علم اور عبادت کے درمیان فضیلت کا جو مسئلہ ہے جب کہ کسی واجب کو نہ

چھوڑے اور نہ کسی فرض میں کوتاہی کرے تو اس بارے میں روایت ہے آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ بروز قیامت عالم اور عابد کو اٹھایا جائے گا پس عابد سے کہا جائے گا

جنت میں داخل ہو جاؤ اور عالم سے کہا جائے گا ٹھہرو یہاں تک کہ لوگوں کی سفارش کر چکو!

تعلیم دینے میں بخل سے اجتناب:

علماء کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ وہ جس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں اس کے سکھانے میں بخل نہ کریں اور جو کچھ جانتے ہیں اس کی افادیت سے محروم نہ کریں۔ کیوں کہ اس میں بخل کرنا کمینگی اور ظلم ہے اور اس سے محروم کرنا حسد اور گناہ ہے۔ ان کے لئے بخل کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے جب کہ ان کو یہ علم دریا دلی کے ساتھ بخل کئے بغیر عطا کیا گیا ہے اور انہوں نے اس علم کو بڑھ چڑھ کر بغیر کچھ خرچ کئے حاصل کیا ہے؟ اور پھر کیوں کر اس علم میں بخل کرنا جائز ہو جب کہ علم خرچ کرنے سے زیادہ ہوتا ہے اور اس کو چھپائیں تو کم ہوتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے؟

اگر ان علماء کے پیش رو بھی یہی طریقہ اختیار کرتے تو علم ان تک بھی نہ پہنچتا اور ہم یہ قرض ان سے وصول نہ کر سکتے جیسا کہ انہوں نے وصول کیا اور ایک غرض کے بعد جبلاء میں شمار کیے جاتے اور حالات کی گردش کے ساتھ ساتھ ذلیل و خوار ہو جاتے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جب کہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے یہ عہد لیا کہ اس کتاب کو عام لوگوں کے رد پر دکھا کر دینا اور اس کو پوشیدہ مت رکھنا۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے ارشاد فرمایا: علم کو علم سکھنے والے سے مت روکو کیوں کہ اس روکنے میں تمہارے دین کا فساد ہے اور تمہاری بصیرتوں کا خلط ملط ہو جانا ہے۔ پھر یہ آیت تلاوت فرمائی۔

(ترجمہ) جو لوگ اخفاء کرتے ہیں ان مضامین کا جن کو ہم نے نازل کیا ہے جو کہ (اپنی ذات میں) اور (دوسروں کے لئے) ہادی ہیں بعد اسکے کہ ہم ان کو کتاب (الہی) تورات و انجیل) میں عام لوگوں پر ظاہر کر چکے ہیں ایسے لوگوں پر اللہ بھی لعنت فرماتے ہیں اور (دوسرے بہترے) لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس نے علم کو چھپایا جسے وہ اچھی طرح جانتا تھا تو بروز قیامت اس شخص کے منہ میں اللہ تعالیٰ آگ کی لگام ڈالیں گے۔

حضرت علی کریم اللہ وجہہ فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے جالوں سے یہ عہد نہیں لیا کہ وہ سیکھیں ہاں اعالموں سے یہ عہد نیا ہے کہ وہ سکھائیں۔“

کسی حکیم کا قول ہے: جب حکمت کے قواعد میں سے یہ بات ہے کہ اس چیز کو خرچ کرنا چاہئے جسے خرچ کرنا تم کو دیتا ہے تو زیادہ لائق قواعد حکمت کے یہ بھی ہے کہ خرچ کیا جائے اس چیز کو جسے خرچ کرنا بڑھا دیتا ہے۔

ایک عالم فرماتے ہیں: جیسے علم حاصل کرنا متعلم کے لئے نفل ہے ایسے ہی علم سے فائدہ پہنچانا عالم پر فرض ہے۔ منشور اقلیم میں یہ بات کہی گئی ہے کہ: جس نے علم کی بات چھپائی گو یاد وہ اس بات سے جا مل ہے۔

خالد بن مہوان کہتے ہیں: سکھانے میں مجھے زیادہ فرحت حاصل ہوتی ہے بہ نسبت اس کے کہ میں کسی سے سکھوں۔

پھر اس عالم کو اس کی تعلیم دینے پر نفع میں ودیاتیں حاصل ہوں گی۔

(۱) تعلیم دینا اس کو اللہ تعالیٰ سے ثواب کا امیدوار بنائے گا۔ بلاشبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تعلیم کو صدقہ فرمایا ہے سوارشاد ہے:

اپنے بھائی پر صدقہ کرو ایسی تعلیم کے ذریعے جو اس کی رہ نمائی کرے اور ایسی رائے کے ذریعے جو اسے درستگی اور اصناف تک پہنچائے۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بلاشبہ عالم اور معلم اجر میں برابر ہیں، صحابہ رضوان علیہم اجمعین نے دریافت فرمایا: ان دونوں کا اجر کیا ہے؟

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سو بار مغفرت اور جنت میں سو درجات بلند ہوں گے۔

(۲) تعلیم دینے سے دوسرا نفع علم میں اضافہ اور حفظ میں پختگی ہے۔ غنیل بن احمد فرماتے ہیں: دوسروں کی تعلیم کو اپنے علم کے لئے نکرار بناؤ اور طالب علم کے بحث و مباحثہ کے ذریعے اس علم کے لئے ہشیار ہو جاؤ جو تمہارے پاس نہیں۔

ابن المنجوز نے منشور الحکم میں فرمایا: آگ سے جتنا لیا جائے وہ کم نہیں ہوتی لیکن

اس میں کڑی نڈالنا اسے سمجھ دیتا ہے اسی طرح علم ہے کہ اس سے فائدہ حاصل کرنے سے علم کم نہیں ہوتا لیکن طالب علموں کا فقدان اس کے ختم ہونے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس لئے سیکھے ہوئے علم میں غفل کرنے سے بچو!

نیک عالم فرماتے ہیں۔ اپنا علم دوسرے کو سکھاؤ اور دوسرے کے علم کو سیکھتے رہو۔
تو جس چیز سے آپ جاہل ہیں اس کو جان لیں گے اور جو کچھ نہ سیکھتے ہیں وہ یاد ہو جائے گا۔

طالب علم کی دو قسمیں:

طالب علم دو طرح کے ہوتے ہیں: ایک وہ جسے علم کے حاصل کرنے کے لئے بلایا گیا ہو دوسرا وہ جو خود طالب بن کر آیا ہو۔ سو جسے تعلیم کے لئے بلایا گیا یہ وہ طالب علم ہے جسے (استاد) عالم بلاتا ہے اس وجہ سے کہ (استاد) عالم کے سامنے اس طالب علم کی بہت زیادہ ذکاوت اور دل جمعی ظاہر ہو جاتی ہے۔

چنانچہ عالم کے بلانے میں اور طالب علم کی رغبت علم میں موافقت ہو جائے (یعنی طالب علم ایک سوئی کے ساتھ اس علم کو حاصل کر لے جس کی طرف اسے بلایا گیا ہے) تو اس موافقت کا نتیجہ شرافت کے پالنے اور نیک بختی کے حاصل ہو جانے کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ اس لئے کہ عالم اپنے بلانے کے مقصد کو پوری طرح ادا کرے گا اور طالب علم اپنی رغبت اور ذکاوت کی بدولت زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرے گا (تو نتیجہ بھی پورا پورا ظاہر ہوگا) اور بہر حال دوسرا وہ طالب علم ہے جسے بلایا نہیں گیا بلکہ وہ خود طالب بن کر آیا ہے تو اس میں علم کی طلب کسی داعیہ اور ترغیب دینے والی چیز کی وجہ سے پیدا ہوئی ہوگی۔

سواگر اس کے علم کے طلب کرنے کا داعیہ دین داری ہو اور وہ طالب علم ذہین اور فقیہ ہو تو عالم (استاد) پر واجب ہے کہ اس کی طرف توجہ دے اور اس کو علم سکھانے میں کسی طرح کی کمی نہ کرے نہ کسی مسئلہ کو چھپائے اور نہ ہی کسی مسئلہ کی وضاحت سے اعراض کرے اور اگر وہ طالب علم کندہ ذہن اور فہمی ہے تو اسے تھوڑا علم حاصل کرنے سے نہ روکا جائے کہ وہ

کمیں محروم ہی نہ ہو جائے اور اس پر زیادہ بوجھ بھی نہ ڈالا جائے کہ اس پر ظلم ہو جائے۔ نیز اس کے کند ذہن ہونے کو اس علم سے محروم ہونے کا ذریعہ نہ بنائے اس لئے کہ غم کی رعبت اور شوق نے اسے علم کے حصول کی طرف متوجہ کیا ہے اور (علم کا اس کی کند ذہنی پر) صبر کرنا موثر ہو گا (اس طالب علم کے اعلیٰ مراتب حاصل کرنے میں)

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: طالب علم کو علم حاصل کرنے سے نہ روکو ورنہ تم ظالم ہو گے اور غیر طالب علم کو علم سکھا کر علم ضائع مت کرو نہیں تو تم گناہگار رہو گے۔ کسی حکیم کا قول ہے: علم سے کسی کو نہ روکو کیوں کہ خود علم میں نااہل کو روکنے کی طاقت زیادہ ہے۔ البتہ طالب علم کا مقصود دین داری کے سوا کچھ اور ہو تو اس میں یہ دیکھیں گے کہ وہ داعیہ اگر جائز ہے جیسے کوئی شخص شرافت یا حکومتی عہدہ کے حصول کے لئے علم طلب کرے تو اس کے ساتھ تعلیم دینے میں پہلے طالب علم جیسا سلوک کیا جائے گا (عالم پوری توجہ کے ساتھ اسے علم سکھائے گا) اس لئے کہ علم ایک نہایت دن اسے دین کی طرف خود موڑ دے گا اگرچہ اس کی غرض اور مقصود اس وقت دین داری کا حصول نہ ہو۔

حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ کی حکایت ہے وہ فرماتے ہیں: ہم نے علم کو غیر اللہ کے لئے حاصل کیا مگر علم نے انکار کیا سوائے یہ کہ اللہ کے لئے ہو کر رہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں: ”ہم نے دنیا کے لئے علم حاصل کیا لیکن اس علم نے دنیا کے چھوڑنے پر ہماری رہنمائی کی“

اگر طالب علم کے طلب علم کا سبب اور داعی کوئی ممنوع اور حرام چیز ہو جیسے آدمی اپنے اندر چھپے شر اور باطنی فریب کی وجہ سے علم کی طرف متوجہ ہوتا کہ اس علم کو دین میں شبہ پیدا کرنے اور فقہی مسائل میں ایسی حیلہ سازیوں کے لئے استعمال کرے کہ سلاطین والے لوگوں کے لئے ان سے چھکارہ نہ ہو اور ان کا حل مسدود ہو جائے (کوئی راستہ نہ پاسکیں)

جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری امت کو دو شخص ہلاکت میں ڈالنے کا ذریعہ بنیں گے ایک گناہگار عالم دوسرا شریعت کے احکام سے ناواقف عبادت گزار شخص۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دریافت فرمایا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ

وسلم! لوگوں میں بدترین لوگ کون ہیں؟

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علماء جب وہ فساد پھیلانے لگیں۔

تو عالم کے لئے مناسب ہے کہ جب کسی طالب علم کو اس فاسد غرض والا پائے تو اسے علم کی طلب سے محروم کر دے اور اس کو اس کی منزل کی جستجو سے دور کر دے اور اس کے مکر کے جاری رہنے اور اس کے شر کے کمال تک پہنچنے سے اسے روک دے۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نااہل لوگوں کو علم پیش کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ خنازیر کے گلے میں سونے اور جواہرات کا ہار پہنانے والا۔

حضرت عیسیٰ بن مریم علیہما الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں: خنزیر کے گلے میں موتیوں کی مالا مت ڈالو۔

اور عم افضل ہے موتیوں سے تو جو شخص اس علم کا حق دار نہیں وہ خنزیر سے بھی بدتر ہے۔ ایک حکایت بیان کی گئی ہے کہ ایک طالب علم نے استاد سے کسی علم کے بارے میں سوال کیا تو استاد نے اسے جواب نہیں دیا۔ استاد سے دریافت کیا گیا: آپ نے اسے جواب سے کیوں محروم کیا؟ تو استاد نے جواب دیا: ہر مٹی کے لئے ایک پود ہوتی ہے اور ہر تعمیر کی ایک بنیاد ہوتی ہے۔

ایک شیخ کا قول ہے: ہر کپڑے کے لئے پہننے والا ہوتا ہے اور ہر علم کے لئے حاصل کرنے والا ہوتا ہے۔

کسی اویس نے فرمایا: مرثیہ پڑھ اور نوہ کرایسے باغ پر جس میں خنزیر ہو۔ (جس باغ کو خنزیر نے اپنا مسکن بنایا ہو) اور روایسے علم پر جس کو غلط لوگوں نے حاصل کیا ہو۔

عالم کے لئے فراست کی اہمیت و ضرورت کا بیان:

مناسب ہے کہ عالم ایسی فراست والا ہو جو اسے طالب علم کی پہچان کر دے تاکہ طالب علم کی علمی استعداد کی قوت کے متنباء اور علمی استحقاق کی قدرو منزلت کو جان لے اور

طالب علم کے علمی استحقاق کا اندازہ کرنے میں بہت باخبر ہو اور اس کے بعد اسے اتنا علم دے جتنا وہ اپنی ذہانت کی بنا پر حاصل کر سکے یا کندہ بنی کی بناء پر اس سے کم کر دے۔
فراست عالم کے لئے ضروری ہے اس لئے کہ اس میں عالم کو راحت اور طالب علم کے لئے زیادہ کامیابی کا باعث ہے۔

حضرت ثابت نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بلاشبہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو فراست کے ذریعے لوگوں کو جان لیتے ہیں۔

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: جس چیز کو میں نے نہیں دیکھا اسے جب تک (بغیر مشاہدہ) نہ جان لوں (اپنی فراست سے) تو میں اسے دیکھ لینے کے بعد بھی نہیں جان سکتا۔

حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: اس شخص کی زندگی میں کوئی خیر نہیں جو ان دیکھے معاملے میں اپنی رائے نہ پیش کر سکے جب تک اس کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے نہ کر لے۔ ابن الرومی کہتا ہے۔

المعنى يرى سائل راى آخر الامر من وراء المغيب
لو ذعى له فواد ذكى مالا فى ذكائه من ضريب
لا يروى ولا يقلب طرفا واكف الرجال فى قلب
(ترجمہ) المعنى معاملہ کی تہہ کو پہلی ہی رائے کے ذریعہ معلوم کر لیتا ہے ہاں کہ معاملہ پوشیدہ ہوتا ہے۔

لو ذی کے پاس ایسے ذہین آدمی کا دل ہے جس کی ذہانت کی مثال ایسی ہے کہ یہ نہ غور و فکر کرے نہ چٹکیں جھپکے جبکہ لوگ ندامت میں پڑے ہوئے ہوں۔

اور جب عالم ان صفات کے ساتھ طالب علم کو فراست کے ذریعہ جاننے والا اس کے استحقاق کی مقدار جانتا ہوگا تو نہ اس کی توجہ ضائع جائے گی نہ کوئی طالب علم اس کے ہاتھوں ناکام ہوگا۔

اور جب طالب علم کو فراست کے ذریعے جاننے والا نہ ہو اور طالب علم کے احوال اور ان کی علمی تحقیقات کا متعنا اس علم پر مخفی ہو تو یہ عالم (استاد) اور طالب علم دونوں کے لئے نافرادی اور ایسی محکمن ہے جس کا کوئی نفع نہیں۔ اس لئے کہ یہ بات بعید نہیں ہے کہ ان طالب علموں میں کوئی طالب علم ذہین ہو جو زیادہ علم کی طرف محتاج ہو اور کوئی طالب علم کند ذہین ہو جس کے لئے تھوڑا علم کافی ہو تو ذہین طالب علم اس عالم سے تنگ ہو جائے گا اور کند ذہین اس سے عاجز آ جائے گا۔ جس استاد کے شاگرد بجز اور تنگی کا شکار ہو جائیں وہ استاد سے اکتا جاتے ہیں اور اسٹاذ ان سے اکتا جاتا ہے۔

عبداللہ بن وہب نے حکایت نقل کی ہے کہ حضرت سفیان بن عبداللہ فرماتے ہیں حضرت فخر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام سے فرمایا: اے علم کی طلب کرنے والے! کہنے والا سننے والے سے کم اکتا تا ہے۔

اے موسیٰ! جب تم اپنے ہم نشینوں کو وعظ کرو تو انہیں اکتانہ دینا۔ جان لو! تمہارا دل ایک برتن کی مانند ہے سو تم دیکھ لو کہ اس میں کیا بھر رہے ہو۔

ایک حکیم کا قول ہے: بہترین عماء وہ ہیں جو بلا کم و کاست اکتاہٹ میں نہ ڈالتے ہوئے بیان و وعظ کریں۔

ایک عالم کہتے ہیں: ہر وہ علم جو سننے والے پر زیادہ بوجھ ہو جائے اور سمجھ میں بھی نہ آئے وہ دل کے اندھے پن کو بڑھانے کا سبب بنتا ہے اور بلاشبہ یہ علم کانوں کی سماعت کے لئے تب نفع بخش ہے جب جسموں کے اندر دلوں کی سمجھ کو پختہ کرے۔

ارباب اقتدار کے لئے طریقہ تعلم:

بسا اوقات بادشاہوں میں بھی اپنے نفس کو بافضلیت بنانے اور طبعی شرافت کی وجہ سے علم کے حصول کی رغبت پیدا ہو جاتی ہے چنانچہ عالم اسے (علم کی رغبت کو) بادشاہ کے ساتھ بے تکلفی کا ذریعہ نہ بنائے نہ اس پر بھروسہ کرے۔ بلکہ اسے عطا کرے وہ علم جس کا وہ بادشاہت اور بلند مرتبے کی وجہ سے مستحق ہے۔ اس لئے کہ بادشاہ کی تعلیم اور فرماں برداری

کرنا اس کا حق ہے اور عالم کا اس کو قبول کرنا اور اس کا اکرام کرنا اس کا حق ہے۔ پھر مناسب یہی ہے کہ عالم اس میں جاہل کرے یہ اس لیے کہا گیا جب اس سے طلب کیا جائے اور جتنا علم بادشاہ کو کفایت کرے اس پر اکتفاء نہ کرے کیوں کہ بعض علماء کے نزدیک بادشاہ کے سامنے اپنے علم کا اظہار محبوب ترین فعل ہے چنانچہ وہ زیادہ معلومات جھاڑنے لگتے ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اکتاہٹ اور دوری کا ذریعہ بن جاتا ہے (ایسا اس لئے ہوتا ہے) کہ بادشاہ کی فکر منتشر اور غبی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ پوری سلطنت پر نظر رکھے ہوئے ہوتا ہے۔ تو اس کے پاس طالب علموں کی طرح فراغت نہیں اور نہ ہی اس کے پاس طالب علموں کا سا صبر ہے۔

ہارون رشید کی استاد سے درخواست:

حضرت اسمعیٰؒ نے حکایت نقل کی ہے: کہ فرماتے ہیں ہارون رشید نے مجھ سے کہا: اے عبدالملک! آپ علم میں ہمارے بڑے ہیں اور عقل میں ہم آپ سے بڑھ کر ہیں سو ہمیں لوگوں کے سامنے تعلیم مت دیجئے اور تہائی میں ہمیں نصیحت کرنے میں جلدی مت کیجئے اور ہمیں چھوڑ دیجئے تاکہ ہم خود سوال کرنے میں ابتداء کر سکیں پھر ضرورت کی بقدر جب آپ جواب دے چکیں تو اس پر اضافہ نہ کریں ہاں! اگر ہم خود آپ سے وضاحت کے طلب گار ہوں تو کوئی مضائقہ نہیں اور آپ اس طریقہ پر غور کر لیجئے جو ادب سکھانے میں زیادہ لطیف اور عمدہ ہو اور تعلیم دینے میں زیادہ منصفانہ ہو اور آپ مختصر الفاظ میں صحیح بات بیان کر سکیں۔

تعلیم بشکل مذاکرہ و محاضرہ دی جائے:

معلم کو چاہئے کہ تعلیم میں وہ مذاکرہ اور محاضرہ (بطور تکرار) کا انداز اپنائے محض تعلیم دینا اور افادہ پیش نظر نہ ہو کیونکہ تعلیم کے حصول میں کوئی بھی کی شرمندگی موجود ہوتی ہے اور بادشاہ کا مرتبہ شرمندگی جیسے افعال کے لئے نہیں اس کی عزت بہت بلند ہوتی ہے۔ اور اگر بادشاہ سے کسی عمل یا قول میں کوئی غلطی واقع ہو جائے تو کھلم کھلا اس پر رد نہ

کروے بلکہ غلطی کا تذراہ اور اصلاح کرنے میں اشرارہ و کفر یہ سے کام لے۔

حکایت منقول ہے کہ عبدالملک بن مروان نے امام شیعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ سے کہا:

آپ کی عطاء کتنی ہے؟ یا آپ کو کتنے عطاء کروں؟ (کم عطاء ک؟) قال

الشعبي الفہن) امام شیعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: دو ہزار۔ اس پر عبدالملک نے کہا: آپ نے غلطی کی۔ امام شیعہ نے جواب دیا: جب امیر المؤمنین نے اطراب چھوڑ دیا تو میں نے ناپسند کیا کہ میں اپنے کلام کو اطراب دوں۔ (عبدالملک نے عطاء کے حمزہ کو زبرد یا جبکہ پیش آنا چاہئے اور شیعہ نے ”الفہن“ کہنے کے بجائے ”الفہن“ کہا)

اس صورت میں کہ بادشاہ امور دینیہ سے کنزہ نشی کرے اور حق کی مخالفت کرے تو عالم کو اس کی پیروی اور اس کی رائے و خواہش کی موافقت سے اجتناب کرنا چاہئے۔ اس لئے کہ اکثر ایسا ہوا کہ شوق و رغبت کی وجہ سے یا خوف و ہراس کی وجہ سے علماء کے قدم اس میں پھسل گئے ہیں چنانچہ خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا اور اپنی آخرت خراب کی اور تاریخ میں تذکرہ بھی برا کر لیا۔

حضرت حسن بصریؒ روایت نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ امت اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں خیر پر قائم رہے گی جب تک کہ ان کے قراء مالداروں کی طرف مائل نہ ہوں نیکو کار لوگ گناہ گاروں کے سامنے کمزور نہ پڑیں اور امت کے بہترین لوگ بدترین لوگوں سے جھگڑنے نہ لگیں اور جب یہ ایسا کرنے لگیں گے۔ تو اللہ کی مدد ان سے اٹھ جائے گی اور ان پر ان کے متکبر اور ظالم لوگوں کو مسلط کر دیا جائے گا۔ جو ان کو برا عذاب دیں گے اور اللہ ان پر فقر و قاذو ڈال دے گا اور ان کے قلوب کو رعب و ہیبت سے بھر دے گا۔

علماء مشتبہ کمائی سے اور مانگنے سے پرہیز کریں:

علماء کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ مشتبہ کمائی کے راستوں سے اپنے نفس کو پاک رکھیں اور گزارے کی مقدار پر قناعت رکھیں طلب کرنے کی مشقت سے بچیں۔

کیوں کہ مشتبہ کنی کے راستوں میں پڑنا نساہ ہے اور ہاتھ کی مشقت اٹھانا ذلت ہے جب کہ نساہ میں پڑنے سے ثواب کا منہ زیادہ مناسب ہے اور ذلت اٹھانے سے رنج و غم عزت کا پانا لیاقت کی بات ہے اور جب کہ علم ہر مذت کا عوض اور ہر خواہش سے بے پردہ کرنے والا ہے تو جو شخص بھی علم میں مقصود ہوگا تو اس کے سامنے علم کے سوا دوسری ضروریات کی کوئی قیمت نہ ہوگی۔ کسی مبلغ کا قول ہے: جس نے علم کی وجہ سے تنہائی اختیار کی تو یہ تنہائی اسے وحشت میں نہیں ڈالے گی اور جس نے کتابوں کو تسلی کا سامن بنایا تو اسے تسلی حاصل ہو جائے گی جس نے عبادت قرآن سے انس کیا تو دوستوں کی جدائی اسے وحشت زدہ نہیں کرے گی۔ کسی عالم نے فرمایا: علم جیسا کوئی بات کرنے والا ساتھی نہیں اور بردباری جیسا کوئی مددگار نہیں۔

تعلیم دینے میں رضائے الہی کو مقصود بنائیں:

علماء کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ وہ لوگوں کو علم سکھانے سے رضائے الہی کے طلب گار ہوں اور لوگوں کی رہنمائی کرنے میں ثواب کے خواست گار ہوں۔ یہ نہ ہو کہ اس پر کسی قسم کا معاوضہ طلب کریں نہ ہی اس کی بنیاد پر رزق کی جستجو کریں چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور مت لو بمقابلہ میری آیات کے حقیر معاوضہ۔ ابو العالیہ فرماتے ہیں: یعنی اس پر اجرت مت لو! اور پہلی کتاب میں ان کے پاس یہ بات لکھی ہوئی ہے: اے ابن آدم! علم کو بلا معاوضہ سکھاؤ جیسے تمہیں بلا معاوضہ سکھایا گیا:

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: استاذ و معلم کا اجر و ثواب روزے دار تہجد گزار جیسا ہے اور کافی ہے اس شخص کو اپنا ثواب کہ اسے حلال کرے۔

طالب علموں سے برتاؤ کا بیان:

علماء کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ وہ طالب علموں کے ساتھ خیر خواہی اور نرمی و امانہ کر لیں اور ان پر علم کا راستہ آسان بنادیں اور اپنی تمام تر کوششوں اور توانائی کو ان کی مدد اور ان کے مہوار دینے میں خرچ کریں اس سے کہ یہ ان کا اجر و ثواب بڑھانے کا باعث ہے

اور ان کا نام روشن کرنے کا ذریعہ ہے اور ان کے علوم کی نشر و اشاعت میں اسٹاف نے کام کیا ہے اور ان کی اپنی معلومات کو ان کے اندر مزید سے مزید تر راسخ کرنے کا وسیلہ ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے فرمایا: اے علی! تمہارے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ کسی شخص کو راہ راست پر لے آئے تو یہ تمہارے لئے سارے جہاں سے بہتر ہے۔

طالب علم سے اچھا سلوک کریں:

اور علماء کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ وہ طالب علم سے تکبر سے پیش نہ آئیں نہ ہی کسی نئے طالب علم کی حقیر کریں اور کسی ابتدائی طالب علم کو چھوٹا نہ سمجھیں کیونکہ علماء کا اچھا رویہ طالب علم کو ان کی طرف آنے کا اچھا داعیہ و سبب ہوگا اور ان پر زیادہ نری کا باعث ہوگا اور ان علماء کے پاس موجود علم کے حصول کی رغبت دلانے میں زیادہ محنت و مددگار ثابت ہوگا۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علم سکھاؤ اور تکبر اندرونی اختیار نہ کرو، اس لئے کہ معلم (استاد) تکبر سے بہتر ہے۔

اور ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان کی عزت کرو جن سے تم نے علم سیکھا اور جن کو سکھاؤ ان کی بھی عزت کرو۔

طالب کو علم سے دور نہ کریں:

اور علماء کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ کسی طالب علم کو علم حاصل کرنے سے نہ روکیں اور نہ ہی کسی شوق رکھنے والے طالب علم کو تنفر کریں۔ نہ کسی طالب علم کو مایوسی سے ہم کنار کریں اس لئے کہ اس سے ان میں علم کی رغبت کے ختم ہونے کا قوی اندیشہ ہے اور اس سے علم کی طرف سے بے رغبتی پیدا ہو جائے گی۔

اور ایسے رویہ کا برقرار رکھنا علم کے ختم ہونے کا ذریعہ بن جائے گا۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا میں تمہیں خبر نہ دوں ایسے فقیر کی جو کامل فقیر

ہے؟ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا: کیوں نہیں! اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم! (ضرور خبر دیجئے) آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کامل فقیر وہ ہے جو لوگوں کو اللہ کی رحمت سے ناامید نہ کریں نہ ہی ان کو اللہ کے لطف و کرم سے مایوس بنائے اور قرآن کو قرآن کے علاوہ کسی اور طرف رغبت کرنے کی وجہ سے نہ چھوڑے سنو! کوئی خیر نہیں اس عبادت میں جس میں نقابست نہ ہو اور کوئی خیر نہیں اس علم میں جو سمجھ میں نہ آئے اور کوئی خیر نہیں اس قرأت میں جس میں غور و فکر نہ ہو۔

چنانچہ یہ ہدایات کافی ہیں اور اللہ ہی توفیق کا عظم ہے۔

ادب دین

جان لیجئے کہ جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو عبادت و مکلف بنایا اور ان پر اپنے فرض کئے اعمال لازم کئے۔ ان کی طرف رسوں بھیجے دین شروع کیا۔ لہٰذا مکلف بنانے اور اپنی عبادت پر لانے کی کوئی ضرورت و اضیاج نہ تھی۔ اس نے صرف ان ہی کے فائدے کو چاہا محض اپنا فضل یہ جیسا کہ اس کے فضل و نعمت کا شمار حد سے باہر ہے بلکہ ان لوگوں کی عبادت کی نعمت زیادہ بڑی ہے کیونکہ عبادت نے سوا چیزوں کا نفع دنیا میں نجات کے ساتھ ہے اور عبادت کا نفع دنیا و آخرت کے فوائد پر مشتمل ہے اور جو چیز دنیا اور آخرت دونوں کے فوائد کو جامع ہے وہ زیادہ بڑی نعمت ہے اور اس میں فضل زیادہ ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ان کی عبادت کو عقل متبوع (جنکی پیروی کی جانے) اور مسوع شریعت سے باخو بنایا۔ عقل کی اس معامے میں بات مانی جاتی ہے جسے شریعت منع نہیں کرتی اور مسوع شریعت کا مطلب یہ ہے کہ جس سے عقل منع نہیں کرتی۔ اس لئے کہ شریعت ایسے مسائل لیکر وارد نہیں ہوئی جسے عقل منع کرتی ہو اور عقل کی وہاں بات نہیں مانی جاتی جہاں شریعت منع کرے اسی لئے مکلف ہونے کا عمل اس بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے جس کی عقل کامل ہو چکی ہوتی ہے۔ (یعنی بالغ)

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ تمام ادیان پر اسے غالب کر دے اگرچہ مشرک ناپسند کریں۔ چنانچہ انہوں نے اس کی رسالت کو لوگوں تک پہنچایا اور ان پر حجت لازم کر دی شریعت کو واضح کر دیا اور ان کے سامنے اللہ کی کتاب تلاوت کی جس میں اس کے حلال و حرام، مباح و منوع، مستحب و مکروہ، اوامر و منافی، نیکیوں کو ثواب کے وعدے بروں کو عذاب کی وعیدیں ہیں۔ اس کا وعدہ ترغیب اور وعید ترہیب تھی چونکہ رغبت فرمانبرداری پر ابھارتی ہے اور ترہیب گنہوں سے روکتی ہے۔ مکلف کرنا فرمانبرداری کے حکم اور گناہوں سے ممانعت کو جامع ہے اسی لئے مکلف کرنا رغبت اور رزہت دونوں سے ملا ہوا عمل ہے۔

اسی کتاب میں گذشتہ دور کے انبیاء کرام علیہم السلام کے قصے گذشتہ امتوں کے

نصیحت اور عبرت سے بھرپور واقعات ہیں ان کے ذریعے بھی رغبت قوی اور ہمت بڑھتی ہے۔ یہ سب کچھ اس کے ہم پر لطف و کرم اور فضل کی وجہ سے اس نے کیا۔ سو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جسکی نعمتوں کا شمار نہیں اور اسکا حق شکر ادا نہیں کیا جاسکتا۔

پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مجمل کا بیان اور مشکل کی تفسیر اور احتمال کی تحقیق کر دی تاکہ رسالت کی تبلیغ کے ساتھ اختصاص کی وضاحت اور ظہور اور تفویض کا مرتبہ بھی عیاں ہو جائے۔

ارشاد ربانی ہے اور ہم نے تمہاری طرف ذکر نازل فرمایا تاکہ آپ لوگوں کو ان کی طرف نازل ہونے والی (آیات) وضاحت کے ساتھ (بیان فرمادیں اور تاکہ وہ لوگ غور و فکر کریں۔

علماء کی ذمہ داری:

پھر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد علماء کو یہ ذمہ داری دیدی کہ جن کے معانی پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کر دی تھی ان مسائل کا استنباط کریں اور پھر ان مسائل کے اصول کی طرف اشارہ کر دیا تاکہ وہ اجتہاد کر کے اس کی مراد تک پہنچ سکیں اور اس کی وجہ سے دوسروں سے ممتاز ہو جائیں اور اجتہاد کے ثواب کے لئے مختص ہو جائیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

اللہ تعالیٰ تم میں سے ایمان والوں اور اہل علم کو کئی درجے بلند فرمائے گا۔

ایک اور جگہ ارشاد ہے:

وَمَا يَعْزِمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. الآية.

اور ان (متشابہات) کی تاویل اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا اور علم میں رسوخ

رکھنے والے حضرات۔ (آل عمران ۱)

۱۔ اس آیت میں اہل کلام کا اختلاف ہے بعض اہل کلام کے نزدیک یہاں والراسخون سے پہلے وقف لازم ہے اور اسکا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا بعض اہل کلام کے نزدیک وقف لازم نہیں اور اسکا مطلب ہے کہ اللہ اور اہل علم کے علاوہ کوئی نہیں جانتا مصنف شاید دوسرے مسلک پر ہیں اول مسلک اختلاف و فیرو کا ہے۔

چنانچہ کتاب اللہ اصل بنیاد قرار پائی "سنت نبویہ" اس کی فرع اور علم، کرامت کا استنباط وضاحت اور تفسیر قرار پائے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قرآن علم شریعت کی اصل ہے نص اس کی دلیل ہے اور حکمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے اور اس پر متحد امت اس سے اختلاف کر کے الگ ہو جانے والے لوگوں کے خلاف حجت ہے۔

اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں سے نرمی اور فضل کا معاملہ ہے کہ اس نے جو کچھ ان پر واجب فرمایا بندوں کو اس چیز پر قدرت دی اور عمل اس پر آسان بنایا اور اپنی بندگی میں آنے والی مشکلات اور حرج کو دور کیا تاکہ بندے اپنے لئے اس کی تیار کی ہوئی (جنت) کے حصول کے لئے فرمانبرداری کے کام کرتے ہوئے اور گناہوں سے بچتے ہوئے ہمت باندھ لیں۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ "لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا" اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ان کی طاقت سے باہر تکلیف نہیں دیتا۔ (عمل کا مکلف نہیں بناتا) ایک اور ارشاد ہے اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے دین میں کوئی حرج (مشکل) نہیں رکھا۔

مکلف احکام کی اقسام:

پھر اللہ تعالیٰ نے ان احکام مکلفہ کی تین قسمیں رکھیں۔

ایک قسم کے تو اعتقاد کا حکم فرمایا اور ایک قسم کے احکام کو عمل میں لانے کا حکم دیا اور ایک قسم کے اعمال سے انہیں بچنے اور باز رہنے کا حکم دیا تاکہ احکام مکلفہ کی مختلف جہات ہونے کی وجہ سے قبول کے لئے زیادہ باعث ہو اور اعمال کے کرنے پر ممد و معاون ثابت ہو۔ یہ بس اس کی حکمت اور لطف کی وجہ سے ہے۔

اعتقادی احکام کی اقسام:

پھر اللہ تعالیٰ نے اعتقادی احکام کی دو قسمیں بنائیں ایک قسم کو مثبت اور دوسری کو منفی بنا۔

قسم اثبات:

قسم اثبات اس کی توحید اور صفات کا اثبات ہے۔ اس کے رسول کی بعثت کا اثبات ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی شریعت اور اعتقادات کا اثبات ہے۔

قسم نفی:

قسم نفی یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لئے بیوی بچوں اور باپ کے وجود کی نفی اس کے ضرورت مند یا اس کی طرف بری باتوں کی نسبت کی نفی وغیرہ یہ دونوں اقسام وہ ہیں جسکا عقلمند کو سب سے پہلے مکلف بنایا گیا ہے۔

عملی احکام کی اقسام:

اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ان کی تین قسمیں بنائیں ایک قسم ان کے جسموں (بدن) پر جیسے نماز روزہ دوسری ان کے اموال پر جیسے زکوٰۃ اور کفارہ، تیسری ان کے ابدان اور اموال دونوں پر جیسے حج اور جہاد۔

اقسام اس لئے بنائیں تاکہ انکار کرنا آسان اور ان کو ادا کرنا خفیف ہو اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بندوں پر نظر اور فضل کی شان ہے۔

پھر اللہ تعالیٰ نے جن کاموں سے بچنے اور باز رہنے کا حکم دیا ہے اس کی بھی تین قسمیں بنائیں۔ ایک قسم ان کے نفوس کے احیاء اور ابدان کی اصلاح کے حوالے سے جیسے قتل کی ممانعت گندی چیزوں کے کھانے شراب وغیرہ پینے جن سے عقل فاسد یا زائل ہوتی ہے سے ممانعت۔

اور دوسری قسم ان کے آپس میں جوز اور اصلاح کے حوالے سے جیسے غصہ کرنے، تسلط جمانے، ظلم کرنے، اور قطع رحمی اور نفرت کی حد تک بچانے والے اسراف سے ممانعت (جس میں مال، مزاج وغیرہ سب شامل ہیں)

تیسری قسم نسبوں کی حفاظت محرمات کی تعظیم کے حوالے سے جیسے زنا اور محرم خواتین سے نکاح کرنے کی ممانعت۔

اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے ہمیں ممانعت کا حکم دیا ہے یہ حکم بھی اس حکم کی طرح نعت ہے جس میں احکام کی بجا آوری کا حکم دیا اور اس میں بھی وہی فضل و رحم ہے جو احکام کی بجا آوری کے احکام میں ہے۔ تو کیا کوئی عقلمند ان مامورات میں کوئی بھی کی منجانب رکھ سکتا ہے جب کہ یہ اس کے لئے نعت ہیں؟؟ یہ ممانعت والے احکام کو ممانعت کے باوجود کرنے کی جسارت کر سکتا ہے جبکہ ممانعت اس پر فضل و رحمت ہو؟ کیا جس شخص کو نعت عطا کی گئی ہو اور وہ اس نعت کا شدید محتاج ہونے کے باوجود اس کو نظر انداز کرے اسے بے وقوف اور خراب عقل والے کے علاوہ کچھ اور کہا جاسکتا ہے؟ اور پھر جبکہ اس پر وعید بھی شدید موجود ہو؟ پھر اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں پر احسان لطف و کرم میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے ہر فریضے میں غفل (فصل از فرض) بھی رکھے اور اس کا ثواب بھی پورا عطا کیا اور اسے ان کے لئے مستحسن قرار دیا۔ ایک نیکی پر دس گناہ ثواب رکھا جاکر کرنے والے کا اجر کئی گنا بڑھ جائے اور غفل کو ترک کرنے والے پر عذاب بھی نہیں رکھا۔

عبادت کے دو احوال:

اس کی حکمت لطیف کی شان یہ بھی ہے کہ اس نے ہر عبادت کے لئے دو احوال بنا دیئے ایک کمال کا دوسرا اجوازا کا۔ اس نے یہ سب اپنی مخلوق پر نرمی کے لئے کیا کیونکہ اسے علم تھا کہ اس کی مخلوق میں جلد بازی، سستی، گرائی موجود ہے اور کامل طریقے پر عبادت پر صبر نہ کر سکنے والے بھی ہیں اور اس لئے کہ اس کی عبادت کی ہیئت میں غفلت نہ آئے اور فرض میں قدح نہ لگے اور اس کے اجر میں رکاوٹ نہ ہو۔ یہ اس کی ہم پر نعمت اور حسن نظر ہے۔

تصدیق نبوت کے بعد بدنی عبادات:

تصدیق نبوت کے بعد اولین فرض بدنی عبادات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بدنی عبادات کو مالی عبادات پر مقدم اس لئے فرمایا کہ نفوس انسانی مال خرچ کرنے میں ذرا کنبوں اور بدنی مشقت پر آمادہ ہوتے ہیں اور یہ دو عبادات ہیں نماز اور روزہ پھر نماز کو روزے پر مقدم کیا کیونکہ نماز زیادہ آسان عمل ہے اور نماز کو خضوع اور اجہال (بجز و انکساری) پر مشتمل رکھا

کیونکہ خضوع خوف و خشیت کے باعث اور اقبال رغبت کی بنا پر ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تم میں سے کوئی نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے تو اسے چاہئے کہ وہ غور کرے کہ کس سے سرگوشی کر رہا ہے؟“

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب نماز کا وقت آتا تو ایک مرتبہ انکارنگ پیلا اور پھر نال ہو جاتا تو کسی نے آپ سے اس کیفیت کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ”مجھے وہ امانت دی گئی ہے جو آسمانوں اور زمین کو دی گئی تو انہوں نے اس کا یا ارٹھانے سے منع کر دیا اور میں نے وہ بار اٹھالیا ہے اور مجھے نہیں معلوم کہ میں اچھی طرح نبھاسکوں گا یا نہیں؟“

نماز میں شرائط کا لزوم:

پھر نماز کے لئے چند شرائط لازم قرار دیں مثلاً وضو، ہونا اور گندگی سے پاک ہونا تاکہ صفائی رب تعالیٰ سے ملاقات کے لئے ہمیشہ رہے اور طہارت فرض کی ادائیگی کے لئے ہو۔ پھر نر کے ضمن میں اپنی نازل کردہ کتاب کی تلاوت لازم کی تاکہ قرآن میں تدبر کر سکے اس کے احکام و نواہی پہچانے اور اس کے الفاظ و معانی کے اعجاز کو معترف جانے۔

پھر نمازوں کو مقررہ پے در پے اوقات سے مطلق فرمایا تاکہ اوقات کا پے در پے ہونا اور دن بھر میں مختلف پہر کا ہونا بندے کو اللہ تعالیٰ کے سامنے مستقل جھکنے اور اس سے آہ و زاری کا دائمی موقع فراہم کرتا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ کا نہ خوف ختم ہوتا ہے نہ اس میں رغبت کم ہوتی ہے۔ چنانچہ جب رغبت اور بہت ختم نہیں ہوتی تو اس کے اخلاق کی درنگی دائمی زور رغبت اور بہت کی قوت کے اعتبار سے عبادات کی ادائیگی کمال کے ساتھ ہوگی اور حال جواز میں کوتاہی کے ساتھ ادا ہوگی۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ نماز یہاں نہ ہے جو اسے پورا کرے گا اسے بھی بدلہ پورا ملے گا اور جو کمی کرے گا تو تمہیں معلوم ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کمی کرنے والوں کے

بارے میں کیا فرمایا ہے (وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ) حلاوت سے کمی کرنے والوں کے لئے (۱) ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو نماز غیر اہم شئی ہو وہ شخص بھی اللہ تعالیٰ کو غیر اہم سمجھے گا۔

روزے کی فرضیت وغیرہ:

پھر اللہ تعالیٰ نے روزے کو فرض قرار دیا اور روزے کو اموال کی زکوٰۃ سے مقدم فرمایا کیونکہ روزوں کا تعمق بدن سے ہے اور روزے کے وجوب سے غریبوں پر رحم کرنے اور ان کو کھانے پانے پر ترغیب ہے اور ان کی بھوک کے سد باب کی بھی ترغیب ہوتی ہے کیونکہ اپنے روزے میں مسلمان شدت کی بھوک کو برداشت کرتے ہیں (تو انہیں غریبوں کی بھوک کا احساس ہوتا ہے)

حضرت یوسف علیہ السلام سے کسی نے پوچھا آپ تو مصر کے خزانوں کے والی ہیں پھر بھی آپ بھوکے رہتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ ”مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں میں پیٹ بھریں تو بھوکوں کو بھول نہ جاؤں“

پھر چونکہ روزے میں نفس کو دبانا ذلیل کرنا اس پر مسلط شہوت کو توڑنا اور نفس کو اس بات کا شعور دلانا ہوتا ہے کہ اسے معمولی سے کھانے پینے ہی کی تو ضرورت ہے اور جو بھی کسی دوسری شے کا محتاج ہو وہ درجہ والا ہوتا ہے۔ اسی کھانے پینے کی بات سے اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کو حضرت عیسیٰ اور مریم علیہما السلام کو اللہ تعالیٰ کے سوا خدا بنا لینے کے خلاف دلیل دی ہے کہ مسیح ابن مریم جو صرف رسول تھے اور ان سے پہلے بھی رسول گذر چکے ہیں یہ دونوں (حضرت مسیح اور مریم) کھانا کھایا کرتے تھے“

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں حضرات کی کھانے پینے کی احتیاج کو ان کے خدا ہونے میں کمی نہ کیا (کہ خدا کسی کا محتاج نہیں ہوتا اور یہ دونوں کھانے پینے کی احتیاج رکھتے تھے) حضرت حسن بصریؒ نے انسان میں کھانے پینے کو نقص شمار کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ ابن آدم مسکین ہے اس کا وقت مقرر حتمی ہے امیدیں چھپی ہوئی، بیماریاں علیحدہ خفیہ ہیں۔

گوشت (زبان) سے بات کرتا اور چربی (آنکھ) سے دیکھتا اور ہڈی سے سنتا ہے، بھوک کا قیدی ہے، پیٹ بھرنے (سیری) کا پچھاڑا ہوا اسے پستو تکلیف دیتا ہے پسینہ بدبودار کر دیتا ہے اور زخم قس کر دیتا ہے وہ اپنے لئے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں نہ موت کا نہ زندگی کا نہ دوبارہ جی اٹھنے کا۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ کے ہم پر لطف و کرم پر نظر کیجئے جو اس نے ہم پر روزوں کو واجب کیا اور عقول کو اس کے لئے کس طرح بیدار کیا حالانکہ وہ اس سے غافل یا جان بوجھ کر غافل بنی ہوئی تھیں نفوس کو اس سے نفع پہنچایا حالانکہ اگر یہ نہ ہوتا تو نفوس نہ نفع حاصل کر سکتے نہ کسی کو نفع دے سکتے۔

زکوٰۃ کی فرضیت:

پھر اس نے مال کی زکوٰۃ کو فرض فرمایا اور اسے حج کے فرض سے مقدم کیا کیونکہ حج میں مال کے خرچ کے ساتھ ایک مشکل سفر بھی ہے۔ اس لئے نفس زکوٰۃ کی طرف حج سے زیادہ جلدی مان جاتا ہے۔ زکوٰۃ کے واجب کرنے میں غریبوں سے ہمدردی اور ضرورت مندوں کی مدد ہے جو انہیں نفرت سے روکتی اور قطع تعلق سے باز رکھتی ہے اور جوڑ رکھنے پر اکساتی ہے۔ کیونکہ امید کرنے والا جوڑنے والا اور تمنا کرنے والا خوف کرنے والا ہے۔

جب امید زائل ہو اور آسرا ختم ہو جائے ضرورت شدید ہو جائے تو نفرت پیدا ہوتی ہے حسد شدید ہو جاتا ہے اور مامداروں اور غریبوں کے درمیان توڑ پیدا ہو جاتا ہے اور حاجت مندوں اور امیروں کے مابین نفرت و دشمنی آ جاتی ہے حتیٰ کہ یہ معاملہ ایک دوسرے پر نیچے اور جانوں کے ضیاع تک پہنچ جاتا ہے۔

اور زکوٰۃ کی ادائیگی میں نفس کو قابل تعریف سخاوت کی مشق اور قابل مذمت بخل سے بچانے کی مشق کرائی جاتی ہے کیونکہ سخاوت حقوق کی ادائیگی پر ابھارتی ہے اور بخلی اس سے روکتی ہے۔ جو چیز ادائے حقوق پر ابھارے وہ تعریف کی مستحق اور لائق ہے اور جو سخاوت سے روکے وہ مذمت کے قابل ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم مروی ہے کہ ”بندے کو سب سے بری چیز جو دی گئی ہے وہ ہے لالچ بھری کنجوسی اور کھلی بزدلی“ چنانچہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنی لطیف حکمت سے ہمارے امور کی تدبیر کی اور اپنی بہترین نعمتوں کو ہمارے ذہنوں سے مخفی رکھا حتیٰ کہ اس کے انشاء پر واجب شکر اس کے ظاہر ہونے کے شکر سے زیادہ بڑا شکر ہے۔

حج کی فرضیت وغیرہ:

پھر اللہ تعالیٰ نے حج فرض فرمایا جو کہ اس کے فرائض میں سے آخری فرض ہے کیونکہ یہ بدن پر عمل اور مال میں حق کو جمع کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے فرض کو بدن اور مال کے فرائض کے استقرار کے بعد لازم کیا تاکہ اس کا دونوں قسم کے فرائض سے انس و تعلق باقی رہے اور تاکہ دونوں قسم کی عبادات کے جمع پر آسانی کا ذریعہ بنے۔

حج کو واجب کرنے میں یوم حشر کی یاد تازہ ہوتی ہے کیونکہ اس میں بھی انسان اپنے مال اور اہل خانہ کو چھوڑ جاتا ہے اور ہر رتبے والا اور عام (بلکہ کمتر) شخص سب اس کے سامنے سر جھکائے ہوتے ہیں فرمانبردار اور نافرمان ایک جگہ اس کے خوف اور اس کی رغبت میں جمع ہوتے ہیں گناہگار اپنے بوجھ سے آزاد اور غلطی کرنے والے نام ہوتے ہیں۔ کون ہوگا جو حج کرے اور گناہوں سے توبہ نہ کرے یا اپنے گناہوں کے بوجھ سے آزاد نہ ہو؟ اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ

”حج مبرور کی نشانی یہ ہے کہ حج کرنے والا پہلے سے بہترین نیک ہو جاتا ہے“

اور یہی بات صحیح ہے کیونکہ گناہوں پر ندامت کا ہونا اسے آئندہ گناہ کے اقدام سے باز رکھتا ہے اور توبہ کرنا گذشتہ گناہوں کی تلافی کر دیتا ہے چنانچہ جب وہ پہلے جن گناہوں کو کرتا تھا اب ان سے باز رہے تو یہ اس کی توبہ کے صحیح ہونے کی خبر ہے اور توبہ کا صحیح ہونا اس کے حج کی قبولیت کا تقاضا ہے۔

پھر اللہ تعالیٰ نے اس سفر میں آنے والی مشکلات سے خبردار بھی کر دیا (جو اسے اپنا گھر

یاد رکھو، غرہ طین کی انسیت سے دور نعت کی جگہ پر نینا تا ہے) تاکہ ان مسلمانوں پر رحم کر دے جو نعت سے محروم ہیں۔

حرم کا مشاہدہ:

پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے اس حرم کا مشاہدہ سکھایا جس سے اپنے دین و شریعہ کیا اور اس میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کیا پھر اس دار ہجرت (مدینے) کا مشاہدہ سکھایا جس کے ذریعے اللہ نے اپنے فرمانبرداروں کو عزت عطا فرمائی اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرما کر اپنے فرمانوں کو ذلیل کیا حتیٰ کہ بڑے ہایروں کی گردنیں اس کے سامنے جھک گئیں اور بڑے بڑے متکبروں نے ٹھٹھے ٹیک دیے اور پھر یہ دین اس جگہ سے آگے بڑھ نہیں سکتا تھا اور نہ ہی اس تکلی کی ضرورت کے بعد مضبوط ہو سکتا تھا مگر کھلے معجزے اور زبردست مدد کے ساتھ اللہ نے اس دین سے زمین کو مشرق تا مغرب بھر دیا۔

لہذا قارئین اللہ آپ کو شکر الہام اور تقویٰ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے احسان انعامات کو غنیمت جانے جو اس نے اپنی بندگی میں ہمارے لئے رکھے ہیں۔ میں نے یہ سب باتیں سچا مبلغ اور شفیق ماسح بن کر آپ کی ذہانت کے حوالے کر دی ہیں اور بصیرت میں اتار دی ہیں کیا آپ اللہ تعالیٰ کے شکر کو اچھی طرح ادا کرنے کی ہمت کر سکتے ہیں؟ جس وقت آپ اس کے حکم کو بجالائیں اور اس کا لازم کیا ہوا حکم پورا کر دیں؟؟ نہیں ہرگز نہیں وہ ہمیں شکر واجب کرنے والی جو نعمت عطا کرتا ہے وہ گذشتہ نعمت کا شکر اس تک پہنچنے سے پہلے ہی عطا کر دیتا ہے۔

حسن بن علی رضی اللہ عنہما کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اس حد سے بہت زیادہ ہیں کہ انہیں خرید لیا جائے سوائے یہ کہ خود اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حالی ہو اور ابن آدم کے گناہ اس حد سے زائد ہیں کہ انہیں معاف کیا جائے سوائے یہ کہ خود اللہ تعالیٰ معاف فرمادے۔

منصور بن اسماعیل القتیہ المصری کا شعر ہے۔

شکر الاله نعمة موجبة لشكره

فكيف شكري به و شكروه من به

(ترجمہ) اللہ تعالیٰ کا شکر خود نعمت ہے جس کا شکر بھی واجب ہے۔

تو میں اس کے احسان کا شکر کیونکر کر سکتا ہوں جب کہ اس کا شکر (ادا کرنے کی توفیق) بھی اس کا احسان ہے۔

جب (اے مسلمان) تو اس کے شکر نعمت سے عاجز ہے کہ اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب تو اس کے احکام کی بجا آوری میں کوتاہی کرے یا واجب کی ادائیگی میں کمی کر دے؟ حالانکہ اگر تو اسے ادا کرے تو اس کا فائدہ تجھے زیادہ ملے گا۔ تو کیا کوتاہی دہی کرے تو اس کی بھرپور نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے اور انہیں بھول کر خود کو سزاؤں کا مستحق بنا رہا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ

وہ لوگ اللہ کو پہچانتے ہیں پھر اس کے منکر ہو رہے ہیں۔

مجاہد اس آیت کی تشریح میں کہتے ہیں کہ یعنی وہ خود پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شاکر کہلاتے ہیں اور یہ کہہ کر منکر ہوتے ہیں کہ یہ نعمتیں انہیں اپنے آباؤ اجداد سے وراثت میں ملی ہیں یا انہوں نے خود محنت کر کے حاصل کی ہیں۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اے ابن آدم تو نے مجھ سے انصاف نہیں کیا۔ میں تو نعمتیں دیکر تجھ سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہوں اور تو میری نافرمانی کر کے مجھے نفرت دل رہا ہے۔ میری خیر تیری طرف اترتی ہے اور تیری برائی میرے پاس اوپر آ رہی ہے۔ کتنے ہی نیک فرشتے تیرے پاس سے تیرے برے عمل کی وجہ سے میرے پاس آ جاتے ہیں۔

بعض سلف کا قول ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی لاتعداد دو بے شمار نعمتوں میں اپنے لاتعداد گناہوں کے ساتھ صبح کرتے ہیں ہمیں نہیں سمجھ آتا کہ شکر کس چیز کا ادا کریں اس کے احسانات کی کثرت کا؟ یا ہماری برائیوں کی ستر پوشی کا؟

چنانچہ اس شخص پر جو نعمت کا موقع پہنچا ہوا واجب ہے کہ وہ اس نعمت کو اپنے اوپر

و جب حکم کو بجالاتے ہوئے قبول کرے اور اس کا قبول کرنا اس عمل کی ادائیگی کے ہوگا پھر اس کی نعمت کا شکر ادا کرے کیونکہ ہمیں اس کی نعمتوں کی ضرورت اس کی نعمتوں کے ٹھکانے سے زیادہ ہے اور اگر ہم نے واجب ہونے والے حکم میں موجود نعمت کے شکر کو ادا کر دیا تو یہ جنت و جہنم کے ماسوا سے ہم پر ایک اور نعمت کے ذریعے احسان ہوگا۔ اس طرح ہمارے لئے دو نعمتیں ثابت ہو جائیں گی اور جیسے یہ دونوں نعمتیں حاصل ہو جائیں اسے دنیا و آخرت کی دولت نصیب ہوگی اور یقیناً یہی شخص خوش نصیب ہے۔

شکر کی کوتاہی کا انجام :

اگر ہم نے نعمت کا شکر ادا کرنے میں کوتاہی کی تو ہم پر اس کی غیر واجب احکام کی نعمتیں کم ہو جائیں گی اس طرح دونوں نعمتوں سے ہاتھ دھونے پڑیں گے اور جس سے یہ دونوں نعمتیں دور ہو جائیں گے اس سے دنیا و آخرت کی نعمتیں سلب کر لی جائیں گی چنانچہ ایسے شخص کو نہ دنیاوی زندگی میں مزہ آئے گا نہ موت کے بعد راحت نصیب ہوگی اور ایسا شخص یقیناً بد بختی کا قطعی مستحق ہے۔

کوئی صحیح عقل والا شخص خوش بختی کے بجائے بد بختی کو اختیار نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے۔ ”جو شخص برائے عمل کرے گا اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا۔“

الحسن نے مسلم سے نقل کیا ہے کہ

”حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا ”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت ”مَنْ يَعْمَلْ سُوءً يُجْزَ بِهِ“ (ترجمہ اور پر گزرا) کتنی سخت آیت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ دنیا میں مصیبت اس کا بدلہ ہے۔

مفسرین کے اس آیت ”مَنْ يَعْمَلْ سُوءً يُجْزَ بِهِ“ (ترجمہ) ہم عنقریب انہیں دوسرے عذاب دیں گے“ کے بارے میں دو قول ہیں کہ ان میں سے ایک عذاب دنیا میں رسوائی اور دوسرا عذاب قبر کا ہے۔ بعض مفسرین مثلاً عبدالرحمن بن زید کہتے ہیں کہ ایک عذاب ان کے دنیا میں مصائب اور مال و اولاد کی تکلیفیں ہیں اور دوسرا عذاب آخرت میں عذاب جہنم ہے۔

عیش و لذت گناہگار کے لئے نعمت نہیں ہے:

گناہگار چاہے دنیا میں خوب عیش و لذت پائیں اور دنیا میں اپنی آرزوئیں پوری کر لیں یہ سب کچھ ان کے لئے نعمت نہیں ہے بلکہ یہ سب استمدراج (دھوکا) اور سزائی ہوگی۔

ابن ابیہ نے عقبہ بن مسلم عقبہ بن عامر کے طریق سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ

اگر تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو ان کے گناہوں کے باوجود ان کی چاہت اور من پسند نعمتیں عطا کر رہا ہے تو یہ دھوکا ہے۔ (پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی)
 قَلْعًا نُسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ الْآيَةَ

”(ترجمہ) سو جب وہ بھول گئے جس کی انہیں یاد دہانی کرائی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیئے حتیٰ کہ وہ خود کو دی گئی نعمتوں سے خوش ہو گئے تو پھر اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا“

محرمات کی اقسام:

وہ محرمات جن سے شریعت منع کرتی ہے اور عقل و شرع کی دلیل سے اس کی ممانعت مستقل اور مضبوط ہو چکی ہے ان کی دو اقسام ہیں۔ ایک تو وہ کہ جس کی طرف نفس خود داعی ہے اور خواہشات اس پر ابھارتی ہیں جیسے قتل اور شراب خوری وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ان اعمال کا داعیہ شدید ہونے کی بناء پر سخت سزا سنائی ہے اور چونکہ طبیعتوں کا میلان ان پر خوب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دو قسم کی سزا سنائی ایک تو فوری سزا تاکہ بے ہاک شخص کو خوف ہو اور دوسری اہل عذاب کی وعید تاکہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے شخص کو نصیحت ہو۔

دوسری قسم محرمات کی وہ ہے جس سے عام طور پر طبیعتیں دور رہتی ہیں اور خواہشات پرے ہوتی ہیں۔ جیسے گندی چیزوں اور نجاست کا کھانا۔ نہ ہر چیز اور غیر تو اس قسم کے محرمات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خاص سزا یا وعید بیان نہیں فرمائی کیونکہ نفس انسانی خود اس سے

آزاد و در رہتا ہے اور خواہشات بھی ان کے قریب نہیں پہنچتیں۔

امر بالمعروف کا حکم:

پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے غصے اور سزاؤں کو منکرین کے انکارِ وجہ سے موکد فرمایا تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو واجب کر دیا تاکہ امر بالمعروف اس کے احکام پر تاکید بنے اور نہی عن المنکر اس کی ممانعتوں کی تائید قرار پائے۔ کیونکہ شرعیہ طبیعتوں کو خود غریبی احکام کی بجائے غفلت اور خواہشات سرزنش اور وعیدوں کی یاد سے غفلت کر دیتی ہیں چنانچہ کمزور لوگوں کی تکلیف بہت زیادہ کڑا اور سرزنش ثابت ہوتی ہے اور سنے چنے والوں کی ذمہ داری زیادہ ملتی ہوئی ہے اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ

”جب بھی کوئی توہم سنی منکر کو اپنے درمیان مضبوط و مقرر کر دیتی ہے اللہ تعالیٰ ان پر کھڑا عذاب نازل فرمادیتا ہے۔“

منکر عمل کرنے والوں کی اقسام:

مذکورہ عبارت کی روشنی میں منکر عمل کرنے والوں کا حال دو باتوں سے خالی نہیں ہوگا۔ یا تو وہ لوگ بکھرے ہوئے غیر منظم اور دبے ہوئے لوگ اور کمزور کمزوریوں میں ہوں گے۔ تو علماء کے درمیان اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں کہ جو شخص انہیں ایسا کرتے دیکھے یا ایسا کچھ کہتے ہوئے سے ممکن اور قدرت ہونے کی شرط کے ساتھ انہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا واجب ہے۔

اختلاف اس بات میں ہے کہ خود اس منکر عمل کرنے والے پر اس عمل سے رکنا واجب ہے تو عقل کی روشنی میں ہے یا شریعت کی روشنی میں ہے؟ بعض متکلمین کے نزدیک اس پر ایسا کرنا عقل کی روشنی میں ضروری ہے کیونکہ عقل کے ذریعے یہ بات واجب ہوتی ہے کہ برے عمل سے باز رہا جائے۔ تو عقل سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ وہ شخص دوسرے کو برے عمل سے باز رکھے۔ کیونکہ عقل ایسے عمل سے باز رہنے کی زیادہ دعوت دیتی اور برے عمل سے جدا ہونے میں عقل کا کردار زیادہ ملتی ہے۔

عبداللہ بن مبارک سے ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”کچھ لوگ اگر ایک کشتی میں سوار ہو کر الگ الگ تقسیم ہو کر بیٹھ جائیں اور ایک شخص اپنی جگہ سے کشتی کو گلہاڑی لیکر توڑنے لگے اور لوگ پوچھیں کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ تو وہ جواب دے کہ میں جو کر رہا ہوں اپنی جگہ پر کر رہا ہوں لہذا اگر لوگ اس کا ہاتھ نہیں پکڑیں گے تو وہ بھی ہلاک ہوگا اور یہ سب بھی ہلاک ہو جائیں گے۔“

اختلافی قول:

دوسرے متکلمین کہتے ہیں کہ اس شخص پر شریعت کے حکم کی بناء پر برے عمل سے رکن ضروری ہے عقل کی بنیاد پر واجب نہیں ہے کیونکہ اگر عقل اسے منکر سے رکھنے اور دوسرے کو بھی برے عمل سے باز رکھنے کو واجب کرے تو بالکل اس کے مثل کا اللہ تعالیٰ پر بھی وجوب لازم آئے گا۔

(اور اگر ایسا ہوتا تو پھر) ذمیوں کا کفر پر برقرار رہنا اور ان پر تکبیر کرنے کا ترک بھی بھی جائز نہ ہوتا کیونکہ عقل سے واجب ہونے والے احکام کا شریعت کے ذریعے باطل کرنا جائز نہیں ہے۔۔۔۔۔ چنانچہ جب شریعت سے اس کا حکم معلوم ہو رہا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عقل اس کے انکار کے لئے موجب نہیں ہے لیکن اگر اس انکار (منکر عمل پر تکبیر) کو ترک کرنے میں اس منکر سے اس شخص کو کسی قسم کا نقصان لاحق ہوتا ہو تو پھر دونوں قولوں میں اس شخص پر عقل کی روشنی میں اس عمل سے باز رہنا ضروری ہوگا اور اگر اس کے تکبیر کرنے سے اس منکر سے اسے نقصان ہونے کا اندیشہ ہو اور تکبیر کرنے سے رکھنے اور خاموش رہنے سے نہ ہوتا ہو تو عقل اور شرح دونوں کی روشنی میں اس کے لئے تکبیر کرنا واجب نہیں ہے۔ عقل کی روشنی میں اس لئے کہ عقل خواہواہ بغیر کسی فائدے کے حصول کے نقصان سر پر لینے کو پسند نہیں کرتی اور شریعت کی روشنی میں اس لئے کہ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم مروی ہے کہ منکر پر اپنے ہاتھ سے تکبیر کرو اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو اپنی زبان سے اور اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو دل سے تکبیر کرو اور یہ

سب سے کمزور ایمان ہے

نہی عن المنکر کا ایک اہم اصول:

لیکن اگر باوجود نقصان پہنچنے کے خطرے کے کوئی شخص اگر برے عمل پر نکیر کرنے کا اتمام کرنا چاہے تو ذرا سایہ غور کر لے کہ اگر نکیر کا اظہار اللہ تعالیٰ کے دین کی عزت اور کلمہ حق کے اظہار کے باب میں سے نہیں تو اس پر نکیر کرنا بھی واجب نہیں ہے اور اگر غالب گمان یہ ہو کہ اس نکیر میں جان جانے یا سخت نقصان پہنچے گا تو اس وقت بھی نکیر کرنا اچھا نہیں سمجھا جائے گا۔

لیکن اگر نکیر کے اظہار میں اللہ تعالیٰ کے دین کی عزت اور کلمہ حق کے اظہار کا معاملہ ہو تو اس وقت نکیر کرنا اچھا مانا جائے گا باوجود اس کے کہ اس میں جان جانے یا سخت نقصان کا خطرہ ہو اور اگر چہ نکیر واجب بھی نہ ہو جبکہ مقصود (اظہار کلمہ حق) نکیر کرنے سے حاصل ہو جائے اور چاہے قتل کر دیا جائے پھر بھی نکیر کو اچھا مانا جائے گا۔

اسی نبی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی بھی ہے کہ

”پیشک سب سے بہتر اعمال میں وہ کلمہ حق بھی ہے جو ظالم حکمران کے سامنے کہا جائے“ لیکن اگر وہ مقصود حاصل ہونے سے پہلے ہی مارا جائے تو اس نکیر کو بجالانا عقل میں برا سمجھا جائے گا اور اسی طرح جب کہ نکیر کرنے سے اس منع کئے جانے والے عمل میں اضافہ ہوتا ہو کہ فعل منکر کرنے والے طیش میں آ کر کریں گے اور بہت زیادہ (اسے چڑانے کے لئے یا ضد میں) مترجم کریں گے تو بھی عقل کی روشنی میں اس نکیر کو قبیح سمجھا جائے گا۔

دوسری حالت یہ ہے کہ فعل منکر کسی جماعت یا جتنے کی طرف سے ہو اور وہ لوگ اس پر متحد اور ایک دوسرے کے معاون ہوں اور اس کی دعوت بھی دیتے ہوں تو ایسی صورت میں علماء کے اس پر نکیر کرنے کے وجوب کے سلسلے میں کئی اقوال ہیں۔

بعض علماء فرماتے ہیں اس پر نکیر کرنا واجب نہیں ہے بلکہ انسان کے لئے بہتر یہی ہے کہ وہ خاموش اور نکیر سے باز رہے۔ اپنے گھر میں ان لوگوں کو خیر باد کہہ کر بیٹھا رہے نہ نکیر۔

کرے اور نہ ہنگامہ کرے۔

بعض لوگوں کا قول ہے کہ (یہ ان میں سے ہیں جو کسی مختصر کے ظہور کے قائل ہیں) تکبر کرنا واجب نہیں نہ ہی اس منکر کو دور کرنے کے درپے ہونا چاہئے نہ ہی کہ مختصر کا ظہور ہو جائے۔ مختصر خود اس پر تکبر کی ذمہ داری اٹھائے گا اور لوگ اس کے مددگار ہوں گے۔

کچھ حضرات جن میں "اہم" بھی شامل ہیں کہتے ہیں کہ جب تک کسی امام عادل پر لوگ متفق و متحد نہ ہوں اس وقت تک تکبر کرنا جائز نہیں ہے امام کے ساتھ ملکر اس کے خلاف کام کریں گے۔

جبوہ متکلمین فرماتے ہیں کہ اس منکر پر تکبر (اور اس کے خلاف کام کرنا) واجب ہے البتہ اس کی شرائط ہیں۔ مثلاً مددگاروں کا ہونا جو اس کام کی صلاحیت رکھتے ہوں اگر ایسے مددگار موجود نہ ہوں تو انسان کو اس سے باز رہنا ضروری ہے کیونکہ اکیلا آدمی مقصود تک پہنچنے سے پہلے ہی قتل ہو سکتا ہے اور ایسی صورت میں ان لوگوں سے ٹکرانا عقل کی نظر میں بہت بری بات ہوگی۔۔۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور اس کے حاملین کے مختلف احوال کے بارے میں یہ حکم وہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام کو موکد کیا اور سرزنش کی تائید فرمائی ہے۔

اعمالی کے اعتبار سے لوگوں کی اقسام:

احکام کو بجالانے اور تنبیہات سے بچنے کے بارے میں لوگوں کے چار قسم کے احوال ہوتے ہیں۔

(۱) بعض وہ لوگ ہیں جو احکامات کو بجالاتے نہیں پورا کرتے ہیں اور گناہوں سے مکمل اجتناب کرتے ہیں۔

دینداروں کا یہ حال سب سے زیادہ کامل حال ہے اور تقویٰ والوں کی افضل صفت ہے۔ ایسے لوگ عمل کرنے والوں کے ثواب اور فرمانبرداروں کی جزاء کے مستحق ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ

گناہ بھلایا نہیں جائے گا اور نیکی بوسیدہ نہیں ہوگی بدلہ دینے والے کو موت نہیں آئے گی چنانچہ جیسے چاہو بن جاؤ۔ جیسا معاملہ کرو گے ویسا ہی بدلہ پاؤ گے۔“

کہا جاتا ہے کہ ہر شخص اپنا بولیا کا ثواب اور کئے کا بدلہ پاتا ہے۔ بلکہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ تم آج جو بوء کے کل دی تھیں نے گا۔

(۲) بعض وہ لوگ ہیں جو فرمانبرداری کے کام نہیں کرتے (احکام بجا نہیں لاتے) اور گناہوں کا خوب ارتکاب کرتے ہیں۔

یہ لوگ احکام پر عمل نہ کرنے غفلت برتنے کا عذاب اور (اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور) گناہوں کا اقدام کرنے کا عذاب بھی پائیں گے۔۔۔ ابن شہرمرہ کا قول ہے کہ مجھے اس شخص پر حیرت ہوتی ہے جو لذیذ چیزوں سے بیماری کے ڈر سے پرہیز کرتا ہے وہ آگ سے ڈر کر گناہوں سے کیسے نہیں بچتا۔ کسی نے اس قول کو شعر میں بیان کیا ہے۔

جسمک قد افیتہ بالحمی دھر امن البارد و الحار

وکان اولسی بک ان نحتمی من المعاصی حذر النار

(ترجمہ) تو نے پوری زندگی اپنے جسم کو ٹھنڈک اور گرمی سے بچاتے ہوئے اسے فنا کر دیا حالانکہ تیرے لئے بہتر یہ تھا کہ تو آگ کے ڈر سے گناہوں سے اسے بچاتا۔

ابن خبارہ کہتے ہیں کہ ہم نے غور کیا تو اللہ کی فرمانبرداری پر صبر اور برداشت کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کی برداشت سے آسان پایا۔

ایک اور (بزرگ) کا قول ہے کہ ”اللہ کے بندو! اس عمل کی ادائیگی پر صبر اور برداشت سے کام لو جس کے ثواب سے استغناء نہیں اور اس عمل سے دوری کو برداشت کرو جس کی سزا تم برداشت نہیں کر سکتے۔“

حضرت فضیل بن عیاضؒ سے کسی نے کہا ”اللہ آپ سے راضی ہو“۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ جب میں اسے راضی نہیں کروں گا تو مجھ سے کیسے راضی ہوگا؟

(۳) بعض وہ لوگ ہیں جو فرمانبرداری کے کام کرتے ہیں اور گناہ بھی کرتے ہیں یہ لوگ گناہوں پر جرات کرنے کا عذاب پائیں گے کیونکہ وہ خواہشات سے مغلوب ہو کر

گناہوں کا اقدام کر بیٹھے اگرچہ فرمانبرداری کے کام (احکامات کو پورا کرنے) میں انہوں نے کوتاہی ہی نہیں کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے پہلے پہلے گناہوں سے باز آ جاؤ ورنہ وہ جہیں ملیا میٹ کر دے گا۔ اسی لئے بعض علماء نے فرمایا کہ لوگوں میں سے افضل وہ شخص ہے جس کے دین کو خواہش فاسد نہ کرے اور شبہ اس کے یقین میں داخل نہ ہو۔

حضرت حماد بن زید رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ مجھے اس شخص پر حیرت ہے جو کھانے کی چیزوں سے اس کے نقصان کی وجہ سے بچتا ہے وہ گناہ کو اس کی رسوائی کی وجہ سے کیوں نہیں چھوڑتا۔

بعض صالحین کا قول ہے کہ گناہگار دلوں کے مریض ہیں۔ حضرت فضیل سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ تعجب انگیز چیز کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ وہ دل جو اللہ تعالیٰ کو پہچان لے اور اس کے بعد اس کی نافرمانی کرے۔ بعض عقلمندوں کا قول ہے کہ طاعت کے کام سے گناہ بچا کر بھروسہ کر لیا جاتا ہے اور اس کے بڑے بڑے گناہ فراموش کر دیئے جاتے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سوال کیا گیا کہ آپ کون کون سے شخصوں میں سے کون پسند ہے؟ (۱) کم گناہ اور کم نیک عمل والا شخص۔ (۲) زیادہ گناہ اور زیادہ نیکوں والا شخص؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے جواب دیا کہ میں کسی میں سلامتی کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔

ایک زاہد سے کسی نے پوچھا کہ آپ رات کی نماز کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو اس نے جواب دیا کہ دن میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور رات کو سو جاؤ۔ ایک زاہد نے کسی شخص کو کچھ لوگوں سے یہ کہتے سنا کہ ”جہیں نیند نے ہلاک کر دیا“ پھر کہنے لگا بلکہ جہیں بیداری نے ہلاک کر دیا“

۱۔ حدیث میں یہاں حدیث کے الفاظ میں چکا حق توڑ کاٹنا اور قطع کرنا ہے اس لئے اسی کی تعبیر

ملیا میٹ سے کی گئی ہے۔ (حرم)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ تنقوی کیا ہے؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ کیا تم کبھی کانٹوں والی جگہ میں گئے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا تو پھر تو نے کیا کیا؟ اس نے کہا میں کانٹوں سے بچ بچ کر چلا۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اسی طرح گناہوں سے بچ۔

(۴) بعض لوگ وہ ہیں جو نیک کام نہیں کرتے اور گناہوں سے بھی احتراز کرتے ہیں ایسے لوگ اپنے دین سے غفلت کے عذاب اور اپنے یقین میں کمی کی وجہ سے عذاب کے مستحق ہوں گے۔

ابو اور یس خولائی نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نقل کیا ہے کہ

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحائف سارے عبرتوں پر مشتمل تھے۔ میں اس شخص پر تعجب کرتا ہوں جسے جہنم کی آگ کا یقین ہے اور وہ پھر بھی ہنستا ہے۔ اس شخص پر مجھے تعجب ہے جو تقدیر پر یقین رکھتا ہے پھر بھی تھکتا ہے اور مجھے تعجب ہے اس پر جو دنیا کو دیکھ کر اسے اس کے اہل کے ساتھ قبول کرتا اور دنیا سے مطمئن رہتا ہے اور مجھے اس شخص پر تعجب ہے جسے موت کا یقین ہے مگر وہ پھر بھی خوش ہوتا ہے اور مجھے تعجب ہے اس شخص پر جسے کل کو حساب ہونے کا یقین ہے مگر پھر بھی غم نہیں کرتا۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ

نیک اعمال میں خوب محنت کرو اگر کسی کمزوری سے کوتاہی ہو جائے تو غما ہوں سے بھر پورا احتساب تو کرتے ہی رہو۔

یہ حدیث بڑی واضح ہے کیونکہ گناہوں سے اجتناب ”ترک“ کرنے کا نام ہے جو کہ زیادہ آسان ہوتا ہے اور طاعات فعل (یعنی کرنے کا نام ہے) اور فعل مشکل ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے گناہوں کو کسی بھی حال میں جائز قرار نہیں دیا کیونکہ یہ ترک ہے اور ترک کرنے میں کوئی عجز یا معذوری آڑے نہیں آ سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے صرف اعمال کا ترک عذر کی صورت میں جائز رکھا ہے کیونکہ عمل کرنے سے عذر والا شخص ”عاجز“ ہو سکتا ہے۔ مجبوراً کر

نہیں پاتا۔

کبر بن عبد اللہ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم کرے جو طاقور تھا اور اس نے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں اپنی قوت استعمال کی یا کمزور تھا اور اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اجتناب کیا۔

عبدالغنی بن عبد اللہ شامی کا شعر ہے۔

العمر ينقص و الذنوب تزيد و نقال عشرات الفتي فيعود

هل يستطيع جحود ذنب واحد رجل جوارحه عليه شهود

(ترجمہ) عمر گھٹ رہی ہے اور گناہ بڑھ رہے ہیں انسان کی غلطیاں معاف کی جاتی ہیں مگر وہ پھر دہرا لیتا ہے۔ کیا وہ شخص ایک گناہ کے انکار کی بھی استطاعت رکھ سکتا ہے جس کے اعضاء خود اس پر گواہ ہوں۔

نیکوں کے لئے دو آفتیں:

جان لیجئے کہ طاعت والے اعمال اور گناہوں سے بچنے کے بعد دو آفتیں ایسی ہیں جو ایسا کرنے والے اختیار کر لیتے ہیں۔

ایک گناہ کا بوجھ حاصل کرتی ہے اور دوسری اجر کو گھٹا دیتی ہے۔

پہلی آفت:

چنانچہ جو گناہ کا بوجھ حاصل کرتی ہے وہ آفت یہ ہے کہ انسان اپنے پہلے کیے ہوئے نیک اعمال اور طاعت پر فخر کرتا (اس کی خوشی میں مست رہتا) ہے۔ اس لئے کہ نیک اعمال پر خوش ہونا فخر کرنا دو مذموم حالتوں کی طرف لیجاتا ہے۔

(۱) ایک تو یہ کہ ایسا شخص اپنے عمل کو احسان گردانتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو احسان جتلاتا اس کی نعمتوں کا انکار ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نبی کو وحی فرمائی کہ ”تمہارا دنیا سے زہد اختیار کرنا تو فوری راحت کو طلب کرنا ہے اور تمہارا سب سے

کت کر میرا ہو جانا تمہارے لئے عزت ہے۔ تو یہ دونوں کام تو صرف ظہار سے لئے ہی ہوئے اور باقی میں رہ گیا۔“

(۲) دوسری یہ کہ اپنے عمل پر فخر کرنے والا اس پر بھروسہ کرتا ہے اور اپنے عمل پر بھروسہ کرنے والا بے باک ہے اور اللہ تعالیٰ سے بے باکی سے پیش آنے والا گناہگار اور نافرمان ہے۔

حضرت مورتی علی کہتے ہیں کہ نیک عمل پر فخر کرنے سے بہتر یہ ہے کہ تم وہ نیک عمل ہی نہ کرو۔

بعض سلف کا ارشاد ہے کہ وہ ہنسنے والا شخص جو اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہو اس رونے والے شخص سے بہتر ہے جو اپنے رب کے سامنے اپنے اعمال پر بھروسہ کرتا ہو (اعمال پر فخر اور اس کا احسان رکھنا یا یہ کہ میرے اچھے اعمال کی بدولت اللہ مجھ سے ناراض نہیں ہو سکتا) اور اپنے گناہوں پر تادم ہو کر رونے والا اس شخص سے بہتر ہے جو اپنے لھو واجب کا اعتراف کر کے بھی ہنستا ہو۔

دوسری آفت:

جو اجر کو گھٹانے والی ہے وہ گزشتہ اعمال کی وجہ سے پر اعتماد ہونا ہے اور ان ہی پر تکیہ کر لینا ایسا اعتماد دو باتوں کی طرف لیجاتا ہے۔

ایک تو یہ کہ گزشتہ اعمال پر بھروسہ اور اس کو کافی سمجھ لینے کا خیال اور آئندہ کے اعمال پر کوتاہی پیدا کرتا ہے۔ چنانچہ جو شخص گزشتہ اعمال کو کافی سمجھ کر آئندہ کوتاہی کرے گویا اس نے اجر کی امید نہیں رکھی اور شکر ادا نہیں کیا (گزشتہ اعمال کی توفیق پر)

دوسری بات یہ کہ جو شخص ایسا اعتماد رکھے وہ خود کو امن میں سمجھتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے خود کو امن میں سمجھنے والا بے خوف ہے اور جو اللہ تعالیٰ سے خوف نہ کھائے اس کے لئے اس کے احکامات غیر اہم ہو جاتے ہیں اور اس کی ڈانٹ و سرزنش آسان ہو جاتی ہے۔

فضیل بن عیاض رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ کسی شخص کا اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اس کے اللہ

تعالیٰ کو پہچاننے کے بقدر ہوتا ہے۔

مورقِ محلی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ ”میں رات سوتے گزاروں اور صبح نماز کے ساتھ بیدار ہوں تو یہ میرے لئے اس حال سے بہتر ہے کہ میں رات عبادت میں گزاروں اور صبح اس عبادت پر خوشی کے ساتھ کروں۔“

بعض حکماء کا قول ہے کہ تیرے اور تیرے اس حال کے درمیان کہ تجھ میں کوئی خیر نہ ہو صرف یہ حال ہونا چاہئے کہ تجھ میں خیر ہو۔

رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ کیا کوئی نیک عمل کرنے کے بعد آپ سمجھتی ہیں کہ وہ قبول ہو جائے گا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر کوئی عمل ہوتا ہے تو مجھے یہ خوف ہوتا ہے کہ وہ مجھے لوٹا نہ دیا جائے۔“

ابنِ سناک ”کا قول ہے کہ اللہ جو گزر گیا اس میں کس قدر خطرہ ہے اور ”اللہ“ جو باقی رہ گیا اس میں خوف کوئی کم نہیں ہے۔“

ایک زائد بہت سے لوگوں کے سامنے کھڑا کار ہاتھ اے امیر لوگو! میں تمہیں کہتا ہوں کہ خوب زیادہ نیکیاں کرو کیونکہ تمہارے گناہ زیادہ ہیں اور اے غریب! میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ گناہ کم کرو کیونکہ تمہاری نیکیاں کم ہیں۔

توبہ و طاعت میں کوتاہی نہ کریں:

تو ہوتا یہ چاہئے (اللہ تعالیٰ اچھی توفیق سے نوازے) کہ آپ اپنی جسمانی صحت اور وقت کی فراغت کو رب کی طاعت میں کوتاہی کر کے اور سابقہ اعمال پر اعتماد کر کے ضائع نہ کریں۔ لہذا صحت کو غنیمت جان کر اور فراغت کو فرصت جان کر خوب محنت کریں اور نیک اعمال کریں اس لئے کہ ہر زمانہ چستی و فرصت کا نہیں ہوتا اور نہ ہی گیا وقت ہاتھ آتا ہے۔ فراغت سے صرف رنگ یا ندامت حاصل ہوتی ہے اور تنہائی سے کجی یا افسوس ہی ملتا ہے۔

آرام مردوں کی غفلت اور عورتوں کی خواہش ہے:

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ آرام مردوں کے لئے غفلت اور

عورتوں کے لئے خواہش ہے۔۔۔۔۔ بزرگ عمر کا قول ہے کہ اگر شغل محنت طلب ہو تو فراغت صرف مفید ہے۔

بعض حکماء کا قول ہے کہ تنہائی سے بچو۔ کیونکہ یہ عقل کو ناسد (خراب کر دیتی ہے جس
ہونے والے کو مانہ ھر جی ہے۔

ایک مبلغ کا قول ہے کہ اپنا دن بغیر کسی فائدے کے مت گزارو اور اپنا مال کسی نیک کام کے علاوہ میں خرچ نہ کرو۔ عمر اس (کھیل) سے بہت کم ہے کہ اسے بے فائدہ باتوں میں خرچ کر دیا جائے اور مال اس سے کم ہے کہ اسے بے ثمر چیزوں میں خرچ کیا جائے اور عقلمند اس بات سے پندرت ہے کہ وہ اپنے اوقات روز و شب کو ایسے کاموں میں فنا کر دے کہ جن کا نفع اور خیر اسے واپس نہ ملے اور اپنا مال ایسی جگہ خرچ کرے جہاں سے ثواب حاصل نہ ہو۔

اس قوں سے زیادہ بیغ قول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے کہ نیکیاں تعین ہیں، غشکو نظر (غور و فکر) اور خاموشی۔

چنانچہ جس کی منتقلی کے علاوہ ہوتو وہ لغو بیکار ہے اور جس کی نظر (غور و فکر) عبرت حاصل کرنے کے سوا میں ہوتو اس نے بھول کی اور جس کی خاموشی تدبیر کے لئے نہ ہو اس نے بیکار کام کیا۔

عبادات کی ادائیگی میں انسان کی اقسام:

جان لیجئے کہ انسان کے اس پر لازم عبادات کی ادائیگی کے تین احوال ہیں۔

(۱) جو اسے بغیر کسی بیشی کے پورا کرے۔

(۴) کمی کوتاہی کرے۔

(۳۰) زماوتی اور اضافہ کرے۔

پہلے حال: یعنی یہ کہ عبادات کو کمال کے ساتھ (کامل طریقے سے) ادا کرے اس میں کمی نہ کرے اور سننِ راتبہ سے زائد کوئی نفل عبادت نہ کرے۔ یہ درمیان اور معتدل حال

ہے کیونکہ اس نے کوئی تعمیر نہیں کی کہ اس کی مذمت کی جائے اور نہ اخذ نہ کیا۔ وہ عاجز ہو۔

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم مروی ہے کہ

سددوا وقاربوا، وابشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة

وششی من الدلجة۔ (الحديث)

(ترجمہ) سچی سیدھی بات کہو! اچھے انداز سے کرو، خوشخبری دو اور صبح شام اور کچھ

اندھیرے سے مدد حاصل کرو“ (فرض عبادات ادا کرو)

شاعر کا قول ہے

عليك باوساط الامور فانها نجاة ولا تتركب ذلولا ولا صعبا

(ترجمہ) تجھ پر درمیانے معاملات (و عمل) اختیار کرنا، لازم ہے اسی میں نجات ہے

اور نہ بہت ہلکے اور نہ ہم پر سوار ہوا اور نہ ہی بہت مشکل پر۔

دوسرا حال یہ ہے کہ وہ عبادت کی ادائیگی میں کوتاہی کرے۔ لہذا کوتاہی کرنا بھی چار

طرح کا ہو سکتا ہے۔

(۱) کسی عذر کی وجہ سے بحر واقع ہوا ہو یا کسی مرض کی بناء پر کمزوری ہوگئی ہو اور وہ

لازم عبادت کو صحیح طریقے سے ادا نہ کر سکے۔ اس صورت میں بندہ کوتاہی کرنے والوں میں

شمار نہیں ہوتا بلکہ عمل کرنے والوں میں شامل رہیگا کیونکہ عاجز ہونے کی صورت میں عبادات

موقوف ہونے کو شریعت نے مقرر کر دیا ہے اور پھر حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں وارد ہوا ہے کہ

”کوئی عمل کرنے والا عمل کرتا ہو اور کوئی مرض اسے اس عمل سے روک دے تو اللہ

تعالیٰ اس کے بدلے کسی کو مقرر کر دیتے ہیں جو اس کے عمل کا ثواب لکھتا رہتا ہے۔“

(۲) اس کی کوتاہی معافی اور درگزر کی ہے جا امید کی بناء پر ہو۔ تو ایسا شخص عقل کے

دھوکے میں پڑا ہے اور جہالت کے فریب میں ہے اس نے اپنے گمان کو ذخیرہ اور امید کو

تیزی سمجھ لیا۔ تو یہ اس شخص کی طرح ہو گیا جو سفر بغیر کسی توشے کے کرے اور محض یہ گمان کر لے

کہ اسے توشہ چھیل میدانوں میں کہیں پڑا مل جائے گا۔ تو اس کا یہ گمان اسے ہلاکت تک

یہ جانے کا باعث بنے گا۔ اس پر خوف غالب کیوں نہ تھا جو کہ اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کیا ہے؟

ایک مجنوں کی نصیحت:

اسرائیل بن محمد القاضی بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ کھنڈرات میں مجھے ایک مجنون ملا اور اس نے کہا۔ اے اسرائیل اللہ تعالیٰ سے ایسا خوف کھاؤ جو تمہیں امید سے غافل کر دے کیونکہ تمہیں امید خوف سے غافل کر دے گی اور اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑ اس سے دور مت بھاگ۔

محمد بن واسع رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ روتے نہیں؟ تو فرمایا کہ رونا امن والوں کا زیور ہے۔

مروی ہے کہ ابو حازم اعرج نے خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کو گناہگاروں کے لئے اللہ کی وعید سنائی تو اس نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کہاں ہے؟ ابو حازم نے کہا کہ وہ احسان کرنے والوں کے قریب ہے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک خط:

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اتنا قائدہ اور اتنی نصیحت کسی بات سے حاصل نہ ہوئی جو مجھے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ایک خط سے حاصل ہوئی۔ انہوں نے مجھے لکھا کہ

اما بعد۔ انسان کو ایسی چیز کا حاصل ہونا خوشی عطا کرتا ہے جسے وہ کھونا نہیں چاہتا اور اسے ایسی چیز کا کھودینا برا لگتا جسے وہ پانہیں سکتا تھا۔ لہذا تم دنیا کے حصول سے خوش مت ہونا اور جو چیز کھو جائے اس پر غمزدہ مت ہو بیٹھنا۔ ایسے لوگوں میں مت ہونا جو بغیر عمل کے آخرت کی امید لگاتے ہیں اور لمبی امیدوں کے باعث توبہ کو مؤخر کئے رہتے ہیں۔ گویا کہ ان کی امید پوری ہوئی جائے گی۔۔۔ والسلام

(۳) تیسرا حوالہ یہ ہے کہ اس کی تفصیر اس میں اس لئے ہو کہ بعد میں وہ اس کی کوپورا کر دے لہذا وہ تفصیر میں نیکی سے پہلے گناہ سے ابتداء کرتا ہے۔ مہلت کی امید سے دھوکا کھاتا ہے اور امید کرتا ہے کہ وہ اس ہونے والی تفصیر کو بعد میں پورا کر لیگا لیکن اس کی امید

اسے متصور تک نہیں پہنچائی اور نہ ہی انتہا تک۔ کیونکہ امید دوسرے روپ و حال میں پہلے مال کی طرح ہی ہوتی ہے (جیسے پہلے پوری نہیں ہوئی بعد میں بھی نہ ہوگی)

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ

”جیسے یہ امید ہو کہ وہ زندہ ہوگا وہ یہ امید بھی کرے گا کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے گا“

(مصنف کہتے ہیں) میری عمر کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول بالکل سچا ہے کیونکہ ہر دن کی کل ہوتی ہے۔ لہذا کل کل کی رٹ اسے کچھ حاصل کئے بغیر اسے کھودینے تک پہنچائے گی اور اس کی آرزو اسے بغیر تلائی کے ضیاع تک پہنچا دے گی چنانچہ امید ناکامی اور آرزو مایوسی بن جائے گی۔

عمر بن سعید عن ابی عن جدہ کی سند سے ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم مروی ہے کہ ”امت کی پہلی بہتری زہد اور یقین میں ہوگی اور اس کا نسا و نخل اور امید سے ہوگا“

حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بندہ جتنی امید طویل کرے گا اتنا ہی برا عمل کرے گا۔ ایک شخص نے بصرہ کے ایک زاہد سے پوچھا کہ تمہیں بغداد میں کوئی کام تو نہیں؟ تو زاہد نے جواب دیا کہ مجھے اپنی امید کو اتنا پھیلانا پسند نہیں کہ وہ بغداد جا کر وہاں آئے۔

ایک دانشور کا قول ہے کہ جاہل اپنی امید پر بھروسہ کرتا ہے اور عقلمند اپنے عمل پر۔ ایک فیض کا قول ہے کہ امید سراپ کی طرح ہے جسے دیکھنے والا دھوکا کھا جاتا ہے اور اس کی آرزو کرنے والا ناکام ہوتا ہے۔

محمد بن یزید ان کہتے ہیں کہ میں خلیفہ مامون کے پاس آیا میں ان دنوں اس کا وزیر تھا میں نے اسے کھڑے دیکھا اس کے ہاتھ میں ایک رقعہ تھا تو اس نے کہا اے محمد اس رقعے کی عبارت تم نے پڑھی؟ میں نے عرض کیا رقعہ تو امیر المومنین کے ہاتھ میں ہے وہ اس نے میری طرف اچھا ل دیا۔ اس میں لکھا تھا۔

بِقَبْلِ فِيهَا عَمَلُ الْعَامِلِ

اِنَّكَ فِى دَارِ لِقَاءِ مَدَّةٍ

بِقَطْعِ فِيهَا اَمَلِ الْاَمَلِ

اَمَاتَرِى الْمَوْتَ مُحِيطًا بِهَا

(ترجمہ) تو ایسے گھر میں ہے جس کی ایک مدت ہے جس میں عمل کرنے والے کا عمل قبول کیا جاتا ہے۔ کیا تو موت کو اس کا گھیرائے نہیں دیکھتے جس میں امید کرنے والے کی اصلاح ٹوٹ جاتی ہے۔

تُعَجِّلْ بِالذَّنْبِ لِمَا تُشْتَهِي   وَتَأْمَلِ التَّوْبَةَ مِنْ قَبْلِ
وَالْمَوْتَ بِأَنْتَى بَعْدَ ذَابِغَتِهِ   مَا ذَاكَ فِعْلُ الْحَازِمِ الْعَاقِلِ

(ترجمہ) تو جس گناہ کو چاہتا ہے فوری کر لیتا ہے اور توبہ کے لئے آئندہ کی امید لگاتا ہے
حالانکہ موت تو اس کے بعد اچانک آتی ہے ایسا کرنا کسی سمجھدار عقلمند (انسان) کا کام نہیں۔
جب میں وہ رتھ پر چکا تو مامون (رحمۃ اللہ علیہ) نے کہا یہ شعر تمہارے کبے شعر
سے زیادہ حکمت بھرا ہے۔۔۔ ابو حازم اعرج نے یہ شعر کہا تھا۔

نَحْنُ لَا نَرِيْدَانِ مَمَوْتَ حَتَّى نَتُوبَ   وَنُحِبُّ أَنْ نَتُوبَ حَتَّى نَمُوتَ
(ترجمہ) ہم نہیں چاہتے کہ توبہ کرنے سے پہلے مرجائیں اور حال یہ ہے کہ ہم مرتے
دم تک توبہ نہیں کریں گے۔

ایک مبلغ نے کہا کہ بہت زیادہ مہلت (دیر) کرنے والا ضیاع کا گماشتہ ہے۔
(۴) چوتھا حال یہ ہے کہ اس کو تباہی کے پورا کرنے کو بھاری و مشکل سمجھنے اور پورا
کرنے سے جی چرانے کے باعث اور جتنی پہلے عبادت کر چکا ہے اس پر اقتصاد کرنے اور
باقی سے عدم دلچسپی کی وجہ سے ہو۔ اس کی تین قسمیں ہیں۔

(الف) اس نے جو کی کوتاہی کی ہے وہ فرض میں عیب لگانے والی اور عبادت سے
روکنے والی نہ ہو۔ جیسے کسی نے عبادت میں واجب افعال اور فرض اعمال پورے کر لئے اب
سنن اور اس کی بدلت میں کوتاہی کرتا ہے۔ چنانچہ ایسا شخص ان چیزوں کو چھوڑنے کی بناء پر
گناہگار ہوگا مگر مستحق وعید نہ ہوگا اور نہ ہی سزا کا مستوجب ہوگا۔ کیونکہ واجب کی ادائیگی
سے اس سے سزا ساقط ہوگئی اور اس کا مسنون اعمال میں کمی کرنا ثواب کے کامل ہونے سے
روکتا ہے۔

بعض حکماء کا قول ہے کہ جو دین میں سستی اختیار کرتا ہے ذلیل ہو جاتا ہے اور جو حق کو

غالب کرتا ہے نرم ہو جاتا ہے۔

(ب) اس نے فرض عبادت کے ذریعے خلل واقع کیا ہو لیکن باقی ماندہ عبادت کو چھوڑنا، کی ہوئی عبادت کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ جیسے کسی نے عبادت مکمل کر لی ہوں اور اس کے سوا دوسری عبادت سے خلل واقع کیا ہو۔ یہ شخص مذکورہ (شق الف) حال سے زیادہ برے حال والا ہے کیونکہ وعید کا مستحق اور سزا کا مستوجب ہے۔

(ج) جس عبادت میں اس نے خلل واقع کیا ہے وہ فرض ہو اور وہ اس کے کئے ہوئے عمل کو نقصان پہنچاتی ہو۔ جیسے وہ عبارات جو ایک دوسرے سے مربوط ہیں ان میں سے بعض میں کوتاہی کرنا پورے کو ہی ترک کرنا سمجھا جاتا ہے۔ چنانچہ جو وہ ادا کر چکا اسے شمار نہیں کیا جائے گا کیونکہ واقعی میں خلل آ گیا۔

ایسا شخص کوتاہی کرنے والوں میں سب سے برا ہے۔ اسے تارکین عبادت کے زمرے میں شمار کیا جائے گا۔ اس نے ایسی چیز اختیار کی جو فرض کو ساقط نہیں کرتی نہ حق ادا کرتی ہے لہذا یہ شخص وعید کے استحقاق میں تارکین کے ساتھ شمار کیا جائے گا اور چونکہ اس نے ایسی چیز لازم کی جو مفید نہ تھی (عبادت کے لئے) لہذا یہ عمل کو خسارے میں ڈالنے والوں میں سے ہو گیا۔ جن کی کوششیں دنیا اور آخرت دونوں میں برباد ہوئیں۔ پھر شاید اسے اپنا حال نہیں معلوم اور نہ ہی اسے اپنے خسارے کا احساس ہے حالانکہ دنیا و آخرت دونوں خسارے میں گئیں حالانکہ ذرہ برابر بھی مال ضائع ہوتا تو اسے نور انہوش آ جاتا۔

تیسرا حال:

تیسرا حال یہ ہے کہ افعال مکمل سے بڑھ کر کچھ افعال زیادہ کئے جائیں ایسی تین صورتیں ہوتی ہیں۔

پہلی صورت: اول تو یہ کہ بطور یا کاری اور تکلف لوگوں سے پیش آئے تاکہ نفرت کرنے والے لوگوں کے دل نرم ہو جائیں اور بیوقوف قسم کے لوگ دھوکہ کھا کر قریب آ جائیں اور اپنے آپ کو اختیار اور نیک لوگوں کے لبادے سے مزین کر لے جبکہ یہ نیکو

کاروں میں سے نہ ہو ایسے ریا کار لوگوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث بطور مثال ارشاد فرمائی آپ نے فرمایا ”جو آدمی جھکف آسودگی ظاہر کرے وہ اچھا ہے جیسے کسی نے جھوکہ کا لباس پہن رکھا ہو، جھکف آسودگی کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے دکھلاوے کیلئے ایسے کام کرنا جو وہ تہائی میں نہ کرتا ہو یا پھر ایسی صفات کو جھکف اپنالینا جو اسکی ذات میں نہ ہوں۔“

اور دھوکہ کے لباس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نیک لوگوں جیسا لباس پہنتا ہے لیکن اپنی ریا کاری کے فعل کی وجہ سے اہر و ثواب سے محروم رہتا ہے یہ ایک قابل مذمت چیز ہے کیونکہ ایسے آدمی نے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کا سوچ ہی نہیں تاکہ اسکو اجر و ثواب ملتا، اور ریا کاری بھی لوگوں سے مخفی نہیں رہتی کہ اسکی تعریف کی جائے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے ”بئس جولوگ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا یقین رکھتے ہیں انہیں چاہئے کہ وہ نیک اعمال کریں اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کریں۔“

مفسرین فرماتے ہیں ”اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنا کوئی عمل بھی کسی کو دکھانے کے لئے نہ کرے یہاں ریا ہی کو شرک قرار دیا گیا ہے کیونکہ جس چیز کو اللہ کی خوشنودی قرار دیا جاتا ہے اسی کو غیر اللہ کی رضا حاصل کرنے کا مقصد بتایا گیا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے جو کسی طرح بھی روا نہیں ہو سکتا۔“

حضرت حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ”وَلَا تُجَاهِرُوا بِصَلَاتِكُمْ وَلَا تُخَافَتُ بِهَا“ اپنی نماز میں بطور ریا اوپچی آواز میں قرأت نہ کرو اور شرم کی وجہ سے خاموش بھی نہ رہو۔

حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد باری کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ”إِنَّ اللَّهَ بَأْمُرٍ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ“

مذکورہ آیت مبارکہ میں عدل سے مراد اپنے تہائی اور مجلس کے اعمال کو ایک جیسا انجام دینا اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے والے اعمال میں ضروری ہے، اور احسان سے مراد

ہے کہ تہائی کا عمل ظاہر سے اچھا، داور و انحصار و انکسار سے مراد یہ ہے کہ مجاہد کے اور سب تہائی سے اچھے ہوں۔

اور بعض دوسرے حضرات نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر یہ بیان فرمائی کہ ”عدل“ سے مراد اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں اور احسان سے مراد جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا انکو بجالانا اور جن سے منع کیا گیا ان سے باز رہنا اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا اور اپنا وظیفہ القربیٰ سے مراد حقوق رشتہ داری کی بجا آوری کرنا اور سنہلی عَنِ الْفَحْشَاءِ کا مطلب ہے زنا سے دور رہنا اور منکر سے مراد ہر کی باتوں سے بچنا اور فحش سے مراد غرور اور ظلم سے بچنا ہے اس تفسیر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ریا کاری بھی انہیں منہیات میں داخل ہے خارج نہیں ہوتی کیونکہ منجملہ ہر باتوں کے ریا کاری بھی تو ایک برا عمل ہے لہذا اس سے بچنا ضروری ہے۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے فرمایا ”اپنی امت پر جس کا مجھے سب سے زیادہ ڈر ہے وہ ظاہری ریا کاری اور پوشیدہ شہوت ہے“ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی وارد ہے ”فرمایا روز قیامت سب سے سخت عذاب ایسے آدمی کو دیا جائے گا جس کے متعلق دنیا میں یہ گمان کیا جاتا ہو کہ اس میں بھلائی کی بات موجود ہے حالانکہ اس میں کوئی بھلائی نہ ہو“

ریا کاری کے خلاف ارشاد علوی:

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خیر کا کوئی عمل ریا کاری سے نہ کرو اور حیاء کی وجہ سے نہ چھوڑو مطلب یہ ہے بھلائی کے کام کو ریا کاری سے مت کرو مبادا کہ محنت رائیگاں چلی جائے اور اجر بھی نہ ملے اور شرم کرتے ہوئے نہ چھوڑو، نہ محروم ہو جاؤ بلکہ ہر اچھا عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کیلئے کرو۔

حضرات علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہر نیک عمل جس سے اللہ خالی کی رضا مقصود نہ ہو اسکے برا ہونے کی وجہ صرف ریا کاری ہے اور اس کا بدلہ بری جزاء ہے ”ریا کاری سمجھی ریا کار کا

مذاق ازا نے کا سبب بھی بن جاتی ہے۔ جیسا کہ ”مدرجہ ذیل حکایت میں ہے۔

حکایت:

طاہر بن حسین رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ابو عبد اللہ مروزی رحمہ اللہ سے پوچھا آپ کب سے عراق میں آئے ہیں تو انہوں نے جواب فرمایا میں بیس سال سے عراق میں ہوں اور میں تیس سال سے روزے رکھ رہا ہوں اس پر حضرت طاہر رحمۃ اللہ نے فرمایا میں نے آپ سے ایک سوال پوچھا تو آپ نے دو جواب کس لئے دے دیئے یعنی یہی کافی تھا کہ آپ عراق میں اتنے عرصہ سے ہیں روزے کا ذکر کس لئے کر دیا۔

حکایت:

امام اقصیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی نماز پڑھ رہا تھا اور بہت دیر تک نماز میں مشغول رہا اسکے قریب کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو لوگوں نے پوچھا تم تو بڑی اچھی نماز پڑھتے ہو اس اعرابی نے کہا نماز تو ہے ہی ساتھ ساتھ میں روزے سے بھی ہوں یہ بات سن کر اس مجلس میں بیٹھے آدمے ایک دوسرے اعرابی نے یہ شعر کہا۔

صلیٰ لنا عجبی وصام فوانی نفع القلوص عن المصلیٰ الصائم
اس نے نماز پڑھی تو اسکی نماز مجھے اچھی لگی اس نے روزہ رکھا جس نے مجھے تر دوس
وال ویالہذا اپنے اذیتوں کو اس نمازی اور روزے دار سے دور لے جاؤ۔
یعنی یہ آدمی استغور عبادت گزار ہے اور ساتھ ساتھ ریا کاری کا بھی شکار ہے اس سے دور بھاگنا اس کے پاس بیٹھنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔

ریا کاری ایک ایسا عمل ہے جس سے آدمی کی عقل کے پھپھسی ہونے کی دلیل بھی ملتی ہے اور سمجھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی اظہار ریا میں اپنا مذاق اڑوانے میں دوسروں کی مدد کر بیٹھتا ہے اور اسے جابھی نہیں چلتا جیسا کہ بیان کیا جاتا ہے ایک بزرگ نے ایک آدمی کی پیشانی پر بڑا سا محراب (سجدہ کا نشان) بنا ہوا دیکھا وہ آدمی بادشاہ کے دروازے پر کھڑا

تھا اس بزرگ نے پوچھا تمہاری پیشانی پر یہ نشان اور پھر تمہیں بادشاہ کے دروازے پر تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس آدمی نے کہا یہ نشان بغیر سانچے کی ڈھلائی کے لگا ہے، حالانکہ یہ جواب نہایت ہی احقائد ہے جس سے اس نے اپنی مذمت کی ناپسندیدگی کا دفاع کیا، حضرت بن قیس کے قول کو بھی لوگوں نے خوب اچھا گردانا جب ایک مرتبہ اس نے مسجد میں نماز پڑھی اور نہایت ہی مختصر تھی لوگوں نے پوچھا بھی یہ تم نے اتنی مختصر سی نماز کیوں پڑھی تو اس نے جواباً کہا یہ مختصر نماز اس لئے پڑھی کہ اس میں ریاء نہیں گویا کہ ایک طرف جب نماز جلدی پڑھنے کی تنقیص کی گئی تو اس نے ریاء کی نفی کر کے جان چھڑا دی اور تصنع سے نماز پڑھنے کو ختم کر دیا اگر اٹھتے نہ کرتے تو تو لوگوں کو تو ملامت کرنی تھی۔

مسجد میں رونے پر صحابی رضی اللہ عنہ کا رد عمل:

حضرت ابوامامہ ایک مسجد کے قریب سے گزرے تو ایک آدمی کو دیکھا جو نماز میں کھڑا تھا اور رو رہا تھا تو حضرت ابوامامہ نے فرمایا تو یہ عمل مسجد میں کر رہا ہے کاش! کہ تیرا یہ رونا گھر کے اندر ہوتا! انہوں نے اس کے عمل کو اچھا نہ جانا کیونکہ اس پر ریاء کا خدشہ تھا اور احتمال یہ بھی تھا کہ یہ ریاء کاری سے بری بھی ہو یہ حال تو اس آدمی کا ہوا جس پر ریاء کا شبہ تھا اور جس پر دکھاوے کی صفات کا غلبہ ہوا رکا کیا ہوگا باوجودیکہ وہ اپنے عمل کے باوجود گنہگار بھی ہو، اس شخص کا عمل باد صبا کی بہاروں سے زیادہ ریاء سے بھرا ہوا ہو۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ریاء کے خلاف اعلان:

اسی لئے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے افضل عبادت وہ ہے جو چھپ کر کی جائے بزرگ حضرات کو جب یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کا نفس دکھلاوے کی طرف مائل ہو رہا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہی اس نفسانی دکھلاوے کا علاج کرتے ہیں جو بزرگی کا اعلیٰ درجہ ہے جیسا کہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ منبر پر بیٹھے ہوئے محسوس کیا کہ ہوا خارج ہو گئی ہے تو انہوں نے فرمایا اے لوگو! میرا جی چاہا کہ میں اللہ کے معاملہ میں تم سے ذروں یا تمہارے معاملے میں اللہ سے

ذروں جس میرے نزدیک یہ زیادہ بہتر ہوا کہ میں اللہ سے تمہارے معاملے میں ذروں سنو
 اے لوگو میرا وضو ہوا خارج ہونے کے سبب ٹوٹ گیا میں منبر سے اتر کر وضو بنانے جا رہا ہوں
 اور یہ معاملہ آپ رضی اللہ عنہ سے اپنے نفس کو مارنے کے لئے کیا تھا تا کہ حسب جاہ وغیرہ
 سے باز رہے۔

محمد بن کعب قرظی:

حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے محمد بن کعب القرظی مجھے
 نصیحت سیکھئے انہوں نے فرمایا امیر المؤمنین میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ آپکو
 نصیحت کروں کیونکہ میں مالدار و فقراء دونوں قسم کے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں اور فقیروں
 سے تو کبھی روگردانی بھی کر لیتا ہوں لیکن مالداروں سے خندہ پیشانی سے ملتا ہوں اور اللہ
 رب العزت کی فرمانبرداری تو اسی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے کئے جانے والے عمل
 میں ہے نہ کہ دوسرے کی رضاء کے لئے کئے جانے والے عمل میں۔

ایک راہب کا واقعہ:

جان کیا جانتا ہے کہ کچھ لوگ ایک مرتبہ سفر کیلئے نکلے تو دوران سفر وہ راستہ بھول گئے
 انہیں ایک جگہ راہب ملا تو انہوں نے اس سے پوچھا ہم راستہ بھول گئے ہیں آپ ہمارا صحیح
 رہنمائی فرمادیجئے تو اس راہب نے آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ٹھیک راستہ تو یہ ہے۔
 دوسری قسم: یہ ایسے افعال ہیں جو کسی دوسرے کی دیکھا دیکھی کئے جائیں یہ
 افعال اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا نتیجہ ہوتے ہیں جن کا وجود مقل و پرہیزگار لوگوں کی
 وجہ سے ہوتا ہے اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ”آدمی اپنے دوست
 کے دین پر ہوتا ہے لہذا تمہیں خوب غور کر لینا چاہئے کہ تمہاری دوستی کیسے لوگوں کے ساتھ
 ہے“ چنانچہ جب آدمی اپنے دوستوں کے ساتھ بکثرت بیٹھنا شروع کرتا ہے تو انس و محبت
 پیدا ہوتی ہے جس سے آدمی انہیں کے افعال کو اپنانا پسند کرتا ہے اور انہیں کے کاموں میں
 ہمدردی لیتا ہے اور کسی طرح بھی ان سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہوتا اور پھر بھلائی میں بھی اپنے

آپ کو ان سے پیچھے رہنا اور انہیں کرتا نہ پایہ خواہش اسکو انکی برابری کا سبق دیتا ہے اور کبھی کبھی غیرت ان سے آئے بڑھنے پر بھی براہیخت کرتی ہے جس سے وہ دوست اسکا بے انکی سعادت مندی کا سبب بنتے ہیں ایسے مواقع میں عرب حضرات ایک محاورہ استعمال کرتے ہیں (نولا الوغام لهلك الانام) اگر لوگوں میں آپس میں میل جول نہ ہوتا تو وہ ہلاک ہو جاتے یعنی لوگ اگر ایک دوسرے کو دیکھ کر بھلائی کی طرف رغبت نہ کرتے تو ہلاک ہو جاتے۔

بعض عرب کے بلغاء حضرات فرماتے ہیں پسندیدہ چناؤ اچھے دوستوں کی صحبت اختیار کرنا ہے اور سب سے برا چناؤ برے لوگوں سے لگاؤ رکھنا ہے اور یہ بات بالکل صحیح ہے کیونکہ اخلاق فاضلہ کے حصول میں دوستی کی بڑی تاثیر ہے پس اگر ہمنشین اچھے ہوں تو آدمی کے اخلاق بھی اچھے ہوتے ہیں اور اگر دوست برے ہوں تو اخلاق و عادات بھی اسی قدر بری ہوتی ہیں۔ اس پر شاعر نے اشعار کہے ہیں۔

رایت صلاح المرء یصلح صلاحہ ویعد یھم داء الفساد اذا فسد
میں نے آدمی کی اچھائی کو دیکھا جو اس کے گھر کو اچھا کرتی ہے اور انہیں فساد کی بیماری
دیتی ہے جب وہ خراب ہو جائے۔

یعضظ فسی الدنیا بفضل صلاحہ
و یحفظ بعد الموت فی الادل و الولد
آدمی کی دنیا میں اس کے اچھے اخلاق کی وجہ سے تعظیم کی جاتی ہے اور گھریار اور بچوں
کی موت کے بعد حفاظت کی جاتی ہے۔

ابو بکر خوارزمی کے اشعار

لا تصحب الکسلان فی سریرۃ کم صالح بفساد اخر یفسد
تو سست آدمی سے اس کے احوال میں کبھی دوستی مت کرتا کتنے ہی نیک لوگ
دوسرے کی خرابی سے خراب ہو جاتے ہیں۔

عدوی البلید الی الجلیلہ سرایۃ والجمہ یوضع الرماد فی محمد

بیوقوف کی بے وقوفی سمجھ دار آدمی کی طرف جلدی بڑھتی ہے اور انگارہ راتھ میں رکھا جانے کو سمجھ جاتا ہے۔

تیسری قسم:

افعالِ مکتلہ سے بڑھ کر زائد افعال کی بجائے آدمی کی تیسری قسم وہ ہے کہ آدمی ابتداً خود ایسے کام بطور ثواب و قربت کرے یہ پاک نفسی اور رغبت کا نتیجہ ہوتا ہے جو کہ دین میں یقین، اخلاص و ولایت کی دلیل ہے اور یہ عمل کرنے والوں کا سب سے افضل حال ہے اور عبادت گزاری کی اعلیٰ منزل ہے۔

اہل خیر کے مراتب:

کہا جاتا ہے کہ بھلائی کے کام کرنے میں لوگوں کے چار مراتب ہیں اول تو وہ لوگ ہیں جو از خود نیک کام بطور ثواب کرتے ہیں دوسرے وہ لوگ ہیں جو بھلائی کے کام دوسروں کی اتباع کرتے ہوئے کرتے ہیں، تیسرے وہ لوگ ہیں جو اچھا جانتے ہوئے پھوڑ دیتے ہیں چوتھے وہ لوگ ہیں جو محروم ہوتے ہیں نہ جانتے ہیں نہ کرتے ہیں۔

پہلی جگہ لوگوں درجہ میں ہیں وہ نہایت ہی اعلیٰ درجے کی کرامت کو پانے والے ہیں اور جو لوگ اتباعاً اچھے کام کرتے ہیں وہ بھی دانائی سے معمور ہیں البتہ جو لوگ اچھا جان کر بھی بھلائی کے کام نہ کریں وہ بیکار ہیں اور جو لوگ اس طرح دور ہیں کہ نہ علم ہے اور نہ کرتے ہیں وہ بد بخت ہیں۔

مندوبات کی دو قسمیں:

پھر ان مندوبات کی بھی دو قسمیں ہیں۔

ایک تو یہ کہ آدمی جس نیکی کو اختیار کرے اس پر ردام اور جنتی اعتبار کرے یہ بہت ہی عمدہ اور اعلیٰ مرتبہ ہے یہی طریقہ کار سلف صالحین کا رہا اور پھر ان کے بعد والوں نے بھی اسی شان سے انکی اتباع کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے ”اے لوگو! وہ اعمال اختیار کرو جن کی تم

طاقت رکھتے ہو، اللہ تعالیٰ تو بندے کو اس وقت تک ثواب عطا فرما، قسم نہیں کرتے جب تک وہ اپنے عمل سے اکتانہ جائے اور اعمال میں سب سے بہتر غرض وہ ہے جس پر دوام اخذ کیا جائے۔

اور حضرات عرب تو کہا کرتے ہیں درمیانہ روی اور دوام جب تک ہو آدمی سبقت لے جانے والے گھڑ سوار کی طرح ہوتا ہے اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ جس آدمی کی چاہ و رغبت صحیح ہو اور وہ اللہ تعالیٰ سے ثواب حاصل کرنا چاہتا ہو اسکی خوشی و مسرت بجز اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے کسی چیز میں نہیں رہتی حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے ایک راہب سے پوچھا تمہاری عید کب ہوتی ہے تو اس نے بڑا پیارا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہر وہ دن جس دن میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کروں وہ دن عید کا دن ہے ان لوگوں کو دیکھئے کہ ان کے مقاصد میں فرمانبرداری کہاں ہے لیکن کس قدر فصیح و بلیغ جملہ کہا جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی محبت میں ہے اور یہ راہب اپنی استطاعت کو خرچ کرنے پر کتنا برا بیچتے ہے۔

زینت اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے کریں:

ایک آدمی نہایت عبادت گزار تھا وہ عید کے روز بڑی خستہ حالت میں گھر سے نکلا جب اس سے پوچھا گیا کہ لوگ تو آج کے دن بڑے ٹھانڈے ٹھانڈے گھروں سے نکل رہے ہیں اور تمہاری یہ حانت کیوں بنی ہوئی ہے اس نے کہا اللہ کے اطاعت سے بڑھ کر کوئی اچھی چیز ہے جس سے آدمی اپنے آپ کو مزین کرے۔

ایک اور قسم:

جو لوگ اعمال صالحہ کی بجا آوری کرتے ہیں انکی قسم وہ ہے جن میں دوام تو نہیں پایا جاتا اولیٰۃ بکثرت اچھے اعمال کرتے ہیں ایسے لوگ کبھی کبھی گاہے گاہے ناخوشی کی وجہ سے ان کے زیادہ مشاہدہ معلوم ہوتے ہیں جو لوگ کم و بیش ہی اچھے اعمال کرتے ہوں کیونکہ بکثرت ایسے زیادہ اعمال کی وجہ سے طبیعت میں ملال آ جاتا ہے جسکی وجہ سے ان اعمال میں تقصیر واقع ہوتی ہے جن کو کرنا واجب و لازم ہوتا ہے پس یہ اعمال نہ کرنا تقصیر ہی کا سبب

نظم ہوتا ہے کہ ایسے زائد اعمال کی بجائے آوری کی چنانچہ نتیجہ کی واقع ہوئی کہ مثلاً نفل تو بہت سارے پڑھ لئے لیکن فرض چھوٹ گئے یا پھر مندوب اعمال پر دوام برقرار رکھنے سے عاجز رہا تو زیادتی بکثرت حاصل نہ ہو سکی بایں ہمہ کہ واجبات و فرائض میں خلل واقع نہ ہو لہذا یہ غایت کے اعتبار سے تو بہت تھوڑا ہے لیکن ایسا عمل جو تھوڑا ہو اور طویل زمانے تک مداومت سے کیا جائے یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ محبوب ہے کیونکہ تھوڑے وقت میں بہت زیادہ عمل کرنے والا کبھی تو ایک زمانے تک کرتا رہتا ہے اور کبھی بالکل ہی چھوڑ بیٹھتا ہے اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس زمانے میں وہ عمل کر رہا ہے اس زمانے میں لہو لعب یا غلطی کا شکار ہو جاتا ہے البتہ اسکے مقابلہ میں لمبے زمانے تک تھوڑا تھوڑا عمل کرنے والا بیدار مغرور یادداشت والا رہتا ہے، حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”اسلام کے اعمال کے لئے تیزی ہے اور ہر تیزی کے بعد انتظام ہوتا ہے پس جو آدمی میانہ روی سے چل کر قرب الی اللہ حاصل کرے اس کی کامیابی کی امید رکھو اور جس کی طرف انگلیوں سے اشارے کیے جائیں جان لو کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے۔“

اس ارشاد مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کیلئے تیزی غلو کا ہونا ارشاد فرمایا ہے اور یہ دینی کثرت سے اعمال کرنا ہے اور پھر آپ نے اس غلو کا منقحی اعمال کو ایک عرصہ کے بعد چھوڑ بیٹھنا بتایا ہے پس یہ بکثرت اعمال کرنا یا تو واجبات و فرائض میں خلل کا سبب بنے گا یا پھر تقصیر کا سبب اور ان دونوں میں کوئی بھی اچھی بات نہیں۔

دنیا کی حقیقت:

جان لینا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے علم کو انسان کے واسطے حاکم بنایا ہے یا پھر انسان کے خلاف حاکم بنایا ہے پھر حق انسان کیلئے رہنما ہے یا پھر انسان کی طرف رہنما ہے جب دنیا مٹی شروع ہو جائے تو پے درپے ہلاکتیں آتی ہیں اور جب جدا ہوتی ہے تو جلا دینے والے مصائب آتے ہیں پس اگر دنیا مل بھی جائے تو دسکودام نہیں ہوتا اور اسکی جدائی کے بغیر

چارہ کار بھی نہیں پس آدمی کو چاہئے کہ اپنے نفس کو دنیا چھوڑنے پر ہی آمادہ کرے اور مشق کرتا رہے تاکہ اسکی غمتوں سے محفوظ رہے اور جدائی اختیار کرے تاکہ اسکی تکلیفوں سے مامون رہے کہا جاتا ہے آدمی قرض لیتا رہتا ہے اپنی اس عمر سے جو خود بھی ایک دن ختم ہو جانے والی ہے۔ اگرچہ کسی قدر طویل ہی کیوں نہ ہو آخر چھوٹی ہی ہے اور فرصت اگرچہ کتنی ہی تمام ہو کم ہی سمجھی جاتی ہے۔

اشعار

اذا اكملت المرء ستون حجة فلم يحظ من مسين الابد سها
(ترجمہ) جب آدمی کی زندگی کے ساٹھ سال مکمل ہو جاتے ہیں تو اس ساٹھ سالہ زندگی سے وہ صرف چھنا حصہ حاصل کر پاتا ہے۔

الم تر ان النصف بالليل حاصل ونذهب اوقات المقليل بخمسها
(ترجمہ) کیا تم نہیں دیکھتے کہ آدھی زندگی تو رات میں گزر جاتی ہے اور پانچواں حصہ سونے کے اوقات میں گزر جاتا ہے۔

فتاخذ اوقات الهموم بحصة و اوقات اوجاع تمت بمسها
علاوہ ازیں سوچ بچار کے اوقات اپنا حصہ لے جاتے ہیں اور جن اوقات میں مشقتیں لاحق ہوتی ہیں اس کے تانبے کو مار دیتی ہیں۔

فحاصل مايقى له سلس عمره اذا صلقه النفس عن علم حلمها
(ترجمہ) اس طرح زندگی کا بقیہ چھنا حصہ آدمی کو حاصل ہوتا ہے جب نفس اس کی دانائی کی علامت سے اس کو سچا کہے۔

دنیا داری سے لاتعلقی:

دنیا داری سے لاتعلقی تین طرح سے ہوتی ہے اور پھر ہر طریقے کے مختلف اسباب ہوتے ہیں۔

لہذا پہلا طریقہ یہ ہے کہ اپنے دل کو دنیا کی محبت سے ہٹالیں کیونکہ دنیا کی محبت انسان

کو آخرت سے غافل کر دیتی ہے لہذا دنیا کے حصول کی کوشش ختم کر دی جائے اور اسکی طرف مبالغہ نہ کر دیا جائے اور دنیا کی اسباب سے یقین ختم کر دیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے فرمایا۔ جس کے دل میں دنیا کی محبت بھر گئی اور وہ دنیا کی طرف رغبت کرنے لگا تو وہ ایسے مشاغل میں پھنس جائے گا کہ اسکی مشقت سے راغب کی جان نہیں چھوٹنے پائے گی اور وہ ایسی ایسی امیدیں باندھے گا جن کی کوئی انتہا نہیں اور وہ دنیا پر ایسا حریص ہوگا کہ جس کے بیان کی کوئی غایت نہیں۔

دنیا کی حقیقت:

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ دنیا شیطان کی کھیتی ہے اور دنیا دار لوگ اسکے کاشتکار ہیں یا اسکے چوکیدار ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ”دنیا کی مثال ایک سانپ کی سی ہے اسکو چھو کر دیکھیں تو بہت نرم و گداز اور اسکا زہر ہلاک کر دینے والا ہے پس اس دنیا کی جو چیز آکھو اچھی لگے اس سے روگردانی کر دتا کہ جو تھوڑا بہت آپ کے پاس ہے اسی پر اکتفا ہو اور اس کے غم آپ سے دور رہیں کیونکہ آپ نے اس کے فراق کا عہد کر لیا ہے پس آپ اس دنیا کی چیزوں سے ڈرتے رہیں کیونکہ آپ تو اس سے مانوس ہیں جس کے حکم سے یہ دنیا باقی ہے، دنیا دار جب بھی اسکو پا کر خوشی محسوس کرتا ہے تو اسکی طرف دنیا کی برائی متوجہ ہو جاتی ہے اور اگر وہ اس سے مانوس ہوتا ہے تو اس وحشت کو دور کر دیتی ہے۔

بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ دنیا اسکے چاہنے والے کو نہیں ملتی اور یہ دائمی طور پر کسی کے پاس رہتی بھی نہیں اور پھر یہ فتنہ انگیزی سے خالی بھی نہیں ہوتی اور مشقت سے خالی بھی نہیں پس اس سے روگردانی ہی بھلی ہے چہ جائے کہ یہ آپ سے اعراض کرے آپ اس سے اعراض کر لیں اور قہل اس کے کہ یہ آکھو بدل ڈالے آپ اسکو بدل دیں کیونکہ دنیاوی خوشحالی منتقل ہوتی رہتی ہے اور احوال بدلنے رہتے ہیں اور لذتیں فنا ہو جاتی ہیں اور مشقتیں باقی رہ جاتی ہیں اور بعض حضرات فرماتے ہیں دنیا کو ایسے دیکھو جیسے زہاد دیکھتا ہے نہ کہ اسکے چاہنے والوں کی طرح اس سے امیدیں وابستہ کر لو۔

کسی نے کیا خوب کہا ہے۔

الانما الدنیا کما حلام نائم و ما خیر عیش لایکون بدائم
(ترجمہ) خبردار اس دنیا کی حقیقت فقط سوتے ہوئے کے خواب کی سی ہے اور ایسی
زندگی میں کوئی خیر نہیں جو ہمیشہ (دامی) نہ ہو۔

تامل اذا مانلت بالامس للذة فافتیتما هل انت الا کحالہ
(ترجمہ) ذرا غور کرو کہ اگر تم نے گزشتہ دن کو لذت پائی تھی اور اسے ختم کر دیا تھا
تو کیا خواب دیکھنے والے کی طرح نہیں ہے۔

فکم غافل عنہ و لیس بغافل و کم نائم عنہ لیس بنائم
(ترجمہ) کتنے ہی لوگ ہیں جو ظاہر اس دنیا سے غافل ہیں لیکن درحقیقت غافل نہیں
اور کتنے ہی ہیں جو اس سے نیند میں ہیں لیکن حقیقت میں سونے والے نہیں ہیں۔

دنیا کی بے وقعتی کی وجہ:

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مروی ہے فرمایا ”یہ دنیا اللہ تعالیٰ کے ہاں اس قدر رؤیل
اس لئے ہے کہ اس کی نافرمانی صرف دنیا ہی میں کی جاتی ہے اور جو رافضیت اللہ جل شانہ کے
پاس ہیں وہ اس دنیا کو چھوڑے بغیر نہیں مل سکتیں“۔ حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ سے منقول
ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام!
دنیا سے اعراض کرو اور اسکو چھپے پھینک دو، کیونکہ یہ تیرا گھر بھی نہیں اور تیرے قرار کی جگہ بھی
نہیں بلکہ دنیا تو بندوں کے لئے اس خاطر بنائی گئی ہے تاکہ اس میں رہ کر روز محشر کی تیاری
کریں۔

دنیا کے اوصاف:

حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے فرمایا یہ دنیا ایک چل کی مانند ہے اسکو عبور کر جاؤ
کہیں اسکو تعمیر کرنے نہ بیٹھ جانا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کا وصف بیان کرتے
ہوئے فرمایا اسکا اول مشقت ہے اور آخر فانی ہے اور جو حلال کمایا گیا اسکا حساب ہوگا اور جو

حرام کیا گیا اس پر سزا ہوگی، جو اس میں صحیح طریقے پر چلا وہ تو مامون رہے گا اور غلط چلا وہ سخت ندامت کا شکار ہوگا اور جو اس سے مالا مال ہوگا اس کا امتحان لیا جائے گا اور جو اس میں رہتے ہوئے فقیر رہا وہ مغموم ہوگا جس نے اسکو حاصل کرنے کی کوشش کی وہ اسکو نہ پاسکے گا اور جو اسکو دھکا دے گا اسکو تدموں میں آگرے گی اور جو اسکو حاصل کرنے کے لئے غور و فکر میں لگا رہے گا اسکو اندھا بنا دے گی اور جو اسکو آخرت کے ساتھ موازنہ کر کے دیکھے گا اسکو بصیرت دے گی۔

دنیا کی آمد اور واپسی:

بعض حضرات فرماتے ہیں کہ دنیا کی آمد چاہئے والے (طالب) کی طرح، اور واپسی بھاگنے والے کی طرح ہوتی ہے جب یہ ملتی ہے تو انتظار سے اکتائے ہوئے کی طرح ملتی ہے اور جب جدا ہوتی ہے تو جلد باز کی طرح اسکی بھلائی بہت ہی قلیل ہے اور اسکی زندگی بہت ہی تھوڑی ہے اسکاٹن جانا دھوکہ ہے اور لذتیں فانی ہیں اور مشقتیں دائمی ہیں پس زمانے کی تھوڑی سی نیند کو نینست جانو اور ممکنہ فرصت کو حاصل کر کے اپنے آپ سے کچھ اپنے لئے بھی حاصل کر لو اور اپنے آج کے دن سے کچھ آنے والے کل کیلئے ز اور اہتیار کرنو۔

دنیا کے اصل معنی:

حضرت دھب بن منہر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیا و آخرت کی مثال دو سونوں کی طرح ہے اگر ایک کو راضی کر لیا تو دوسری ناراض ہوگی، حضرت عبدالحمید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں یہ دنیا ایک لمبی منزل ہے جس میں لوگ آتے ہیں اور جاتے ہیں اور حکماء فرماتے ہیں یہ دنیا تو اچانک آنے والی مصیبت ہے یا پھر بہت جلد زائل ہو جانے والی عارضی خوشحالی ہے اور کہا جاتا ہے دنیا کے خسیس ہونے کی دلیل اسکا نام دنیا ہونا ہے کیونکہ دینی کے معنی ہیں ردی چیز۔

نمتع من الايام ان كنت حازماً فانك منها بين ناه و امر
اگر تو سمجھو اور محتاط ہے تو اس دنیا سے فائدہ اٹھالے کیونکہ تو اس میں روکنے والے اور

عقلمند دینے والے کے درمیان ہے۔

فاذا ابقت الدنيا على المرء دينه فما فاتته منها فليس بضائر
اگر دنیا کسی کو دین (ایمان) باقی چھوڑ دے تو اس کے علاوہ جو کچھ اس میں سے ضائع
ہو وہ نقصان دہ نہیں۔

فلن تعدل الدنيا جناح بعوضة ولا وزن ذر من جناح لظائر
یہ دنیا تو ایک چمچر کے پر کے برابر بھی نہیں اور نہ ہی کسی پرندے کے پر کے ذرے
کے وزن برابر ہے۔

دنیا دو دن کی ہے ایک دن خوشی ایک دن غم:

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ”یہ دنیا دو دن کی ہے ایک خوشی کا دن دوسرا غم کا دن
اور یہ دونوں بھی زائل ہونے والے ہیں پس جو چیز فائدہ دینے والی ہے اسکو چھوڑ دو اور اپنے
نفس کو اس غم کا پیر و کار بناؤ جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے“ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا
دنیا داروں کے ساتھ اس کے دنیوی معاملات میں نہ جھگڑو مبادا کہ وہ تمہارے دینی اعمال میں
تم سے جھگڑنے لگیں ورنہ انکی دنیا کو تو تم پناہ سکو گے ساتھ میں اپنا دین بھی باقی نہ رہے گا۔

دنیا داروں سے بچو:

حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے فرمایا ”ایسے لوگوں کے پاس مت ٹھہرو جو
دنیا کے متعلق بات تو زائدوں والی کریں لیکن انکا عمل دنیا میں رغبت رکھنے والوں کا ہو مثلاً
اگر انہیں دنیا میں سے کچھ دیا جائے تو میرے ہوں اور اگر دنیا ہٹائی جائے تو جو ہاتھ میں ہو اس
پر قناعت نہ کریں اور پھر جو کچھ دیا گیا اس پر شکر بھی نہ کریں پھر جو حاصل ہے اس سے بھی
زیادہ کی تلاش میں رہیں لوگوں کو تو دنیا سے دور رہنے کو کہیں لیکن خود دور نہ رہیں اور ایسے
کاموں کا حکم کریں کہ جو خود نہ بھانائیں صالحین سے محبت کا دعویٰ تو بڑا پر زور انداز میں کریں
اور عمل کرنے میں صفر ہوں اور برے لوگوں سے تو نفرت کریں لیکن سر تاپا انہیں کے لہا دے
میں ہوں ایسے لوگوں سے اللہ کی پناہ مانگیے اور اپنے ایمان کو کل کیلئے بچائیے۔“

حضرت حسن بصریؒ فرماتے ہیں دنیا سرِ پانچم ہے اور جو کبھی کبھار خوشی مل جاتی ہے وہ سمجھو نفع ہے بعض علماء فرماتے ہیں دنیا بکثرت بدلتی ہے اور بہت جلد نفرت پیدا کرتی ہے اسکا نشہ بڑا سخت ہے ہمیشہ کی دھوکہ باز ہے اپنے دل سے اسکی محبت کی جڑ ہی کاٹ ڈالو اور اپنی امیدوں کو اس سے دور کر ڈالو ایسے بن جاؤ گویا تمہیں اپنے اعمال کا ملتا ہوا اجر و ثواب نظر آ رہا ہو اور اہل حکمت فرماتے ہیں یہ دنیا سخت تکلیف دہ مصیبت ہے یا پھر المناک موت کی طرح ہے کسی نے کیا خوب کہا ہے۔

خل دنیاک انھا یعقب الخیر ضرھا
اپنی دنیا کو چھوڑ دے اس کی برائی اس کی بھلائی کے پیچھے پیچھے چلی آتی ہے۔
ہیام نعیق من نسلھا من یرھا
یہ ایک الٹی ماں ہے کہ اس کی نسل میں سے جو اس سے اچھا سلوک کرے اسی پر ظلم کرتی ہے۔

کل نفس فانھا تبغی ما یرھا
ہر انسان اس کو خوش کرنے والی چیز کی تلاش میں رہتا ہے۔
والمناہا تسوقھا والامانی تغرھا
اور اسوات اسے ہانکتی چلی آتی ہیں اور امیدیں دھوکہ میں ڈالتی ہیں۔
فالتحلست الجنی اعقب الحلو مرھا
جب یہ بیٹھا چھل دیتی ہے تو اس کی کڑواہٹ منہاس کے پیچھے چلی آتی ہے۔
یتوی فی ضربھہ عبد ارض و حرھا
اس کی گود میں زمین کا غلام اور آزار دہن ہی برابر ہیں۔

زہد اختیار کرنے کے بعد تین صفات:

مذکورہ بالا حالت کے مطابق اگر آپ اپنے نفس کو ڈھال لیں تو آپ میں تین صفات

پیدا ہو جائیں گی۔

پہلی صفت: ایک محبت کرنے والے کی شفقت کی کفایت اور چاہنے والے سے ڈرنا پس شفقت کرنے والے کیلئے کوئی اعتنا نہیں اور نہ ڈرنے والے کیلئے کوئی راحت ہے۔
دوسری صفت: لہو لعب کی چیزوں کے دھوکے سے مامون رہیں گے اور اسکے مصائب کی سختی سے سالم رہیں گے کیونکہ دنیا کے ساتھ دل لگی کرنے والا دھوکے میں رہتا ہے اور جو دھوکے میں رہے وہ خوف زدہ بھی رہتا ہے۔

تیسری صفت: اسکے حصول کے لئے تھکا دینے والی کوشش سے آرام میں رہیں گے کیونکہ جو کسی چیز سے محبت کرتا ہے وہ اسکی طلب میں لگ جاتا ہے اور جو کسی چیز کی طلب میں لگ جائے وہ اسکے درپے رہتا ہے اور جو اسکی جستجو میں لگا رہے اگر پابھی لے تو بد بخت ہو جاتا ہے اور اگر نہ پاسکے تو محروم ہو جاتا ہے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے فرمایا ”اے کعب! لوگ مجمع کو گھروں سے نکلتے ہیں تو دو طرح کے ہوتے ہیں کچھ تو وہ ہوتے ہیں جو اپنے نفس کو خریدتے ہیں اور اسکو آزار کر دیتے ہیں اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو اپنے نفس کو فروخت کرتے ہیں اور اسکو ہلاک کر ڈالتے ہیں۔“

حضرت عیسیٰ بن مریم علیہما السلام نے فرمایا اے لوگو تم دنیا کیلئے عمل کرتے ہو حالانکہ تمہیں اس میں جو رزق دیا جاتا ہے وہ بغیر عمل کے دیا جاتا ہے البتہ تم لوگ آخرت کے واسطے بالکل عمل نہیں کرتے اور معلوم ہوتا چاہیے کہ آخرت میں عمل کے بغیر کچھ بھی نہیں ملے گا بعض حضرات کا قول ہے ”دنیا کی نعمت کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ ایک حال پر باقی نہیں رہتی بلکہ ایک جانب ٹھیک کرے تو دوسری جانب خراب کرتی ہے ایک کو خوش کر کے دوسرے کو ناراض کرتی ہے اسکی طرف میلان خطرناک اور اعتماد دھوکے ہے بعض نے کہا کہ یہ دنیا بدیہ کی گئی چراگاہ ہے لیکن یہ زمانہ حاسد ہے جس چیز پر آتا ہے اسے بگاڑ دیتا ہے۔

اور اس دنیا میں زندگی بسر کرنے والوں کی ایسی حاجات ہوتی ہیں جو کبھی ختم بھی نہیں ہوتیں اور جب اسکو دنیا کی ٹھنڈک پہنچتی ہے جس کی طرف اسکا دل مائل ہوتا ہے تو اسکو پھینک دیتا ہے اور وہ کہتا ہے یہ ہے تو خوشی مگر کاش کہ اس کا دھوکہ نہ ہوتا اور یہ نعمت ہے اگر

معدوم نہ ہو اور ہے تو بادشاہت اگر ہلاکت نہ ہو اور تو گمری بھی ہے اگر غم نہ ہو اور بڑا وافر حصہ ہے اگر یہ مذمت والی نہ ہو اور لائق تعریف ہے اگر گم ہو جانے والی نہ ہو اور امیر کی ہے اگر ہسکی تمنا نہ ہو اور بلند کی ہے اگر ضائع ہونے والی نہ ہو قدر و منزات ہے اگر مصیبت نہ ہو اور خوبصورتی ہے اگر غم نہ ہو اور یہ آج ہے کیا اگر اس پر آنے والے کل کیلئے اعتماد کیا جائے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں اس دنیا کو چھوڑنے اور چاہنے والوں میں سے بہت سوں نے حاصل کیا ہے مگر یہ ہر رغبت رکھنے والے پر سبقت لے گئی اور چھوڑنے والے سے باز رہی ابوالغایت نے اس موقع پر بڑے دلچسپ اشعار کہے ہیں ترجمہ ملاحظہ کیجئے۔

ہی الدار دار الاذی و القدی و دار الفناء و دار الغیر

یہ دنیا تکالیف اور بری چیزوں کا گھر ہے اور فنا ہونے اور بدل جانے والا گھر ہے۔

فلو نلتھا بحدّا فیرھا لمت ولم تقض منها الوطر

اگر تم اس کے تمام ہیم دڑ کو پا بھی لو تو تم مر تو جاؤ گے مگر خواہش پوری نہ کر سکو گے۔

ایامن تو مل طول الخلود و طول الخلود علیہ ضرر

اے وہ شخص جو دنیا میں بہت زیادہ دوام کو چاہتا ہے حالانکہ زیادہ رہنا اس میں نقصان

دہ ہے۔

اذا ما کبرت و بان الشباب فلا خیر فی العیش بعد الکبر

جب تو بڑھا ہو جائے اور جوانی ڈھل جائے تو بڑھاپے کے بعد زندگی میں کوئی

بھلائی نہیں ہے۔

دنیا سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا:

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مروی ہے فرمایا ”اے اللہ میں تجھ سے تیری پناہ مانگتا

ہوں ایسے عَم سے جو نفع بخش نہ ہو اور ایسے نفس سے جو سیراب نہ ہو اور ایسے دل سے جو نہ

ڈرتا ہو اور ایسی آنکھ سے جو آنسو نہ بہاتی ہو اور فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی توقع نہیں رکھتا مگر

ایسی مالدار کی جو آدمی کو سرکش بنا ڈالے یا ایسے فخر کی جو آدمی کو مٹا ڈالے یا ایسی بیماری کی

جو خراب کر دے یا ایسے بڑھاپے کی جو قید کر دے یا دجال کا انتظار ہے جو غائب شر ہے یا قیامت کا انتظار ہے اور قیامت تو بہت ہی ڈراؤنی اور مشکل مزار ہے۔

اللہ کی خدمت کرو دنیا خادم بنے گی:

کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی گئی کہ اپنے دل کا خشوع مجھے ہدیہ کر دو اور اپنے بدن کی انکساری اور آنکھوں کے آنسو دے دو تو پس میں بہت ہی تمہارے قریب ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا سے فرمایا جو میری خدمت کرے تو اسکی خدمت کیا کر اور جو تیری خدمت کرے اسکو تو اپنا خادم بنادے اور بعض فرماتے ہیں اپنی لمبی امیدوں سے اپنے تھوڑے سے عمل میں زیادتی کرو کیونکہ یہ دنیا بادل کے سائے کی طرح ہے اور سونے والے کے خواب کی طرح ہے چنانچہ جس نے اسکو بیچنا پھر اسکی طلب میں لگ گیا وہ گمراہ ہو گیا اور توفیق سے محروم رہا۔

بعض حکماء حضرات فرماتے ہیں کہ تجھے دنیا کا آنا اسکے جانے سے مطمئن نہ کر دے اور تیری فتنے کے بعد کوئی ملک مطمئن نہ کر دے اور کہا گیا دنیا کا جو دن گزر گیا وہ ایسا ہے جیسے کچھ بھی نہ ہو اور جو باقی ہے وہ گزرے ہوئے زمانے کی طرح ہے۔

دنیا سے بخوشی نکل جاؤ:

ایک زاہد سے پوچھا گیا تو نے کیسے دنیا چھوڑی اس نے جواب دیا مجھے یقین تھا کہ میں اس دنیا سے مجبور کر کے نکالا جاؤں گا تو میں نے سوچا کہ میں بخوشی خود ہی نکل جاؤں۔ حرقہ بنت نعمان سے پوچھا گیا آپ اسقدر کیوں آواز ماری کرتی رہتی ہیں؟ انہوں نے کہا میں نے اپنے گھر والوں کی مالی فراخی دیکھی اور مشاہدہ ہے کہ جس گھر میں خوشی بھری ہو اس میں رنج بھی بھرتا ہے اور حضرت ابن مساک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس آدمی کو دنیا نے راغب ہونے کے سبب بیٹھا گھونٹ پلایا اسے آخرت کڑوا گھونٹ بھی پلائے گی تاکہ وہ اس سے دور ہو جائے اور کلید و دمنہ کے مصنف نے لکھا ہے کہ دنیا کا طلبگار مسندری پانی پینے والے کی طرح ہے جو جتنا پیتا جائے پیاس اسی قدر بڑھتی جاتی ہے۔ حضرت عمر بن

عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ یہ شعار پڑھا کرتے تھے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے۔

نہار ک یا مغرور سہو و غفلۃ و لیلک نوم و الاسی لک لازم
اے دھوکہ میں پڑے ہوئے انسان تیرا دن غفلت اور غلطی میں گزرتا ہے اور رات
سوئے میں جبکہ تیرے ساتھ ہمدردی کرنا لازم ہے۔

نسر بما یفنی و ففرح بالمعنی کما سر بالملذات فی النوم سالم
تو فنا ہو جانے والی چیزوں سے سرور اور تمناؤں سے خوش ہوتا ہے جیسے سوتا ہوا شخص
خواب کی لذتوں سے خوش ہوتا ہے۔

و شعلک فیما سرف تکرہ غبۃ کذلک فی الدنیا تعیش البہائم
اور تو ان چیزوں میں مشغول ہے جن کے انجام سے تو عنقریب نفرت کرے گا اسی
طرح دنیا میں جانور زندگی گزارتے ہیں۔

ایک آدمی نے سنا کہ ایک آدمی اپنے دوست سے کہہ رہا تھا اللہ تعالیٰ تجھے بھی برائی نہ
دکھائے اس نے کہا مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تو نے اس کو موت کی بد عادی ہے کیونکہ تیرا
دوست دنیا دار ہے یہ لازمی طور پر (نا پسند چیز) برائی دیکھے گا۔ ابو الغامدیہ نے یہ اشعار
کہے۔

کسی نے کیا خوب کہا ہے۔

ان الزمان ولو یلین لا ہلہ مخاضن
بیشک یہ زمانہ لوگوں کے لئے کتنا ہی نرم کیوں نہ ہو آخر یہ سختی ہے۔
خطواتہ المتحرکات کانہن سواکن
اس کے ملتے ہوئے قدم گویا ساکن معلوم ہوتے ہیں۔

دوسری حالت:

دوسری حالت زہد کی یہ ہے کہ آپ اپنے نفس کی ان نعمتوں پر تصدیق کریں جو اس
نے آپ کو بخش ہیں اور آپ کو جو اس کی مشکلات پیش آئیں پس آپ جان لیں گے کہ جو کچھ

آچکھو یا گیا تھا وہ واپس لیا جائے گا بعد اس کے کہ ایک زمانے تک باوجود مشقت کے آپ کے پاس رہا اور ہاتھ سے نکلنے کے وقت خسارہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے قیامت کے دن ابن آدم سے پہلے یہ تین سوال کیے جائیں گے۔ اپنی جوانی کو کس چیز میں لگایا۔ اپنی عمر کس عمل میں فنا کی اور مال کہاں سے کمایا اور پھر کہاں خرچ کیا۔

مال کی تین صفات:

حضرت عیسیٰ بن مریم علیہما السلام سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا مال میں تین قسم کی صفات ہوتی ہیں پوچھا گیا اے اللہ کے رسول علیہ السلام! وہ تین کوئی صفات ہیں؟ فرمایا کہ مال کو غیر حلال طریقے سے کمایا جائے گا لوگوں نے پوچھا اگر حلال طریقے سے کمایا جائے تو؟ فرمایا وہ مال کو غلط جگہ میں لگا دے گا۔ لوگوں نے کہا اگر صحیح جگہ لگا دے تو؟ فرمایا وہ اسکو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے مشغول رکھے گا۔

حضرت ابو حازمؒ بشر بن مروان کے پاس آئے تو بشر نے پوچھا ہم جس مصیبت میں ہیں اس سے نکلنے کا کیا طریقہ ہے؟ انہوں نے فرمایا دیکھو جو کچھ تمہارے پاس ہے اسکو صحیح جگہ لگاؤ اور جو تمہارے پاس نہیں وہ لوگوں سے ناحق مت وصول کرو۔ اس نے کہا اے ابو حازم اسکی کون طاقت رکھتا ہے؟ انہوں نے فرمایا اے بشر جہنم کو اسی وجہ سے جن وانس سے بھر دیا گیا ہے۔

مال ہی کے سبب مصیبت ہے:

ایک مرتبہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو غریب ہونے پر عار دلائی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ مال ہی تو ہے جس کے سبب لوگ مصیبت میں مبتلا ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ کچھ لوگ ایک زاہد کے گھر گئے تو کوئی ایسی چیز نہ دیکھی جس کی وجہ سے اس کی عیب جوئی کرتے تو اس نے کہا اگر یہ دنیا رہنے کی جگہ ہوتی تو ہم کچھ سامان کرتے ایک زاہد سے کہا گیا کہ وصیت کرو۔ اس نے کہا میں کس چیز کی وصیت کروں اللہ کی قسم ہمارے پاس تو کچھ نہیں اور نہ ہی ہماری کوئی چیز کسی کے پاس ہے نہ ہی کسی کی کوئی چیز

ہمارے پاس ہے۔" دیکھئے یہ ہے راحت کا سامان کیسے جلدی کی اور سلامتی کا راستہ یہاں اس لئے کہا جاتا ہے کہ فخر ایک ایسی بادشاہی ہے جس کا کوئی محاسبہ نہیں۔"

حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا آپ شادی نہیں کریں گے؟ آپ نے فرمایا نکاح (چیزوں کی کثرت) صرف آخرت میں پسندیدہ ہے؟ آپ سے کہا گیا کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ آپ کو سواری کیلئے گدھ مل جاتا؟ فرمایا میں اللہ تعالیٰ کے ہاں اس سے بلند و کرم ہوں کہ وہ مجھے گدھے کا خدمتگار بنا دے۔

ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ کی دولت:

حضرت ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ کے پاس کتنا مال ہے؟ فرمایا دو چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ سے راضی رہنا اور لوگوں سے مستغنی رہنا۔ ان سے کہا گیا کہ آپ تو مسکین ہیں؟ فرمایا میں کیسے مسکین ہو سکتا ہوں میرے آقا کے پاس تو سب کچھ ہے جو زمین و آسمان میں اور ان کے درمیان ہے حتیٰ کہ وہ تحت الثری کا مالک ہے۔ ایک دانہ کا قوں ہے کہ "کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی خوشی پر رشک کیے جانے کی وجہ سے بیماری لاحق ہو جاتی ہے اور کچھ محروم ہونے کی وجہ سے شفا یاب ہو جاتے ہیں ایک ادیب کا قول ہے کہ نوؤں کی مختلف قسمیں ہیں اور پھر ہر قسم کی مختلف اقسام ہیں، کہا جاتا ہے کہ زہد صحیح یقین سے حاصل ہوتا ہے اور صحیح یقین دین کے نور سے ملتا ہے چنانچہ جس کا یقین صحیح ہوگا وہ مالداروں سے مستغنی ہوگا اور جس کا دین قوی ہوگا وہ جزا و پر ایمان رکھے گا۔ تجھے تیری صحت دھوکے میں نہ ڈالے اور جو دن سلامتی سے گزرے اس کے دھوکے میں نہ رہنا کیونکہ عمر بہت تھوڑی ہے اور جسمانی صحت تبدیل ہونے والی ہے۔

مجاہد کے کلمات:

اگر ان مذکورہ بالا صفات کو مد نظر رکھ کر مجاہد کیا جائے تو اس سے تین حالتیں ظاہر ہوتی ہیں پہلی حالت: جب آپ نے زہد و تقویٰ کی مذکورہ طریقوں سے مشق کر لی تو آپ اپنے نفس کے ساتھ نیر خواہی کا معاملہ فرمائیں کیونکہ نفس اب آپ کے تابع ہو چکا ہے اور اسکی

گنبد داشت کرتے رہیں اس وقت یہ آپ پر اتنا دگر چکا ہے کہ چونکہ جو اپنے آپ کو چھو کہ دے وہ خسارے میں رہتا ہے اور اس سے انحراف کرنے والا کم عقل ہوتا ہے۔

دوسری حالت: جو کچھ اللہ عز و جل نے آپ کو مرحمت فرما رکھا ہے اسی پر قناعت کریں جو آپ کے پاس نہیں اس سے مستغنی ہو جائیں تاکہ طلب کثرت کے تکلف میں نہ پڑیں اور کثرت کے حصول کی مشقتوں سے مامون رہ سکیں۔

تیسری حالت: اپنے فارغ اوقات کو اس طرح گزاریں کہ جہاں ضروری ہو وقت وہاں صرف ہوتا کہ یہ فرصت آپ کیلئے آنے والے وقت میں بہترین ذخیرہ ثابت ہو اور آپ پر بوجھ نہ بنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے موت سے نفرت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے پاس مال ہے؟ اس نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس مال موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا مال صدقہ کے لئے پیش کرو کیونکہ مومن کا دل اسکے مال کے پاس ہوتا ہے۔

صدقہ آخرت میں محفوظ ذخیرہ ہے:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نے کبریٰ ذبح کی اور اس میں سے کچھ صدقہ کیا، جب اس کا گوشت کچھ مقدار میں بچ گیا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبریٰ کے گوشت میں ایک ران بچ گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا تم نے صدقہ کیا ہے وہ بچ گیا مگر یہ ران نہیں بچی۔ یعنی صدقہ کیا ہوا مال بطور ذخیرہ اگر محفوظ ہو گیا اور یہ جو ایک ران تمہیں بظاہر بچی ہوئی نظر آرہی ہے یہ محفوظ نہیں ہو سکی ہے۔

عتبہ بن مسعود کے پوتے کا عمل:

منقول ہے کہ حضرت عبداللہ بن عبید اللہ بن عتبہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنا ایک گھرا سی (۸۰) ہزار درہم میں فروخت کیا تو ان سے کسی نے کہا کہ اس مال سے کچھ حصہ اپنے بیٹے کیلئے ذخیرہ کر لیں تو انہوں نے فرمایا کہ میں اپنا یہ مال اللہ تعالیٰ کے ہاں ذخیرہ کرتا

ہوں اور اللہ تعالیٰ اسکو میرے بیٹے کیلئے بھی ذخیرہ فرمادیں گے اور پھر انہوں نے وہ سارا مال اللہ تعالیٰ کیلئے صدقہ کر دیا۔

سہل بن عبد اللہ کا عمل:

حضرت سہل بن عبد اللہ مروزیؒ بکثرت صدقہ کیا کرتے تھے ایک مرتبہ کسی نے انکو اس پر ملامت کی تو آپ نے فرمایا دیکھو اگر کوئی آدمی ایک گھر سے دوسرے گھر میں نقل مکانی کر رہا ہو تو کیا وہ پہلے گھر میں کوئی چیز چھوڑے گا؟ ظاہر بات ہے جواب نفی میں ہوگا یہی حال مومن بندے کا ہے کہ اس نے دارِ آخرت جانا ہے تو دنیا میں چیزیں بچا بچا کر رکھنے کا تو کوئی مقصد ہی نہیں ہونا چاہئے بلکہ آخرت میں ذخیرہ اندوزی کرنی چاہئے۔

دنیا کی آباد کاری آخرت سے دوری:

سلیمان بن عبد الملک نے ایک مرتبہ حضرت ابو حازمؒ سے پوچھا کیا بات ہے کہ ہم لوگ موت سے استغدر نفرت کیونکر کرتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا اس لئے کہ تم نے اپنی آخرت کو غیر آباد کر کے خراب کر ڈالا اور اپنی دنیا کو بہترین بنا کر آباد کر لیا اب تم لوگ اس دنیا سے دارِ آخرت کی طرف منتقل ہونے کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہو اسلئے موت سے بھی نفرت کرتے ہو جو کہ دارِ آخرت میں منتقل ہونے کا سبب ہے۔

دنیاوی دولت کا حامل:

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے کسی نے کہا کہ حضرت زید بن خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے مرنے کے بعد ایک لاکھ درہم چھوڑے ہیں آپ رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا تو اس میں سے کچھ بھی نہ چھوڑنا۔

حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جس آدمی کو بھی دنیوی فراوانی دی اسکو اس دنیا میں کچھ نہ کچھ پریشانیوں اور مصیبتیں آتی ہیں مگر حضرت سلیمان بن داؤد علیہما السلام ہیں جن کے بارے میں اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا ”یہ ہماری طرف سے تمہیں بخشش ہے چاہو تو اتھسان کا معاملہ کرتے ہوئے دوسروں پر خرچ کرو چاہو تو سارا خود

رکھ تو تم سے کوئی حساب نہ لیا جائے گا“

حضرت ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو چیزیں ہمارے پاس ہیں اگر ہم ان کے شر سے محفوظ رہیں تو ہمیں ان چیزوں کا کوئی نقصان نہیں جو ہمیں نہیں مل سکیں، اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اپنا سب کچھ دار آخرت کو منتقل کرو تا کہ تمہارے لئے ذخیرہ بن سکے اور اس دنیا میں اپنے پیچھے مت چھوڑو کہیں تم پر وزن نہ بن جائے حضرت ابراہیم فرمایا کرتے تھے یہ بھکاری لوگ کیا ہی اچھے ہوتے ہیں جو صبح و شام تمہارا دروازہ کھٹکنا کر کہتے ہیں کیا تم لوگ اپنی اخروی بہتری کیلئے کچھ بھیجنا چاہتے ہو؟

صلہ بن اشیم کی دعا:

حضرت امام سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میرے قریب سے صلہ بن اشیم گزرے تو باوجود قحط کے مجھ سے صبر نہ ہو سکا اور میں ان سے چٹ گیا اور ان سے کہا اے ابو صعباء میرے لیے خیر و برکت کی دعا کیجئے تو انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں دائمی چیزوں میں رغبت عطا فرمائے اور تمہیں فانی چیزوں سے مستغنی کر دے اور تمہیں ایسا کامل یقین عنایت کرے کہ جس کے بغیر دلی مطمئن نہ ہو سکے اور دین میں اسی یقین کامل پر مدار ہو جائے“

عبدالملک کی تمنا:

عبدالملک بن مروان جب بیمار ہوا تو اس نے ایک غسل دینے والے کو دیکھا جو اپنے ہاتھ پر کپڑا لپیٹ رہا تھا عبدالملک نے اسکو دیکھ کر کہا کاش کہ میں اس غسل جیسا ہوتا اور میں اپنی زندگی اسی طرح گزارتا ایک ایک دن کر کے لکھتا رہتا جب خلیفہ کی یہ بات حضرت ابو حازم کو پہنچی تو انہوں نے فرمایا کہ تمام تعریفیں اس اللہ جل شانہ کیلئے ہیں جس نے ان حکمرانوں کو ایسا کر دیا کہ وہ موت کے قریب ایسی چیزوں اور حالات کی تمنا کرتے ہیں جن حالات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں رکھا ہے اور قدرت کا احسان ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ان جیسوں کی حالت سے محفوظ رکھا“

انسان کا حصہ:

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے فرمایا ”ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال اے ابن آدم تیرا مال صرف وہی ہے جسکو تو نے کھا کر ختم کر لیا یا پہن کر پرانا کر دیا یا تجھے کسی نے دے دیا جو تو نے ختم کر ڈالا“ حضرت خالد بن صفوان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے اس طرح گزاری کہ میں تنہا کرتار ہا کہ کاش میں نے سرسبز سمندر اور لال سونا کمالیا ہوتا پس میرے لئے اس میں سے دو عہد دروٹیاں اور دو کوزے پانی اور دو ٹاٹ کافی ہو جائے۔ حضرت مورق علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم بردن تجھے تیرا رزق دیا جاتا ہے اور تو غمگین ہوتا رہتا ہے اور تیری عمر روز بروز گھٹتی رہتی ہے لیکن تجھے غم لاحق نہیں ہوتا تو ایسی چیزیں مانگتا ہے جو تجھے باغی بنادیں جبکہ تیرے پاس اتنا ہے جو تیری کفارت کر جائے۔

دو دن کی دنیا:

حضرت ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارے اور بادشاہوں کے درمیان ایک دن کا فاصلہ ہے البتہ وہ دن جو گزر گیا اسکی وہ لوگ بھی لذت کو نہیں محسوس کرتے اور جو آنے والا دن ہے اسکے خوف پر ہم اور وہ برابر ہیں البتہ آج کے موجودہ دن کی کچھ امید نہیں کہ یہ پورا بھی ہو سکے اور بعض سلف سے منقول ہے اس چیز سے دور رہو جس سے تمہیں منع کیا گیا ہوتا کہ جب وہ تمہیں دی جائے تو تم اسکے ساتھ کم مصاحبت اختیار کرو۔ بعض فرماتے ہیں جس نے دنیا میں اپنا حصہ چھوڑ دیا اسکو آخرت میں پورا پورا وصول پائے گا دنیا میں پھنس جانے سے پہلے دنیا کو چھوڑ دینا زیادہ آسان ہے بجائے اسکے کہ دنیا میں پھنس جانے کے بعد دنیا کو چھوڑ دینا بہت زیادہ مشکل ہے۔ بعض نے کہا دنیا کی طلب بقدر ضرورت ہونی چاہئے اور دنیوی امور سے عبرت حاصل کرنی چاہئے تاکہ آخرت کی کوشش بڑھ چڑھ کر کی جائے ایک زاہد کا قول ہے کہ زاہد گم شدہ چیز کی تلاش میں نہیں لگتا حتیٰ کہ موجودہ چیز گم ہو جائے اور یہ بھی کہا جاتا ہے جسکا ایمان آخرت پر ہو وہ کبھی بھی دنیا کا خرید نہیں ہوتا اور جسکا

یقیناً روزِ جزاء پر وہ کبھی بھی نیکی پر کسی چیز کو ترجیح نہیں دیتا کہ جاتا ہے جس نے اپنے محبہ کیا وہ نفع بخش ہوا اور جو محاسبہ سے غافل رہا وہ گھٹنے میں رہا اس موقع پر ابوالعاصیہ کے اشعار کہے۔

ترجمہ اشعار

اری الدنيا لمن هي في يدیه عذاباً كلما كثرت لدیه
جن کے ہاتھوں میں دنیا ہے ان کے لئے میں نے اسے عذاب ہی پایا جب بھی یہ اس کے پاس زیادہ ہوئی۔

تھین المکر من لھا بصغر وتکرم کل من هانت علیہ
دنیا اپنا اکرام کرنے والوں کو چھوڑ کر کے ذلیل کرتی ہے اور جو اس کو بے وقعت سمجھیں ان کا اکرام کرتی ہے۔

اذا استغیت عن شئ فلدعه وخذ ما انت محتاج الیه
جب تجھے کسی چیز کی ضرورت نہ ہو تو اسے چھوڑ دو اور وہ چیز جو جس کی تمہیں ضرورت ہے۔
امام اصمعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ایک دن خلیفہ ہارون الرشید کے پاس گیا تو دیکھا کہ وہ ایک ہیں جب خلیفہ نے مجھے دیکھا تو کہا اصمعی میرا حال دیکھ رہے ہو میں نے کہا جی ہاں امیر المومنین پھر فرمایا اگر دنیا کا یہی حال ہے پھر ایک کاغذ کا پرزہ پھینکا جس میں ابو العاصیہ کے اشعار تھے۔

هل انت معتبر بمن خربت منه عذابة قضی دسا کره
کیا تو ان سے عبرت حاصل نہیں کرتا جن کی محسوس خراب ہو گئیں محلات تباہ ہو گئے
وبمن اذل الدهر مصرعه فتبیرات منه عسا کره
اور جسے زمانے نے پچھاڑ کر ذلیل کر دیا تو اس کے لشکروں نے اس سے براءت ظاہر کر دی۔

وبمن خلت منه اسرته وتعطلت منه منابرہ
اور جسے اس کے خاندان نے چھوڑ دیا اور ان کے منبر ان سے چھین گئے۔

ابن الملوك و ابن عزم صاروا مصروانت صائرو
 کہاں ہے، بادشاہ اور کہاں ہے ان کا بدب؟ وہ وہاں چلے گئے اور تو بھی وہاں ہونے والا ہے
 بماولئ الدنيا لذاته و المستعد لمن يفاخره
 اے دنیا کو اس کی لذتوں کی وجہ سے ترجیح دینے والے اور اس پر فخر کرنے والے کو تیار
 کرنے والے۔

نل مابد الك ان نعال من الدنيا فان الموت اخره
 حاصل کرنے والے دنیا سے جو کچھ تو پاسکتا ہے کیونکہ اس کا آخر ”موت“ ہی ہے۔
 یہ اشعار دیکھ کر خلیفہ نے کہا اللہ کی قسم مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان اشعار میں صرف مجھے ہی
 مخاطب کیا گیا ہے اسکے بعد خلیفہ ہارون الرشید زیادہ زمانہ تک زندہ رہے اور انکو موت نے
 آیا۔

مجاہدہ نفس کی تیسری تدبیر:

مجاہدے کی تیسری صورت یہ ہے کہ اپنے آپ کو موت کا وقت یاد دلایا جائے اور
 امیدوں کے دھوکے سے روکا جائے تاکہ لمبی امیدوں کی وجہ بہت قریب موت کا وقت دور
 نظر نہ آنے لگے اور کہیں یہ لمبی امیدیں موت اور حشر و نشر کی زندگی نہ بھلا جائیں۔
 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا ”اے لوگو
 لیا م سنے جا رہے ہیں اور زندگیاں ختم ہو رہی ہیں اور جسم پرانے ہوتے جا رہے ہیں اور دن
 رات ذرا کیہ کی چال چل کر ہر دور چیز کو قریب اور ہر نئی چیز کو پرانا کرتے چلے جا رہے ہیں
 اے لوگو میں تمہیں ترغیب دیتا ہوں شہوتوں سے اعراض کرو اور ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والے
 نیک اعمال میں رغبت اختیار کرو“

حضرت مسعر بن کدام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کتنے ہی لوگ ہیں جو آنے والے دن
 کے غمناک ہیں لیکن وہ آنے والا دن پورا بھی نہیں کر پاتے کہ موت آ جاتی ہے اگر تم موت کا
 فاصلہ دیکھ لو تو خود بخود تمہیں لمبی لمبی امیدوں اور ان کے دھوکے سے بغض ہو جانے کا انصار

میں سے ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دانا آدمی کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو موت کو زیادہ تر یاد رکھتا ہو اور موت کی تیاری خوب بڑھ چڑھ کر کرے وہ سب سے بڑھ کر درویشانہ پیش ہے ایسے لوگ دنیا کے تمام تر اعلیٰ مراتب اور آخرت کے اکرام و عزت کے مالک ہیں۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جیسے تم بوگ سو جاتے ہو اسی طرح ایک دن تم کو موت بھی آ جائے گی اور جیسے تم نیند سے بیدار ہوتے ہو اسی طرح تم ایک دن مرنے کے بعد زندہ کئے جاؤ گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اے لوگو! اس اللہ سے زور جو اگر تم کو تو وہ سنتا ہے اور اگر تم چھپاؤ تو وہ جان لیتا ہے اور موت کی طرف سبقت کرو جس سے تم اُمر بھاگو بھی تو تمہیں آسنے لگی اگر تم جیسے رہو گے تو بھی تمہیں آ پڑے گی۔

حضرت علاء بن میتب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں موت سے قبل موت سے زیادہ سخت کوئی چیز نہیں اور موت کے بعد موت سے زیادہ سہل چیز کوئی نہیں بعض حضرات فرماتے ہیں گزرے ہوئے زمانہ میں وہی چیز معتبر ہے جو باقی رہ جائے اور آخرت کیلئے دنیا سے زیادہ دھمکانے والی کوئی چیز نہیں نیک بخت آدمی دھوکہ کی طرف کبھی راغب نہیں ہوتا اور نہ ہی الحاح سے دھوکہ کھاتا ہے اور بعض سلف صالحین فرماتے ہیں تمہاری بقاء کا سامان اسی فانی دنیا میں ہے اور تمہاری فناء بقاء کے لئے ہے چنانچہ تم اپنی اس ختم ہو جانے والی زندگی سے اپنی دائمی بقاء کیلئے کچھ حاصل کرو، اور بعض نے فرمایا کوئی زندگی اچھی ہے (دنیا یا آخرت) جبکہ موت کا کوئی معالج نہیں ایک مبلغ کا قون ہے کہ ہر آدمی اپنی زندگی میں اپنے ہدف کی طرف چل رہا ہے حتیٰ کہ انکی انتہاء موت پر ہو جاتی ہے جس پر اسکے عمل کا صحیفہ لپیٹ دیا جاتا ہے لہذا اپنے نفس سے اپنے لئے کچھ حاصل کر لو اور اپنے آج کو گزرے ہوئے کل پر قیاس کرو۔

اور اپنے برے اعمال کرنے سے رک جاؤ اور نیکیوں کا عزم کر لو قبل اسکے کہ تمہیں موت آ گھیرے اور دنیا کی طلب میں کچھ کمی کرو اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو مصیبتیں دور کرنے کیلئے تیار نہ ہو اسے خود مصائب ڈھانپ لیتے ہیں شاعر ابو العتہمید نے اس موقع پر اشعار کہے ہیں۔

مال المقابر لا تجيب اذا دعيا هن الكتيب
قبروں کو کیا ہے کہ جب انہیں تکلیفیں پکارتی ہیں تو وہ جواب نہیں دیتیں۔

حفر مسقفة عليهن الجنادل والكثيب
وہ تو چھت والے گڑھے ہیں جن پر کیڑے کمزے ہوتے ہیں۔

فيهن ولدان واطفال و شبان و شب
جن میں چھوٹے اور شیرخوار بچے جوان اور بوڑھے ہیں۔

كم من حبيب لم تكن نفسي بفرقة تطيب
کتنے ہی پیارے ایسے ہیں جن کی جدائی پر میرا دل کبھی آمادہ نہیں ہوتا تھا۔

عادرته في بعضهن مجسداً وهو الحبيب
جنہیں میں نے بعض قبروں میں کیڑوں میں پڑا پایا جبکہ وہ محبوب تھے۔

وسلوت عنه وانما عهدي برويته قريب
اور میں نے ان سے تسلی لی کیونکہ میرا ان سے ملنے کا وقت عنقریب آ رہا ہے۔

تھوڑے پر قناعت آزاوی ہے:

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نصیحت کی تو فرمایا ”اس دنیا کی زندگی میں تھوڑے پر قناعت کر لو تو آزاور ہو گے اور گناہ کم کرو تا کہ تم پر موت آسان رہے اور خوب غور کرو اپنی اولاد کو کہاں رکھ رہے ہو کیونکہ باپ دادا کی عادتیں اولاد میں آ کر رہتی ہیں“
خلیفہ ہارون رشید نے ایک مرتبہ ابن سناک رحمہ اللہ سے کہا مجھے مختصر نصیحت کیجئے تو انہوں نے فرمایا اے خلیفہ امیر المؤمنین جان لیں کہ آپ پہلے خلیفہ ہو گئے جس پر موت آئے گی ایک اعرابی نے کسی سے اس کے چھوٹے بیٹے کی موت پر تعزیت کی تو اس نے کہا اللہ کی حمد و ثناء ہے جس نے اس کو اس دنیا کے گدے پن سے نجات دلائی اور اس کو اس دنیا کے خطرات سے خلاصی دلا دی۔“

اور بعض سلف سے منقول ہے جس نے آخرت کیلئے عمل کیا اس نے اپنی دنیا و آخرت

کو محفوظ کر لیا اور جس نے دنیا کو ترجیح دی وہ دنیا و آخرت دونوں سے محروم رہا بعض حضرات فرماتے ہیں اپنی زندگی کے سانسوں کو غنیمت جانو اور جہاں رہنا ممکن ہو سکے اعمال حسنة کی بجائے آوری کرو اور عذر و حیل و حجت کو ختم کرو کیونکہ تمہاری زندگی بہت مختصر ہے اور سانس بھی گنتی کے ہیں اور عمر بھی لمبی نہیں۔ بعض حکماء حضرات فرماتے ہیں اگر طیبہ بیماری کا علاج نہ کر پائے تو اسکو معذور سمجھا جاتا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس دنیا میں مسافر کا سامنا معاملہ کرو کیونکہ موت کو ہانکنے والا جسمیں بھی ایسے دن کیلئے ہانک رہا ہے جس دن وہ تم پر ظلم نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ اشعار کہے تھے

غُرْ جَهْلًا أَمَلَهُ يَمُوتُ مِنْ جَاحِلَةٍ
جاہل کو اس کی امیدیں دھوکے میں رکھتی ہیں جس کا وقت آتا ہے وہ وفات پا جاتا ہے
وَمِنْ دُنَا مَنْ حَفَفَهُ لَمُتْغَنٍ عَنْهُ جَلَلُهُ
جو اپنی موت کے نزدیک ہو جائے اسے کوئی تدبیر کام نہیں آتی۔

وَمَا بَقِيَ مِنْ آخِرٍ قَدْ غَابَ عَنْهُ أَوَّلُهُ
آخر (والوں) کی بقا کیا ہو جس کے پہلے (لوگ) اس سے غائب ہو چکے ہوں۔
وَالْمَوْتُ لَا يَصْغُرُ فِي الْقَبْرِ أَعْمَلُهُ
اور آدمی کے ساتھ قبر میں سوائے اس کے عمل کے کوئی نہیں ہوتا۔

ابوالقاسم کے اشعار

لَا تَأْمَنُ الْمَوْتَ فِي لِحْظٍ وَلَا نَفْسٍ وَانْ تَمْنَعْتَ بِالْحِجَابِ وَالْعَرَسِ
موت سے کسی لمحہ اور کسی سانس میں مامون مت رہنا اگرچہ پردوں اور محافلوں کے ذریعے اسے روکنے کی کوشش کرلو۔

وَأَعْلَمُ بَانَ سَهَامِ الْمَوْتُ قَاصِدَةٌ لِكُلِّ مَدْرَعٍ مِنْهَا وَمَتْرَسِ
جان لو کہ موت کے تیز پہنچ کر رہتے ہیں ہر زردہ پوش اور ڈھال والے کو (پہنچیں گے)

تَرْجُو النِّجَاةَ وَلَمْ تَسْلُكْ مَسَالِكَهَا

اِنَّ السَّفِيْنَةَ لَا تَجْبَرِي عَلٰى الْيَبَسِ

تو کامیابی تو چاہتا ہے مگر اس کے راستے اختیار نہیں کرتا۔ کشتی کبھی نہ ٹوٹتی تھی۔

مجاہدہ نفس کا ثمرہ:

جب آپ ان مذکورہ بالا شرائط کے مطابق مجاہدہ کریں گے تو اس کے بدلے تین صفات آپ کو ملیں گی۔

پہلی صفت: آپ کی کفایت ایسی آرزوؤں سے کر لی جائے گی جو آپ کو روٹی بنا دیں ایسی حالتوں سے بچا لیا جائے گا جو آپ کو بھلی لگیں لیکن آئندہ تکلیف دہ ہوں گی کیونکہ امیدوں کے سہارے رہنا دھوکہ ہے اور احوال کو مزین دیکھنا برا نقصان ہے

دوسری صفت: آپ آخرت کی تیاری کیلئے ہوشیار رہیں گے اور اپنی بقیہ زندگی کو قیمت سمجھیں گے اور اچھے اچھے اعمال کریں گے کیونکہ جس کی خواہشات کم ہوں اسکی زندگی بڑی آسان ہوتی ہے اچھے عمل کرتا ہے۔

تیسری صفت: جن چیزوں کے وقوع سے چھٹکارا مشکل ہے ان کا چھوڑنا آپ کیلئے آسان ہوگا اور آپ کے لئے ان کاموں کا کرنا جو کرنے میں دشوار معلوم ہوتے ہیں آسان ہوگا کیونکہ جو کسی کام کے کرنے کا عزم کر لیتا ہے اسکے لئے وہ کام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے فرمایا اپنے دل کو فکر کی تعبیر کرتے رہا کرو اور اپنے پہلو کو نیند سے دور رکھا کرو اور اپنے رب سے ڈرتے رہا کرو ایک دفعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے فرمایا مجھے نصیحت کیجئے۔

زندگی کے متعلق نصائح:

حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے امیر المومنین زندہ رہنے کے بقدر قوت پر قناعت کر لیں اور موت کو آسان بنالیں اور اس دنیا میں ایسے رہیں جیسے روزے دار یہاں تک کہ موت آجائے جو بھلا آپ کی افطار کے ہو۔ حضرت عمر بن عبدالمعز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے ایسا یقین جس میں شک نہ ہو ہمارے یقین کی طرح اس شک کے اتنا

مشابہ نہیں دیکھا جس میں یقین نہ ہو۔ پس اگر ہم اقرار کرتے ہیں تو یہ یقین نہیں اور اگر انکار کریں تو بڑا دھڑکا۔ حضرت حسن بصریؒ نے فرمایا آپ کا دن ایک مہمان کی طرح ہے جس کے ساتھ نیک سلوک کرو اگر نیک سوک کرے تو یہ تمہاری تعریف کرتا ہو ورنہ گلاں اور اگر اس کے ساتھ معاند برائی کا رکھا تو تمہاری مذمت کرتے ہوئے لوٹے گا اور یہی حال تمہاری رات کا ہے علامہ حافظ نے اپنی کتاب (الایمان) میں کہا کہ ایک پتھر پر تحریر لکھی ہوئی ملی جس پر لکھا تھا اے ابن آدم! اگر تو اپنی زندگی کا بقیہ حصہ دیکھ لے اگرچہ بہت تھوڑا سا ہو پھر بھی اپنی خواہشات میں رغبت رکھے گا اور تو دنیا جمع کرنے میں لگ جائے گا اور تیرا مالچ اور تدبیریں کم ہو جائیں گی اور آنے والے دن میں تجھے تیرا ندامت شدہ فعل ملے گا اور اگر تیرے قدم پھسل گئے تو تیرے گھر والے تجھے سنبھال لیں گے اور تیرے اقرباء تجھ سے بری ہو جائیں گے اور دوست رخ پھیر لیں گے جب بشر بن منصور کی موت کا وقت آیا تو وہ بہت خوش تھا تو اس سے اس خوشی کی وجہ دریافت کی گئی تو اس نے کہا کیا تم لوگ میرا اپنے خالق کے پاس جانایا ہی سمجھتے ہو جیسا میں اب تک مخلوق کے ساتھ اس سے ذرا رہا ہوں؟ میں تو اس سے معافی کی امید بھی رکھتا ہوں“

مومن کی موت:

جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر موت کا وقت قریب ہوا تو ان سے کسی نے کہا اگر آپ طیب کو ہوا لیتے تو اچھا تھا تو آپ نے فرمایا مجھے اس نے دیکھ لیا ہے لوگوں نے پوچھا کیا کہا؟ فرمایا اس نے کہا میں ”جو چاہتا ہوں ہوں وہ کرتا ہوں“ حضرت ربیع بن غنیم جب بیمار ہوئے تو ان سے کہا گیا کہ ہم آپ کیسے طیب کو بلا کر لاتے ہیں انہوں نے فرمایا میں نے بھی پہلے اس کا ارادہ کر رکھا تھا لیکن پھر مجھے یاد آیا کہ قوم عاصی اور اشرار اس کے ہاں اور دیگر بہت سی قومیں تھیں جن کے پاس بیماریاں اور معالجن سب کچھ وافر تھا اسکے ہاں جو ہلاک ہو گئے نو شیر و ان سے کسی نے پوچھا زندگی میں لذت کب ملتی ہے؟ کہا جس کام کو آدمی کرے معمول بنا کر کرے۔ بعض حضرات کا قول ہے کہ جو آدمی موت کو بکثرت یاد کرتا رہے۔ آپ نے قرآن کریم کی آیت ”انی لعالیٰ لعالمین“ کی طرف اشارہ فرمایا تھا۔

وہ خواہشات کو بھول جاتا ہے ایک ادیب کا قول ہے کہ تجھے موت سے اس لمحہ پہنچا لیا جائے گا جیسے تو کوئی ہال ہو۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اشعار ہیں۔

فلو كنا اذا متنا تركنا لكن الموت راحة كل حيي
اگر یوں ہوتا کہ جب ہم مر جاتے تو نہیں یونگی چھوڑ دیا جاتا تو موت ہر جاندار کے لئے راحت ہوتی۔

ولكننا اذا متنا بعثنا ونسأل كلنا عن كل شئ
لیکن حالت یہ ہے جب ہم مریں گے تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور ہم میں سے ہر ایک سے ہر چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔
ایک اور شاعر کا شعر ہے۔

الا انما الدنيا مقيل لراكب قضي وطرا من منزل لمرهجو
یہ دنیا تو مسافر کے آرام کرنے کی مقدار ہے جو اپنی حاجت اس جگہ پوری کرے پھر اسے چھوڑ کر چلا جائے۔

فراح ولا يدري علام على قدمه الاكل ما قدمت يلقى موقرا
اور چلا جائے اور اسے معلوم نہ ہو کہ وہ آیا تھا؟ یا درکھ جو کچھ تم آگے بھیجو گے وہ یقیناً باقی رہے گا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت:

حضرت سعید بن مسعود رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابوذر راء رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وصیت کیجئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”حلال مکاؤ نیک اعمال کرو اور ہر دن کی روزی اللہ تعالیٰ سے مانگو اور اپنے آپ کو مردوں میں شمار کیا کرو“ حضرت ربيع بن خثیم نے اپنے ایک بھائی کو لکھ کر بھیجا کہ آخرت کی تیاری کو مقدم کرو اور خود کو اپنے زاور اور کیلئے فارغ کرو اور اپنے نفس

کے ساتھ اچھا معاملہ کرو۔ والسلام۔

بعض سلف صالحین سے منقول ہے جو اس دنیا سے ڈرتا رہا اس نے اسکو پالیا اور جو اس سے مطمئن رہا اسکو یہ تکلیف پہنچاتی ہے، ایک مرتبہ حضرت محمد بن واسع رحمۃ اللہ علیہ کچھ لوگوں کے قریب سے گزر رہے تھے کہ انہیں بتایا گیا یہ ایک جماعت زہاد کی بیٹھی ہوئی ہے انہوں نے فرمایا دنیا کی قدر ہی کتنی ہے کہ جو اسکو چھوڑے اسکی تعریف کی جائے۔

حکماء فرماتے ہیں خوش نصیب شخص وہ ہے جو اپنے گزرے ہوئے وقت سے عبرت حاصل کرے اور اپنے لئے مدد کا سامان کرے اور بد بخت شخص وہ ہے جو دوسروں کیلئے جوڑتا رہے اور اپنے آپ سے غل کرتا ہو۔ کہا جاتا ہے کہ ایک رات بھی بغیر وصیت کے نہ گزاری جائے اگرچہ جسمانی طور پر آدمی بالکل ٹھیک ہو اور عمر بھی بظاہر لمبی معلوم ہوتی ہو کیونکہ زمانہ سخت دھوکہ دے جاتا ہے اور ہر بات کا فیصلہ پہلے ہو چکا ہے۔

ترجمہ اشعار

من کماں یعلم الموت مدرکہ و القبر مسکنہ و البعث مخرجہ
جو آدمی یہ بات جانتا ہے کہ موت اسے آگے لے گی اور قبر اس کا ٹھکانہ اور دوبارہ اٹھانے کا
کے نکلنے کا وقت ہے۔

وانہ بین جنات منہجہ و یوم القیمۃ اونسار سننضجہ
اس کے بعد روز قیامت وہ یا تو جنت کے دلفریب مناظر اور نگلانے والی آگ کے
درمیان ہوگا۔

فکل شیء سوی التقویٰ بہ سمج و ما اقام علیہ منہ اسمجہ
اس دنیا میں تقویٰ کے سوا ہر چیز بد نما ہے اور جو اس کو اٹھا کرتا ہے اس کو بھی بد نما کر
دیتی ہے۔

نری الذی اتخذلہ الدنیا وطنا لم یدر ان العنایا سوف تزعبہ
تو دیکھئے گا اس شخص کو جس نے دنیا کو وطن بنا لیا کہ وہ نہیں جانتا کہ غریب موت اسے
اس کی جگہ سے ہٹا دے گی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے بارے میں خطبہ:

حضرت جعفر بن محمد حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ مبارکہ نقل فرماتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”اے لوگو! تمہاری ایک غایت ہے تم اپنی غایت تک پہنچ کر رک جاؤ اور تمہارے لئے کچھ علامتیں ہیں ان سے تجاوز نہ کرو اور مومن آدمی دو طرح کے خوف میں رہتا ہے، گزری ہوئی زندگی کے متعلق اسکو معلوم نہیں اللہ تعالیٰ کیا فیصلہ فرماتے ہیں اور جو باقی ہے اس کے بارے میں بھی معلوم نہیں اللہ کے ہاں کیا منظور ہے چنانچہ آدمی کو چاہئے کہ اپنے لیے دار آخرت کا توشہ تیار کر لے اور اپنی دنیا سے آخرت کمالے اور اپنی زندگی میں موت سے پہلے کچھ حاصل کر لے کیونکہ یہ دنیا تمہارے لئے پیدا کی گئی ہے جو نصیب میں ہے وہ مل کر رہے جاؤ اور تمہیں آخرت کیلئے ہی پیدا کیا گیا ہے قسم اٹکی جس کے قبضہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے موت کے بعد کوئی عذر قبول نہیں اور دنیا کے بعد یا تو جنت ہے یا پھر جہنم ہے۔“

حضرت حسن بصریؒ نے فرمایا گزرا ہوا دن گویا ختم ہو گیا اور آج کا دن عمل کرنے کا دن ہے اور کل آنے والا دن وہ ایک میدان اور آرزو ہے شاعر ابو العاصیہ نے اسکو اشعار میں کہا۔

ليس فيما مضى ولا في الذي لم يات من لذة لمت عليها
جوزمانہ گزر گیا اور جو نہیں آیا اس میں اسے اچھا سمجھنے والے کے لئے کوئی لذت نہیں ہے۔

انما انت طول عمرک ماعمرت فی الساعة النسی انت فیها
تیری پوری عمر میں صرف وہی عمر تیری ہے جس گھڑی میں تو زندہ ہے۔

قتل النفس بالكفاف والا طلبت منك فوق ما يكفيها
اپنے آپ کو بقدر کفایت چیز پر قناعت کرنے والا بنا دے نہ تجھ سے کفایت سے زائد کا مطالبہ کیا جائے گا۔“

ایک زاہد سے کسی نے پوچھا تم لاکھی کا سہارا لے کر کیوں چلتے ہو جبکہ نہ تم بوڑھے ہو اور نہ ہی بیمار ہو؟ اس نے کہا میں اتنی بات جانتا ہوں کہ میں مسافر ہوں اور یہ دنیا بقدر

کفایت ہے اور یہ لاشی مسافر کی علامات اور سفر کا آلہ ہے اسی کو ایک شاعر نے اپنے کلام میں پیش کیا ہے۔

حملت العصال الضعف او جب حملها

علی ولا انی تحنیت من کبر

میں نے لاشی اٹھائی مجھے کسی کمزوری نے اسے اٹھانے پر مجبور نہیں کیا اور نہ یہ کہ میں بڑھاپے کی وجہ سے جھک گیا ہوں۔

ولکنی الزمت نفسی حملها لا علمها انی مقیم علی سفر

لیکن میں نے خود پر اس کا اٹھانا اس لئے لازم کیا ہے تاکہ اس کو اس بات کی علامت بناؤں کہ میں سفر کی حالت میں مقیم ہوں۔

زاہدین کے اقوال:

حضرات صوفیاء فرماتے ہیں یہ دنیا تو ایک گھڑی کی ہے اسکو سراپا اخاعت بناؤ ولو بادشاہ ذوالقرنین کا قول ہے کہ ہم اس دنیا میں جاہلوں کی طرح زندگی گزارتے رہے اور زندگی غفلت میں گزاری اور جب ہمیں اس دنیا سے اٹھایا گیا تو ہمیں سخت تکلیف ہوئی۔ حضرت عبدالحمیدؒ نے فرمایا آدمی کی زندگی بہت تھوڑی سی ہے کہا جاتا ہے کہ تعجب ہے انسان پر کہ مڑا سے ڈرتا ہے لیکن معصیت پھر بھی نہیں چھوڑتا اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ ثواب چاہتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا۔ حکماء فرماتے ہیں برائی کرنے والا مردہ ہے اگرچہ وہ زندہ لوگوں میں ہی کیوں نہ ہو اور نیکی کرنے والا زندہ ہے اگرچہ وہ قبر ہی میں کیوں نہ ہو۔ بعض حضرات نے فرمایا اللہ مدگار ہے ایسی زبان کا جو اوصاف سے بھرپور ہو اور ایسے دل کا جو نیکی کو چاہتا ہو لیکن اچھے کاموں کی اعمال میں مخالفت کرے اور کہا جاتا ہے کہ دن اور رات آپ کے بارے میں عمل کرتے ہیں آپ ان میں عمل کیجئے تاکہ ذخیرہ ہو سکے دار آخرت کیسے ایک صاحب نے خوب بات کہی کہ آپ اپنی آخرت کیلئے ان ایام میں اعمال صالحہ کیجئے جو اس قدر تیزی سے گزر رہے ہیں جیسے ہوا میں اثر رہے ہوں کہا جاتا ہے کہ موت کا

وقت آچکی عمر کو کم سے کم کرتا جا رہا ہے آپ اپنا آخرت کیلئے اس دنیا سے وصول کر لیجئے۔ اے لوگو! اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو اللہ کی قسم رب ذوالجلال گناہوں کو چھپاتے ہیں حتیٰ کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس نے معاف کر دیا اور مہلت اتنی دیتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جرم کو عدد قرار دے دیا۔ زندگی کے دن اعمال کے صحیفے ہیں انکو اپنے اچھے اعمال سے مزین کیجئے، کہا جاتا ہے بوزھے آدمی کی نصیحت ضرور قبول کرو اگرچہ کتنی ہی جلدی کیوں نہ ہو، کہا جاتا ہے کہ ہر دن سورج جب طلوع ہوتا ہے تو گزرے ہوئے دن کی نصیحت ضرور کرتا ہے۔

محمد بن بشیر کے اشعار

مضی امسک الادنیٰ شہید امعدلا

وبو مک هذا بالفعال شہید

کل جو آپ کا دن گزرا یہ قریب ترین انصاف والا گواہ ہے اور آپ کا آج کا دن آپ کے اعمال کا گواہ ہے۔

فان تک بالامس اقرفت امساءة فشن باحسان وانت حمید
اگر کل آپ سے کوئی برائی سرزد ہوگئی تھی تو اس کے پیچھے اچھے کام کرو۔ آپ قائل ستائش ہوں گے۔

ولا تخرج فعل النحیم منک الی غد لعل غدا یاتنی وانت فقید
اور آنے والے دن سے اچھے کام کی امید مت لگاؤ ہو سکتا ہے کہ کل آئے آپ دنیا میں موجود نہ ہوں۔

جنت کا طالب سوتا نہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”میں نے ایسی جنت نہیں دیکھی جس کا چاہنے والا غفلت کی نیند سوتا رہے اور نہ ایسی دوزخ دیکھی جس سے خوف کے مارے بھاگنے والا سوتا رہے۔“

اللہ تعالیٰ کے اولیاء:

حضرت عیسیٰ غنیہ السلام نے فرمایا ”خبردار اللہ کے اولیاء وہ ہیں جن کو نہ خوف ہے اور نہ غم“۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب لوگ ظہری دنیا پر نظر رکھتے ہیں تو یہ باطن دنیا کو دیکھتے ہیں اور جب لوگ دنیا کی غفلت پر نظر رکھتے ہیں تو یہ دنیا کے انبیاء کو دیکھتے ہیں اور ان چیزوں کو ختم کر ڈالتے ہیں جن سے دلوں کے مرجانے کا خدشہ ہوتا ہے اور جن چیزوں کے بارے میں معلوم ہو کہ وہ انہیں چھوڑ دیں گی انہیں پہلے ہی سے چھوڑ دیتے ہیں“ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا دنیا میں دو قسم کے طلبکار ہیں ایک تو وہ ہیں جو دنیا چاہتے ہیں یہ دنیا انکے گلے پر پھینک دو کیونکہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب آدمی کسی چیز کے درپے ہوتا ہے تو جب وہ چیز مل جاتی ہے تو وہی چیز اسکی ہلاکت کا سبب بن جاتی ہے اور دوسری قسم وہ ہے جو آخرت کے طلبکار ہیں پس جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو تو انہی کی خواہش کرو۔“

دنیا میں تعمیرات کرنے والے قبروں میں رہتے ہیں:

حضرت ابوذر راہی رضی اللہ عنہ جب ملک شام تشریف لے گئے تو فرمایا اے لوگو! نصیحت کرنے والے بھائی کی نصیحت کو غور سے سنو تو لوگ ان کے پاس جمع ہو گئے آپ نے فرمایا اے لوگو تم کیوں ایسی تعمیرات کرتے ہو جن میں رہ بھی نہیں سکتے اور کیوں ایسا مال جمع کرتے ہو جو کھا بھی نہیں سکتے؟ جو نوگ تم سے پہلے گزرے انہوں نے بھی بڑی خوبصورت تعمیریں کیں اور لمبی لمبی امیدیں لگائیں اور بہت سارا مال جمع کیا نتیجتاً انکی امیدیں انکے لئے جھوک ثابت ہوئیں اور جو کچھ جمع کیا تھا وہ ہلاکت کا سبب بنا اور اب انکے گھر اور سکونت کی جگہ انکی قبریں ہیں“

دنیا دھوکہ باز ہے:

حضرت ابو حازم فرماتے ہیں اس دنیا نے بہت سی اقوام کو دھوکہ دیا چنانچہ انہوں نے ناجائز کام کئے کہ ان کو اچانک موت نے آگھیرا تو انہوں نے اپنا مال ایسے لوگوں کیلئے چھوڑا جو انکی تعریف بھی نہ کرتے تھے اور انکو وہ معذور بھی نہ گردانتے تھے پس اللہ تعالیٰ نے ہمیں

انکے بعد پیدا فرمایا ہمارے لئے بہتر یہی ہے کہ ہم انکے برے کاموں پر غور کریں۔ ان سے اجتناب کریں اور جو قابل رشک تھے وہ اعمال کریں۔“

ایک زاہد شخص بادشاہ کے گھر کے قریب سے گزر رہا تھا کہ خوبصورت دروازہ دیکھ کر کہا سبحان اللہ کیا ہی خوبصورت نیا دروازہ ہے اور موت قریب تر تیار کھڑی ہے جس میں سخت جھگڑا ہے اور سفر بہت لمبا ہے۔“ ایک زاہد گزر رہا تھا کہ دیکھا ایک آدمی کے ارد گرد لوگ جمع ہیں اس نے پوچھا لوگ کیوں جمع ہیں؟ بتایا گیا کہ اس مسکین آدمی کے پاس ایک جبیہ تھا جو کوئی چوری کر کے لے گیا ہے ایک آدمی گزر رہا تھا اس نے اسکو دوسرا جہ دے دیا اس زاہد نے کہا اللہ تعالیٰ کا ارشاد بالکل سچ ہے ”البتہ تحقیق تمہاری کوششیں مختلف ہیں“

(اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتٰی)

علماء فرماتے ہیں جو آدمی حشر و حساب پر ایمان رکھتا ہو اسکے باوجود اجر و ثواب والے اعمال نہ کرے یہ سخت نا انصاف آدمی ہے اور کہا گیا کہ لمبی لمبی آرزویں کرنے سے دل میں شقاوت پیدا ہو جاتی ہے اور اخلاص نیت کے ساتھ اعمال کرنے سے گناہ کم ہو جاتے ہیں۔ دنیا کی تمناؤں سے بچنا چاہئے کیونکہ یہ حماقت کی پونجی ہے جو دنیا اور آخرت دونوں سے غافل کر دالتی ہے کہا جاتا ہے کہ اپنی خواہشات کو کم کرنا چاہئے کیونکہ عمر بہت تھوڑی ہے نیکی کرنی چاہئے جس قدر زیادہ ہو کم ہے۔

عبداللہ بن معمر نے خوب اشعار کہے ہیں۔

نسیر الی الاجال فی کل ساعۃ وایماننا طوی وھن مراحل

ہم پر گھڑی اپنی موت کے قریب چلتے جا رہے ہیں اور ہماری زندگی کے ایام لپٹے جا رہے ہیں اور وہ کوچ کر رہے ہیں۔

ولھنر مثل الصوت حقاً کانہ اذا تحطتہ الامانی الباطل

اور موت جیسی حقیقت ہم نے نہیں دیکھی جب اس موت سے باطل جسم کی خواہشات سبقت کر جاتی ہیں۔

وما افبح التفریط فی زمن الصبا

فکیف به و الشیب فی الراص نازل

جوانی کے زمانے میں کتنی بری تفریط ہوتی ہے جب سر میں سفیدی اتر آئے تو پھر کیسا لگتا ہے۔

ترحل عن الدنيا بزاہد من التقی فعمرك ایام تعد قلائل

اس دنیا سے تقویٰ کا کچھ زاد راہ بیتا چل تیری عمر چند دن ہے جو تھوڑے شمار کئے جاتے ہیں۔

خلیفہ عبدالملک بن مروان یہ دو اشعار بطور مثال پڑھا کرتے تھے۔

فاعمل علی مهل فانک میت و اکدح لنفسک ایها الانسان

اے انسان اس مہلت میں تھوڑے سے اچھے اعمال کر لے اور اپنے لئے محنت کر لے آخر کو تو مرنے والا ہے۔

فکان ماقد کان لہ یک اذمضی و کان ما ہو کائن قد کان

جو دن گزر گیا وہ گویا تھا ہی نہیں اور جو کچھ ہونا تھا وہ ہو کر رہا۔

سلیمان کی باندی کے عبرت انگیز اشعار:

ایک دن سلیمان بن عبدالملک نے آئینہ دیکھ کر کہا میں تو نو جوان بادشاہ ہوں یہ سن کر

انکی ایک باندی نے یہ اشعار اسکو سنائے۔

انت نعم العتاع لو کنت تبقی غیر ان لا بقاء للانسان

تو بہترین متاع ہے اگر تو باقی رہے لیکن انسان کے لئے (دنیا میں) بقاء نہیں ہے۔

لیس فیما بدا لنا منک عیب کان فی الناس غیر انک فانی

ہم نے جو دیکھا عام آدمیوں کی طرح تجھ میں کوئی عیب نہیں پایا مگر یہ کہ تو بھی فانی ہے۔

کامیاب انسان:

حضرت عبدالعزیز بن عبدالصمد حضرت ابان سے وہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے

آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ نقل کرتے ہیں جو آپ نے اپنی ایک اونٹنی ⑤ پر بیٹھ کر ارشاد فرمایا۔ جس کا مفہوم یہ ہے ”اے لوگو! اس دنیا میں معلوم ہوتا ہے کہ موت ہمارے علاوہ دوسرے لوگوں پر لکھی گئی اور حق بات کی پیروی دوسروں پر واجب کی گئی اور گویا جن کی اسوات کی خبریں ہم پھیلاتے ہیں ہماری طرف کم ہی آئیں گے ہم انکی قبریں بناتے ہیں اور انکی میراث کھاتے ہیں گویا کہ ہم انکے بعد ہمیشہ ہمیشہ کیلئے یہیں رہیں گے اور ہر نصیحت کو بھول بیٹھے ہیں اور ہر مصیبت سے مامون ہو گئے ہیں خوشخبری ہے اس آدمی کیلئے جس نے دوسرے کے عیب کے بجائے اپنے عیب پر نظر رکھی اور اپنے حلال و طیب مال سے خرچ کیا اور فقیروں غریبوں کے ساتھ رحمہ لی کا معاملہ کیا اور زندگی کو اچھا گزارنے کے لئے علماء و صلحاء کے ساتھ ملی جل کر شرعی مسائل سیکھے، اور خوشخبری ہے اس آدمی کیلئے جس نے اچھے آداب سیکھ کر حسن اخلاق کا معاملہ کیا اور اپنے باطن کا تزکیہ کیا اور خوش نصیبی ہے ایسے آدمی کی جس نے اپنے علم کے موافق عمل کیا اپنے مال میں سے اس کے زیادہ ہو جانے پر صدقہ کیا اور اپنے اقوال میں احتیاط برتی اور اسکے لئے سنت کی کشادگی رہی اور وہ بدعات کی طرف مائل نہ ہوا“

آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے فرمایا ”قبروں کی زیارت کیا کرو کیونکہ ان سے آخرت یاد آتی ہے اور مر جانے والوں کو غسل دیا کرو اس لئے کہ ہلاک شدہ جسموں کا معاملہ (دیکھنا ہاتھ لگانا) وعظ بلیغ ہے“ حضرت ربیع بن خثیم نے اپنے گھر میں ایک قبر کھود رکھی تھی جب اپنے دل میں کچھ سختی محسوس فرماتے تو جا کر اس قبر میں لیٹ جاتے اور کچھ دیر لیٹے رہنے کے بعد فرماتے ”اے اللہ مجھے واپس کر دیجئے تاکہ میں وہ نیک عمل کر سکوں جو مجھ سے چھوٹ گئے“ پھر اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتے ”اے نفس تجھے میں نے واپس کر دیا اب تو خوب محنت کے ساتھ نیک اعمال کر پھر وہ اسی حالت میں رہتے جب تک اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی۔“

حضرت ابوہریرہؓ فرماتے ہیں تیرے لئے پہلی امتوں کی قبریں بطور نصیحت کافی ہیں اور زاہد سے پوچھا گیا سب سے زیادہ موثر نصیحت کیا ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا قبرستان کی

زیارت و رباہ کی جائے۔

قبر کا ایک پراثر کتبہ:

ایک قبر پر ایک تحریر لکھی، دیکھی گئی جس میں تھا ”ہم نے جس پر ظلم کیا وہ واقعہ ظلم تھا اب ہم دیکھنے والوں کیلئے عبرت کا نشان ہیں ایک دوسری قبر پر تھا جس نے دنیا میں ہمیشہ رہنے کی آرزو کی، وہ جو دیکھ وہ ہماری قبروں کو بھی دیکھ چکا تھا تو وہ دھوکہ میں ہے“ کہا جاتا ہے کتنے ہی لوگ ہیں جو حق کو جانتے ہیں لیکن حق کی اطاعت نہیں کرتے حکم فرماتے ہیں جو یہ سمجھ کر اب تک نہیں مرا وہ بچے کا بھی نہیں، ہمارے لئے تو ہر میت ہر حال میں نصیحت ہے اور انجام کے اعتبار سے عبرت بھی ہے، فرمایا جو بچے کی موت پر بھی نصیحت نہ لے وہ کسی کے قول سے کیا نصیحت لے گا“

ابوالعاصیہ کے اشعار

ان مع الدهر فاعلمن غدا فانظر بما ينقضی معنی غدا
جان لو کہ زمانے کے ساتھ آنے والا کل بھی ہے پھر دیکھو کل کا آنا کس طرح گذرتا ہے۔
ما اردت طرف امری بلذتہ الا وثنی یموت من جسده
آوی کی آنکھ کسی لذت کے ساتھ لوثتی نہیں کہ اس کے جسم سے کوئی چیز مر جاتی ہے۔
جب بادشاہ سکندر کی وفات ہوئی تو بعض حکماء نے فرمایا کل کے بادشاہ سے آج کا دن اس سے زیادہ بولن رہا ہے جو گزرے ہوئے دن سے زیادہ نصیحت آمیز ہے ابوالعاصیہ نے اس موقع پر اشعار کہے۔

کفی حزناً بدفنک نعانی نفصت تراب قبرک عن بدلیا
تیرا دفن کرنا ہی تیرے غم کے لئے کافی تھا پھر یہ کہ میں نے تیری قبر کی مٹی کو ہاتھ سے جھڑا۔
و کانت فی حیاتک لی عظام و انت الیوم اوعظ منک حیاً
اور تیری زندگی میں میرے لئے بہت سی نصیحتیں تھیں اور آج تو زندہ ہونے سے زیادہ نصیحت آمیز ہے۔

حکماء فرماتے ہیں کہ اگر برائیوں کی بوہوتی تو لوگ رسوا ہوتے اور آج کل میں نہ بیٹھ پاتے۔ ابو العتاہیہ نے اسی کو بیان کیا۔

احسن اللہ بنا ان الخطایا لا تفوح
اللہ تعالیٰ نے یہ احسان کیا ہے کہ گناہوں کی بو نہیں آتی۔

فاذا المستور منا بین ثوبہ فضوح
ورنہ ہماری چھپی ہوئی بات دو کپڑوں کے درمیان سے رسوا کن ہوتی۔

اور یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی سے ماخوذ ہے فرمایا ”اگر تم کھلی آنکھوں دیکھ لو تو مردوں کو دفنانا چھوڑ دو“ ایک آدمی نے ابو العتاہیہ کو یہ اشعار لکھ کر بھیجے۔

یا ابا اسحاق انسی واثق منک بودک
اے ابو اسحاق میں آپ کی محبت کی وجہ سے آپ پر اعتماد کرتا ہوں۔

فاعنی بایسی انت علی عیبی برشدک
میرے والد آپ پر قربان آپ اپنی ہدایت کے ذریعے میرے عیب پر میری مدد فرمائیں۔ تو ابو العتاہیہ نے شعر ہی میں اس کا جواب دیا۔

اطع اللہ بجھدک واعبا اودون جھدک
اپنی انتہائی کوشش سے رغبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریا اپنی طاقت سے بڑھ کر کر۔

اعط مولاک الذی تطلب من طاعة عبدک
اپنے آقا کو اپنی اتنی فراہ برداری دے جتنی تو اپنے غلام سے مانگتا ہے۔
بعض حکماء فرماتے ہیں جس آدمی کو اسکی اولاد خوش کرے اسکا نفس اسے غمگین کرتا ہے
اشعر

ابن ذی الایمن کلما زاد منہ مشرع زاد فی فناء ابیہ
بیٹوں والے کے بیٹے جب بھی زیادہ ہوتے جاتے ہیں باپ کی فناء میں اضافہ ہوتا ہے۔

ما یفاء الاب المملح علیہ بدیب البلی شباب بنیہ
اس کے بیٹوں کی جوانی ریگ ریگ کر چڑھنے والی بوسیدگی کی وجہ سے اس پر مصر

باپ کی بقاء نہیں ہے۔

اسی مٹی سے ملتی جھتی دکایت وہ ہے جو حضرت زرن بن قیش سے منقول ہے جب ان کی ولادت کا وقت آ گیا تھا اس وقت اسکی عمر ایک سو بیس سال تھی تو انہوں نے کہا۔

اذا المرءال ولدت اولادها وار تملت من كبر احسادها
جب آدمی کے بیٹوں کی اولاد پیدا ہو جائے اور بڑھاپے سے اس کے منشاء میں
رمشہ آ جائے۔

وجلعت اسقامها تصادها تلک ذروع قد دنا حصادها
اور اس کی بیماریاں اس کی عادت بن جائیں یہی نفسیں ہیں جن کے کتنے کا وقت
قریب آ گیا۔

حضرت صالح بن قدامس رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے یہ شعر لکھ کر بھیجا۔
الموت باب و کل الناس داخله فلیت شعری بعد الباب ما الدار
موت ایک دروازہ ہے اور ہر شخص اس میں داخل ہوگا کاش مجھے معلوم ہوتا کہ
دروازہ کے بعد گھر کونسا ہے؟
تو انہوں نے اس کو جواباً یہ اشعار لکھ کر بھیجے۔

الدار جنة عدن ان عملت بما یرضی الاله و ان فرطت فالنار
وہ گھر جنت عدن ہے اگر تو وہ اعمال کرے جن سے خدا راضی ہوتا ہے اور اگر تفریط کی
تو آگ وہ گھر ہے۔

هما محلان ما للناس غیر هما فانظر لنفسک ما ذا انت مختار
لوگوں کے لئے یہی دو ٹھکانے ہیں ان کے علاوہ نہیں تو تم غور کرو کہ اپنے لئے تم کونسا
گھر اختیار کرتے ہو؟

ادب و دنیا:

جان لو! اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا نافعہ کرنے والا اور حکمت کو پورا کرنے والا ہے اس

نے مخلوق کو اپنی تدبیر سے پیدا کیا اور ان کو اپنے اندازے کے مطابق بنایا۔

اس کی تدبیر کے ضعیف ہونے اور تقدیر کے بدلیج ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس نے مخلوق کو محتاج پیدا کیا اور عاجز بنایا تاکہ وہ مالدار کی کے ساتھ منفرد رہے اور قدرت کے ساتھ مختص رہے یہاں تک اس نے اپنی قدرت سے ہمیں بتلایا کہ وہ خالق ہے اور ہمیں بتا دیا کہ وہ غنی ہے وہ ورزاق ہے تاکہ ہم اس کی رحمت اور ربوبیت کے ساتھ فرمانبرداری کریں اور اپنی عاجزی اور حاجت مندی کے نقص کا اقرار کریں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو تمام حیوانوں سے زیادہ حاجت مند بنایا ہے اس لئے کہ حیوان اپنی ذات میں مستقل مزاج ہے دوسرے حیوان کی طرف محتاج نہیں ہوتا جبکہ انسان کی طبیعت میں ایک دوسرے کی طرف احتیاج اور ایک دوسرے سے مدد کی ضرورت اس کی طبیعت میں لازمی ہے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے: **وَخَلَقْنَا الْإِنْسَانَ ضَعِيفًا** (النساء ۲۸) اور انسان کو کمزور پیدا کیا گیا۔

یعنی انسان جس چیز کی طرف محتاج اور عاجز ہے اس سے صبر کرنے سے عاجز اور کمزور ہے۔

جب انسان کا تمام حیوانوں سے زیادہ محتاج ہونا ثابت ہوا تو اس کا بجز بھی ظاہر ہوا۔ اس لئے کہ کسی چیز کی ضرورت ہونا احتیاج ہے اور احتیاج عاجز ہونے کی دلیل ہے۔ بعض متقدمین حکماء نے کہا: کسی چیز سے مستغنی ہونا اس چیز پر اکتفاء کرنے سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بکثرت حاجت مند ہونے اور بجز کے ساتھ نعمت اور لطف و کرم کی وجہ سے خاص فرمایا تاکہ یہ دونوں چیزیں یعنی حاجت اور بجز انسان کو مال کی سرکشی اور قدرت سے بغاوت سے روکتی رہیں۔ اس لئے کہ جب انسان بے پروا ہوتا ہے تو سرکشی اس کی طبیعت بن جاتی ہے اسی طرح انسان جب قادر ہوتا ہے تو بغاوت کا مادہ اس پر چھا جاتا ہے۔

جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بارے میں ہمیں خبر دی ہے۔ **كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَافٍ** (الحق ۶)۔

(ترجمہ) ہرگز نہیں، بیشک انسان سرکشی اختیار کرتا ہے۔ جب وہ اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھے اور اس لئے بھی کہ یہ انسان کے نقص پر قوی ترین گواہ اور اس کے عاجز ہونے پر واضح دلیل ہو۔ بعض اہل ادب نے یہ شعر کہا ہے۔

(شعر) کیا تو مجھے عار دلاتا ہے نقص ہونے کا جب کہ نقص تو ہر ایک کو شامل ہے۔ کون ہے وہ جسکو کمال دیا گیا ہو اور وہ مکمل ہو۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میں نقص والا ہوں علاوہ اس بات کے کہ جب مجھ پر دوسرے لوگوں کو قیاس کیا جائے گا تو وہ کم ہوں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو حاجت اور عجز والا پیدا کیا تو اس کی حاجت کو پوری کرنے کے لئے اسباب بھی بنائے اور اس طرح عجز دور کرنے کے لئے مختلف خیلے پیدا کئے اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل و ذہانت سے ان کی طرف رہنمائی کی تاکہ اس کے ذریعہ سے اپنی حاجت وغیرہ پوری کر سکے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

وَالَّذِي فَلَقَ الْغَيْثَ

(ترجمہ) جس نے اندازہ سے پیدا کیا پھر ہدایت کی۔

امام المفسرین حضرت مجاہدؒ اس آیت کی تشریح کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے احوال کو ٹھیک ٹھیک ایک اندازہ سے بنایا پھر اس انسان کو خیر اور شر کے راستہ کی طرف ہدایت فرمائی۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ اللہ تبارک کے اس ارشاد وَهَدَيْنَاهُ ۝ السَّبِيلَ کی تفسیر میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دو راستوں یعنی خیر اور شر کے راستوں کی طرف انسان کو ہدایت فرمائی ہے۔

چنانچہ جب عقل انسانی حاجت کی رہنمائی کیلئے سبب ہے تو اللہ تعالیٰ نے کامیابی کو اس چیز پر موقوف کیا جس کی اللہ تعالیٰ نے تقسیم فرمائی اور اندازہ مقرر کیا تاکہ انسان رزق کے معاملہ میں عقل پر اور عجز کے بارے میں ذہانت پر اعتماد نہ کرے اور انسان کے اندر اللہ سے ڈر اور امید مستقل رہے اور اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور غنی ظاہر ہو۔ جو آدمی اپنے خالق پر بدگمانی کرے وہ آدمی اس مذکورہ مطلب سے ناواقف ہو کر مزید گمراہی کی طرف چلا جاتا

ہے۔ جیسا کہ شاعر کا شعر ہے۔

پاک ہے وہ ذات جس نے مصائب کو انکی جگہ اتارا اور لوگ تنگ حال چھوڑے
ہوئے ہو گئے۔ چنانچہ عاقل ذہین شخص کے راستے تنگ ہو گئے اور تم بے وقوف جاہل کو دیکھو
گئے کہ اسے رزق دیا گیا ہے۔

یہ وہ چیز ہے جس نے عقلوں کو حیران چھوڑ دیا ہے اور ذہین عقلمند شخص کو زندگی بنا دیا ہے
جو کوئی عاقل صحیح نظر اور حسن ظن سے دیکھے گا تو اس کو معلوم ہو جائیگا کہ اس میں کیا
مصلحتیں ہیں جس کی وجہ سے وہ صدیق بنے گا زندیق نہیں۔

چونکہ کچھ مصلحتیں ظاہر ہیں کچھ پوشیدہ اور غائب ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت
سے نظروں سے پوشیدہ رکھا ہے۔ اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ۔۔۔ اللہ
تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھنا بھی عبادت ہے۔

پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو آخرت کا دار عمل ہے اور دار تکلیف ہے (اسی طرح
آخرت دار قرار ہے) حاجات کو دور کرنے کے لئے اسباب اور اسکے عجز کو دور کرنے کے
لئے مختلف حیلے پیدا کیے تو دنیا کے لیے بھی کچھ اوقات نکالنا لازم ٹھہرا اس لئے کہ دنیا سے
آخرت کیلئے زور اور راہ لینے سے مستغنی نہیں ہوا جاسکتا اور دنیاوی ضروریات کے وقت مشکل کو
حل کرنا بھی ضروری ہے۔ اس سے پہلے جو ہم نے کہا تھا کہ زائد دنیا کو چھوڑا جائے اور اپنے
نفس کو اس میں رغبت کرنے سے سرفش کی جائے اس میں کوئی نقص نہیں۔

بلکہ اس دنیا کی طرف رغبت باعث ملامت اور اس دنیا کے فضول کو حاصل کرنا باعث
مذمت ہے رغبت سے مراد حاجت سے زائد طلب کرنا اور فضول سے مراد کفایت سے زائد
حاصل کرنے کی تمنا کرنا ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے
فرمایا۔ **فَإِذَا قَرَعْتَ فَانْصَبْ وَالْحَىٰ رَبِّكَ فَإِنْ غَبَّ**۔ یعنی پھر جب آپ فارغ ہو جاؤ
تو اٹھو اور اپنے رب کی طرف متوجہ ہو۔ (سورۃ الم نشرح ۳۰ پارہ)

مفسرین حضرات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ جب آپ
دنیا کے امور سے فارغ ہو جائیں تو میری عبادت میں یکسوئی سے مشغول ہو جائیں۔

چنانچہ اس صورت میں دنیا کے امور میں غور کرنا لازمی ہے۔ دنیا کے احوال اور اس کے تمام انتظامی جہات کو مد نظر رکھنا واجب ہے تاکہ دنیا کے اصلاح و فساد کے اسباب کا علم ہو اور اسکی تعمیر اور غیر تعمیری مواد کی پہچان ہو اور اس کے ذریعہ سے اہل دنیا کے شکوک و شبہات دور ہوں اور اختیار کرنے کے اسباب واضح ہو جائیں دنیا کے امور کا ارادہ کیا جاسکے اور اس کی اصلاح کے قواعد و اسباب پر اعتماد کیا جاسکے۔

درستگی و صلاح دنیا کی صورتیں:

جان لو کہ دنیا کی درستگی اور صلاح دو صورتوں سے حاصل ہوتی ہے۔
(۱) دنیا کے جملہ امور کا نظم و ترتیب سے ہونا۔ (۲) جس سے انسان کے حال کی درستگی و اصلاح ہو سکے ان چیزوں کی فراہمی۔

یہ دو چیزیں ہیں جن کے ذریعے ان چیزوں کی اصلاح ہوتی ہے اور دونوں کا ہونا ضروری ہے کیونکہ اگر کسی شخص کا اپنا حال درست ہے اور دنیاوی امور کا حال خراب ہے تو اس کی خرابی انسان کی خرابی تک پہنچ جائے گی اور اس کی کمی انسان کو عیب دار بنا دے گی کیونکہ اسی کے ذریعے وہ مدد حاصل کرنا اور اسی کے لئے تیاری کرتا ہے۔

اور جس شخص کا حال خراب ہو دنیاوی امور و انتظام درست ہوں تو وہ دنیاوی درستگی کی لذت نہیں پاسکے گا اور نہ ہی اس کے سیدھے ہونے کا اثر باقی رہے گا کیونکہ انسان اپنے نفس کی دنیا ہے وہ درستگی اسی وقت سمجھے گا جب اس کی دنیا درست ہوگی اور خرابی اسی وقت سمجھے گا جب وہ خراب ہوگی کیونکہ اس کا نفس خاص اور اس کا حال کمزور ہے تو اس کی نظر اس طرف مبذول ہو جائے گی جو اس کے لئے خاص ہے اور فکر اپنا حال درست کرنے کی جانب متوقف ہو جائے گی۔

دنیا سب اہل دنیا کے لئے خوش بنتی نہیں:

جان لیجئے کہ دنیا تمام اہل دنیا کے لئے کبھی بھی خوش بنتی نہیں اور نہ ہی تمام لوگوں سے ایک دم اعراض کر سکتی ہے کیونکہ تمام لوگوں سے اعراض کرنا ہلاکت اور تمام لوگوں کے لئے

حرے فراہم کرنا خرابی ہے کیونکہ ہر دنیا میں ہر آدمی کی پسند مختلف اور جدا ہے اور بدد اور تعاون میں سب کا اتفاق ہے چنانچہ جب یہ سب لوگ برابر ہیں تو ان میں سے کوئی بھی دنیا کی بدد کے بغیر راستہ نہیں پاسکے گا اور ان کی ضرورت اور عجز ہم بیان کر چکے ہیں لہذا یہ لوگ ضائع اور عاجزی سے ہلاک ہو جائیں گے اور جب یہ مختلف اور جدا مزاج کے ہیں تو وہ بدد کے خوگر اور حاجت کی وجہ سے ملیں گے کیونکہ ضرورت مند ملتا ہے اور جس کی طرف احتیاج ہو اس سے ملتا جاتا ہے۔

ایک آیت کی تفسیر:

ارشاد باری تعالیٰ ہے: **وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَّجَعَهُ رَبُّكَ وَلَئِنَّكَ خَلَقَهُمْ** (معد آیت نمبر ۱۱۸)

یہ لوگ ہمیشہ مختلف رہیں گے مگر وہ جس پر تیرا رب رحم کرے اور اس نے اس لئے ان کو پیدا کیا ہے۔

حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مختلفین کا مطلب رزق میں امیر اور غریب کے اعتبار سے فرق ہوتا ہے۔۔۔۔۔ **”وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ“** کا مطلب ہے کہ غنی اور فقر کے اختلاف کے لئے پیدا کیا گیا ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے: **”وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ“**۔ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت عطا فرمائی ہے۔

یہ الگ بات ہے کہ دنیا جب سنور جاتی ہے تو اس کی خوش بختی خوب ہوتی ہے اور اس کا اعراض بڑا آسان ہوتا ہے اس لئے کہ جب وہ خوب ملتی ہے تو مبارک کرتی اور خوب دیتی ہے اور جب لوٹتی ہے تو آسانی اور نرمی سے اور باقی رکھتی ہے اور جب دنیا میسر جائے تو اس کی خوش نصیبی مکاری اور اس کا اعراض دھوکا ہوتا ہے اس لئے کہ جب یہ اس روپ میں آتی ہے تو مشکل میں مبتلا کرتی اور تھکا دیتی ہے اور جب لوٹتی ہے تو جز سے کافی اور ہلاک کر دیتی ہے۔

اس کے ساتھ ساتھ دنیا کی درستگی اور سدھار تمام اہل دنیا کے لئے مصلح ہے کیونکہ ان

کی امانتیں (امانت داری) زیادہ اور دیانت واضح اور ظاہر ہیں اور دنیا کا بگاڑ کھام کھام دنیا کے لئے ان کی امانتوں کی قلت اور دیانت کے کمزور ہونے کی وجہ سے مفسد ہے اور مشاہدے اور تجربے میں یہ بہت دیکھا گیا ہے اسی طرح عدت اور وضاحت میں دلیل حال بھی اس کی مقتضی ہے بہر حال کوئی چیز دنیا کے سدھار سے زیادہ نفع بخش نہیں یہی طرح اس کے بگاڑ سے زیادہ کوئی چیز نقصان دہ نہیں کیونکہ لوگوں کی دیانت اور امانت اسی سے مضبوط اور زیادہ ہوتی ہے اسی لئے کوئی چیز نفع کی اس سے زیادہ حقدار نہیں اور چونکہ لوگوں کی دیانت اور امانت اس سے کمزور اور کم بھی خوب ہوتی ہیں اسی لئے کوئی بھی چیز اس سے زیادہ نقصان دینے کے لائق نہیں ہے۔

ہماری گفتگو یہاں تک پہنچنے کے بعد ہم ان باتوں کو ذکر کریں گے جن سے دنیا سنورتی ہے اس کے بعد ہم وہ باتیں بیان کریں گے جس سے انسان کا حال سنورتا ہے۔

دنیا کو سنوارنے والی باتیں:

جان لیجئے کہ جن باتوں سے دنیا کی اصلاح ہوتی ہے اور اس کے احوال منظم اور درست ہوتے ہیں وہ چھ قواعد ہیں اگرچہ ان قواعد کی فروعات بھی ہیں لیکن اصل چھ ہی ہیں۔
دین متبع، طاقتور حاکم، انصاف عام، امن عامہ، دائمی خوش حالی، کشادہ اسیریں۔

پہلا قاعدہ:

دین متبع: کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو دلوں کو اس کی خواہشات سے پھیرتا اور دلوں کو ان کے ارادے سے باز رکھتا ہے حتیٰ کہ وہ راز کی باتوں پر غالب اور دل میں چھپی آرزو کو سرزنش کرنے والا بن جاتا ہے اور تنہائی میں دلوں کا نگران اور مجلسوں میں اسے نصیحت کرتا ہے۔ یہ وہ امور ہیں جن تک دین کے بغیر نہیں پہنچا جاسکتا لوگوں کی اصلاح اس کے بغیر نہیں ہو سکتی۔

چنانچہ دین ہی دنیا کی اصلاح اور استقامت کے لئے سب سے مضبوط قاعدہ ہے اور اس کے انتظام و سلامتی کا ایک منفعت بخش اصول ہے۔ چنانچہ جب سے اللہ تعالیٰ نے مخلوق

کو پیدا کیا ان کو عقل دی شرعی احکام اور اعتقاد دینی سے کبھی خالی نہیں چھوڑا، جس کے عقلم کے وہ تابع رہتی ہے چنانچہ ان کی آراء مختلف نہیں ہوتیں وہ اس کا عقلم تسلیم کرتے ہیں اور خواہشات ان کو دین سے نہیں پھیرتیں۔

علماء کے اس بارے میں مختلف اقوال ہیں کہ عقل و شریعت ایک ساتھ آئے ہیں یا عقل پہلے آئی ہے اور بعد میں شریعت؟ ایک گروہ کہتا ہے کہ عقل اور شرع دونوں ایک ساتھ آئے ہیں آگے پیچھے نہیں آئے۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ عقل پہلے آئی ہے پھر شریعت آئی ہے کیونکہ عقل کے کامل ہونے پر ہی شریعت کی صحت پر استدلال کیا جاسکتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اَيُّحَسِبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُتْرَكَ مُتَدٰى۔ (القیامہ آیت نمبر ۳۶) کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے یونہی بے کار چھوڑ دیا جائے گا۔

اور ایسا عقل کے کامل کے بعد ہی ممکن ہے لہذا ثابت ہو گیا کہ دین ہی دنیا کی اصلاح و سدھار کے لئے ایک مضبوط قاعدہ ہے اور یہی دین آخرت کے سدھار کے لئے واحد ذریعہ ہے اور جس چیز سے دنیا و آخرت کی اصلاح اور سدھار ہوتا ہے تو عقلمند پر لازم ہے کہ وہ اسے تھاہے رکھے اور اس پر کاربند رہے۔

ایک دانا کا قول ہے کہ ”ادب“ دو ادب ہیں ادب شریعت اور ادب سیاست ادب شریعت وہ ہے جس سے فرض ادا ہوتا ہے اور ادب سیاست وہ ہے جس سے زمین کی تعمیر ہوتی ہے اور یہ دونوں اس عدل کی طرف راجع ہیں جس کے ذریعے حکومت کی سلامتی اور شہروں کی ترقی اور تعمیر باقی ہے۔ کیونکہ جس نے فرض ترک کیا اس نے خود پر ظلم کیا اور جس نے زمین کو خراب کیا اس نے دوسرے پر ظلم کیا۔

دوسرا قاعدہ:

یہ طاقتور حاکم ہے جس کے رعب کی وجہ سے مختلف خیالات و خواہشات میں ترتیب آجاتی ہے اور اس کی ہیبت سے متفرق دل جمع ہو جاتے ہیں اور اس کے خوف کی وجہ سے سرکشی کرنے والے نفوسِ فہم جاتے ہیں اس لئے کہ لوگوں کی طبیعت میں مقصود میں غلبہ اور

سبقت کی محبت موجود ہے اور دشمن پر قہر رکھنے کو چاہتے ہیں اور اس سے وہ ہانا نہیں آتے جب تک کہ کوئی قوی طاقتور مانع ڈالنے والا موجود نہ ہو۔

ظلم سے باز رکھنے والی یہ علت چار چیزوں میں سے کسی ایک سے خالی نہیں ہوتی۔

(۱) سرزنش کرنے والی عقل

(۲) رد کرنے والا ذہن

(۳) بادشاہ

(۴) رکاوٹ ڈالنے والا غر۔

پانچویں علت :

اگر آپ غور کریں تو ان میں پانچویں چیز ضرور ملائیں گے وہ ہے حاکم کا بدبہ جو زیادہ اہمیت کا حامل ہے کیونکہ کبھی کبھار دین اور عقل کمزور ہوتے ہیں یا کسی خواہش پرستی کی بناء پر مغلوب ہوتے ہیں لہذا حاکم کا بدبہ وہ اصل سرزنش کرنے اور ٹوکنے رد کرنے والا ہوتا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مروی ہے کہ

”ہم وقت زمین میں اللہ تعالیٰ کا سایہ ہے جس میں ہر مظلوم پناہ لیتا ہے“

ایک اور ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ حاکم کے ذریعے قرآن سے زیادہ ڈراتا ہے“

ایک اور ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آسمان میں چوکیدار ہیں اور زمین میں بھی چوکیدار

ہیں۔ آسمان کے چوکیدار تو فرشتے ہیں اور زمین کے چوکیدار وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے رزق

کو قبضہ کرتے اور لوگوں سے دور کرتے ہیں“

ایک اور ارشاد ہے کہ ظالم بادشاہ جنت سے بہتر ہے اور ہر چیز میں خیر نہیں ہوتی اور بعض

شر بھلے ہوتے ہیں۔“

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ بادشاہ بگاڑ پیدا کرتے ہیں اور اللہ

تعالیٰ ان کے ذریعے شر کو زیادہ دور کرتے ہیں۔ اگر وہ انصاف کرے تو اس کے لئے اجر ہے

اور تم پر شکر واجب ہے اور اگر وہ ظلم کرے تو اس پر عتاب کا جو جھ ہے اور تم پر صبر کرنا واجب ہے“

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ”عجم“ (غیر عرب) کو برا بھلا کہا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمادیا اور فرمایا کہ انہیں برا بھلا مت کہو کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے علاقے بنے ہیں اور ان میں اللہ تعالیٰ کے بندے رہتے ہیں۔

ایک بلیغ کا قول ہے کہ حاکم فی نفسہ قابل اتباع ہے اور اس کی سیرت میں دین مشروع ہے اگر اس نے ظلم کیا تو اس کے کسی حکم میں انصاف نہیں رہے گا اور اگر اس نے عدل و انصاف کیا تو کسی کو ظلم کرنے کی ہمت نہ ہوگی۔

ایک ادیب کا قول ہے کہ قبولیت کے سب سے زیادہ قریب نیک بادشاہ کی دعا ہے انکا دنیا کی اصلاح کے لئے امر و نہی کرنا اجر و ثواب کے سب سے زیادہ لائق ہے۔

یہ دنیا کے احوال اور انتظام میں بادشاہ کا کردار ہے پھر بادشاہ کے ذمہ دین کی حفاظت اور اس کا دفاع خواہشات کا رد اور دین میں تحریف تبدیل سے حفاظت دین سے پھرنے والوں پر سختی اس میں فساد اور بغاوت کرنے والوں کی سخت کنی بھی ہے اور یہ تمام امور دین سے مضبوط اور طاقتور حکمرانی کے بغیر دور نہیں کئے جاسکتے جس میں مکمل نگرانی خواہش پرستوں اور رائے پرستوں کی تحریف و تبدیل کو فوراً پکڑا جائے۔

دین کی حکومت زوال کا انجام:

ورنہ جس دین کی حکومت زائل ہو جائے اس کے احکام بدل دیئے جاتے اور علامات مٹا دی جاتی ہیں اور ہر رہنمائی ایجاد کے درپے ہوتا ہے ہر زمانے کا اس میں دراڑ ڈالنے میں کردار ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر حکمران ایسے دین پر کار بند نہ ہو جو دلوں کو جمع کر سکے اور اہل طاقت اس کی تابعداری کو فرض سمجھیں اور لازمہ مدد کریں تو حکومت زیادہ دن قائم نہیں رہ سکتی اور نہ ہی اس کے ایام حکومت میں ستمرائی رہتی ہے وہ ایک برباد حکومت اور زمانے کی مفسد ہوتی ہے۔

ان دونوں وجوہوں سے ایسے امام کا قائم کرنا جو بادشاہ وقت اور امت کا رہنما ہو واجب

نصیر اٹاکہ دین کی اس کی حکومت کے ذریعے حفاظت ہو اور بادشاہ دین کے طریقوں اور اس کے احکامات پر چسار ہے "عبداللہ بن معمر کا قول ہے۔

المملک بالذین یقی والذین بالملک یقوی
بادشاہت دین کے ذریعے باقی رہتی ہے اور دین بادشاہت کے ذریعے مضبوط ہوتا ہے

بادشاہ کا وجود عقلاً ضروری ہے یا شرعاً؟

اور لوگوں کا اس بات میں اختلاف ہے کہ بادشاہ کا ہونا عقلاً ضروری ہے یا شرعاً۔ ایک جماعت کہتی ہے کہ عقلاً ضروری ہے اس لئے کہ عقلاء کے آپس کے اختلافات کے باوجود معلوم ہوتا ہے کہ بعض اوقات بادشاہ کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ بادشاہ کی طرف بعض دفعہ سہارا لیا جاتا ہے لوگوں کے مصالح کی طرف بادشاہ کی نظر ہوتی ہے۔

دوسری جماعت کہتی ہے بادشاہ کا شرعاً ہونا ضروری ہے اس لئے کہ بادشاہ ہی کے ذریعے سے شرعی امور کا قیام ہوتا ہے۔ مثلاً حدود کا قائم کرنا۔ حقوق دلانا۔ ان چیزوں سے مستغنی ہونا بھی جائز ہے جب ان چیزوں سے بندگی کی نیت نہ کی جائے۔ چنانچہ جب غیر مراد (جس میں بندگی کی نیت نہ ہو) چیزوں سے استغناء صرف انہی کے لئے جائز ہے تو اس کا قیام اور بھی ضروری ہوا۔

اس بات پر حضرات انبیاء علیہم السلام کی وجوب بعثت کے بارے میں اختلاف ہے جنہوں نے بادشاہ کا عقلاً ہونا ضروری کہا ہے ان کے نزدیک انبیاء علیہم السلام کی بعثت بھی واجب ہے اور جنہوں نے شرعاً بادشاہ کا ہونا ضروری کہا ہے ان کے نزدیک بعثت انبیاء علیہم السلام واجب نہیں ہے اس لئے کہ انبیاء علیہم السلام کی بعثت سے مقصد مصالح شرعیہ کا جاننا ہے اور مکلفین کے لئے یہ بات بھی ہونا جائز ہے کہ وہ احکام ان کے مصالح میں سے نہ ہوں۔ لہذا بعثت انبیاء علیہم السلام واجب نہیں۔

ایک زمانہ میں یا ایک شہر میں دو یا تین حکمرانوں کا ہونا اجماعاً جائز نہیں۔ البتہ مختلف شہروں اور دور درواز شہروں میں ایک چھوٹی سی جماعت کہتی ہے کہ جائز ہے۔ اس لئے کہ

بادشاہ ہی لوگوں مصالح کا انتظام کرتا ہے لہذا دو شہروں یا دو مضافات میں دو اماموں کا ہونا ہر ایک امام اپنے اپنے مصالح اور ذمہ داریوں کے اعتبار سے قوی اور مضبوط ہوگا اور اہمیت سے انجام دے گا جس طرح ایک ہی زمانہ میں کئی انبیاء علیہم السلام کی بعثت جائز ہے اور دو انبیاء کی بعثت نبوت کو باطل نہیں کرتی لہذا حکمرانی اس بات کی زیادہ حقدار ہے اور اس سے حکمرانی باطل نہیں ہوگی اور جمہور اس بات کے قائل ہیں کہ ایک ہی زمانہ میں دو حکمرانوں کا ہونا شرعاً جائز نہیں۔

اس لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب دو امیروں کی خلافت کی بیعت کر لی جائے تو ان میں سے ایک کی ولایت تسلیم کرو۔

ایک اور روایت ہے ان دو میں سے بعد والے کو قتل کر دو ایک روایت میں آپ نے ارشاد فرمایا: جب تمہارا متولی (حضرت) ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہو تو تم ان کو دین میں مضبوط اور قوی اور بدن میں ضعیف پاؤ گے اور تمہارا متولی عمر رضی اللہ عنہ ہو تو تم ان کو دین اور بدن دونوں میں مضبوط اور قوی پاؤ گے اور اگر تم نے (حضرت) علی رضی اللہ عنہ کو متولی بنایا تو ان کو ہادی اور مہدی پاؤ گے اس حدیث سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ ایک زمانہ میں کئی حکمرانوں کا ہونا صحیح نہیں ہے۔ اگر اس طرح درست ہوتا تو حدیث میں ضرور اشارہ اور تنبیہ موجود ہوتی۔

امت کے بادشاہ کیلئے سات چیزیں لازم ہیں:

- (۱) دین کو تہدیل سے بچانا اور اس پر عمل کرنے کے لئے لوگوں کو ترغیب دینا۔
- (۲) مملکت کی حفاظت امت کا دفاع جو چاہے دین کے دشمن سے ہو یا باغی سے نفس اور مال کا دفاع ہو۔

(۳) شہروں کے مصالح کو مد نظر رکھ کر اسکی تعمیر کرنا شہروں کے راستہ وغیرہ کو سنوارنا۔

(۴) دین کے طریقے کے مطابق اموال کی تقسیم اور حفاظت مالیات کی وصولی اور عطا میں تحریف سے حفاظت۔

(۵) مظلوم کی مدد کرنا لوگوں کے درمیان برابری کے ساتھ احکامات نافذ کرنا۔ فیصلوں میں

انصاف کو مد نظر رکھنا۔

(۶) حدود کے مستحق پر حدود قائم کرنا بغیر تجاوز اور بغیر اس میں کمی کئے۔

(۷) اور ناہنہیں کو امور کے اندر اختیار دینا۔ جن امور پر جو لوگ نامور ہوں امانت دار اور قناعت پسند ہوں جو بادشاہ بھی ان مذکورہ سات چیزوں پر عمل کرنے والا ہوگا گویا کہ وہ اللہ کے حقوق کو ادا کرنے والا ہے ایسا بادشاہ اطاعت اور خیر خواہی کا اور سچی محبت کئے جانے کا بھی مستحق ہے۔ اگر بادشاہ نے مذکورہ امور میں کوتاہی کی اور رعایا کے واجبی حقوق کی رعایت نہیں کی تو ایسے بادشاہ سے ان چیزوں کے بارے میں مواخذہ ہوگا اور اس پر عقاب ہوگا اور پھر وہ رعیت کی جانب سے غلطی اور عیب جوئی سے محفوظ نہیں ہے وہ لوگ تو اس کے اظہار کی تاز میں اور موقع کی تلاش میں رہتے ہیں۔۔۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

”تم کہہ دو کہ وہ (اللہ تعالیٰ) اس پر قادر ہے کہ تم پر عذاب بھیج دے تمہارے اوپر سے یا تمہارے پیروں کے نیچے سے“ (الانعام آیت نمبر ۶۰) چنانچہ ”اوپر سے اور پیروں کے نیچے سے“ کے الفاظ کی دو تاویلیں ہیں۔

پہلی تاویل: ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ہے عذاب مِنْ فَوْقِہُمْ سے مراد برے امراء ہیں مِنْ تَحْتِ اُذْ جُلِہِہُمْ سے مراد برے غلام ہیں۔

دوسری تاویل: حضرت مجاہد اور سعید بن جبیر کی ہے وہ فرماتے ہیں مِنْ فَوْقِہُمْ سے مراد رحم (پتھروں کی بارش) ہے مِنْ تَحْتِ اُذْ جُلِہِہُمْ سے مراد زمین میں دھنسا ہے۔ اَوَّلِیٰ سَکْمُہُمْ شِعْرُہُمْ اس آیت کی بھی دو تاویلیں ہیں۔

پہلی تاویل: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ہے وہ فرماتے ہیں اس آیت سے مراد مختلف خواہشات ہیں۔

دوسری تاویل: حضرت مجاہد کی ہے وہ فرماتے ہیں اس آیت سے مراد وقت اور اختلاط ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ہر دسواں امیر قیامت میں اس حال پر آئے گا کہ اس کے دونوں ہاتھ گردن پر بندھے ہوئے ہوں گے یہاں تک کہ اس کے اعمال یا تو اس کو چھوڑ دائیں گے یا ہلاک کر دیں گے۔

ایک اور روایت میں ہے تم میں سب سے بہتر وہ امام ہے جس سے تم محبت کرو وہ تم سے محبت کرے اور تم میں سب سے بدتر وہ امام ہے جس سے تم بغض رکھو وہ تم سے بغض رکھے تم اس پر لعنت بھیجو وہ تم پر لعنت کرے۔

اور یہ صحیح بھی ہے کیونکہ اگر امام (بادشاہ) صحیح ہو تو لوگ اس سے محبت کریں گے وہ لوگوں سے محبت کریگا اور اگر امام برا ہو تو لوگ اس سے بغض رکھیں گے اور وہ لوگوں سے رکھے گا۔

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ ”جینک اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے مخلوق کے اندر بھی محبوب بناتا ہے لہذا تم لوگوں میں اپنے مرتبے کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کے نزدیک اپنا مرتبہ پہچان لو جان لو! جو کچھ تیرے لئے اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے وہ اس کی طرح ہے جو اللہ تعالیٰ کینے تیرے پاس ہے“ (جو کچھ ہم نے ذکر کیا ہے یہ اسکی وضاحت ہے) اس میں قاعدہ یہ ہے کہ اللہ کی خشیت مخلوق کے بارے میں اللہ کی اطاعت کی ترغیب دیتی ہے اور اللہ کی اطاعت مخلوق کے بارے میں مخلوق سے محبت کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ چنانچہ مخلوق سے محبت امام کے بھلا ہونے اور خوفِ الہی کے ہونے پر اور مخلوق سے بغض رکھنا امام کے بدتر اور اسکا لحاظ کم ہونے کی دلیل ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک نائب سے فرمایا میں تمہیں لوگوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں اور تو لوگوں سے اللہ کے حکم کے بارے میں مت ڈر۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بعض ہم نشینوں سے کہا میں اللہ تعالیٰ سے ان معاملات میں ڈرتا ہوں جن میں میں نے تہلیل کی پھر کہا میں تم پر اس بارے میں ڈرتا کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میں تو تم پر اس بارے میں ڈرتا ہوں کہ تم اللہ سے نہ ڈرو یہ واضح ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ظلم سے مامون ہوتا ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور ان کے بھائی کا قاتل:

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کے بھائی زید بن خطاب کے قاتل ابوہریرہ سلولی سے کہا کہ واللہ میں تجھ سے تب تک محبت نہیں کروں گا جب تک زمین خون کو پسند نہ کرے ابوہریرہ نے کہا تو کیا یہ جرم مجھے حق سے روکے گا؟ فرمایا نہیں۔ تو ابوہریرہ نے کہا تب تو کوئی نقصان نہیں کیونکہ محبت سے صرف عورتیں باپوس ہوتی ہیں۔

ام کلثوم بنت ابی بکر کا مہر:

حضرت عبدالرحمن بن محمد سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا: طلحہ بن عبد اللہ نے ام کلثوم بنت ابی بکر کا مہر ایک لاکھ درہم رکھا یہ پہلے مسلمان تھے جنہوں نے اس قدر زیادہ زائد مہر مقرر کیا تھا چنانچہ لوگ یہ مال لیکر حضرت عمر بن خطاب کے پاس سے گزرے تو انہوں نے فرمایا یہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا یہ ام کلثوم بنت ابی بکر کا مہر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اسکو بیت المال میں داخل کر دو چنانچہ یہ خبر طلحہ بن عبد اللہ کو دی گئی اور ان سے کہا گیا کہ اس بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بات کریں تو انہوں نے فرمایا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا اگر عمر رضی اللہ عنہ اس مہر کو ضبط کرنے کا حق سمجھتے ہیں تو میری گفتگو کی وجہ سے روئیں کر سکتے اور اس میں یہ حق نہیں سمجھتے تو اس کو ضرور واپس کر دیں گے جب صبح ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ مال (مہر) لانے کا حکم دیا اور پھر ام کلثوم کے حوالے کر دیا۔

بیان کیا جاتا ہے ایک مرتبہ خلیفہ ہارون الرشید نے ابو القاسمہ کو جیل میں بند کر دیا تو ابو القاسمہ نے جیل کی دیواروں پر مندرجہ ذیل اشعار لکھے: جس کا ترجمہ یہ ہے۔

اما والله ان الظلم لوم وما زال المسمى وهو ظنوم

الى ديان يوم الدين نمضى وعند القدر تجتمع الخصوم

ستعلم في المعاد اذا التقينا غذا عند المليك من الظلوم

(ترجمہ) سنو۔ خدا کی قسم ظلم یقیناً ملامت اور گناہگار ہمیشہ بے انصاف ہی رہتا ہے

فیصلہ کے دن کے بادشاہ کے پاس ہم جاؤں گے اور تمام فریق اللہ تعالیٰ کے ہاں جمع ہوں

گئے عنقریب تو روزِ حشر میں جان لے گا جب کل کو ہم طاقتور بادشاہ کے ہاں ملیں گے کہ کون ظالم تھا۔

تو جب ہارون رشید کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور ابوالعتامیہ کو بلا کر اس سے معافی مانگی اور اسے ایک ہزار دیکر چھوڑ دیا۔

تیسرا قاعدہ:

عام انصاف۔ یہ محبت کی طرف دعوت دیتا ہے اور لوگوں کو امام کی اطاعت کی طرف ابھارتا ہے اور اس کے ذریعہ سے شہروں کی تعمیر اور مال دولت میں ترقی ہوتی ہے اور اسی سے نسل کی کثرت ہوتی ہے اور سلطان ان وجوہات کی بناء پر مامون رہتا ہے۔

ہرمزان نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پچھنے پر انے کپڑوں میں سویا ہوا دیکھا تو کہا: تم نے انصاف کیا تو مامون ہو کر سو رہے ہو۔

زمین کو خراب کرنے اور مخلوق کے خیالات خمیر کو خراب کرنے کیلئے ظلم سے زیادہ کوئی چیز نہیں اسی لئے کہ ظلم کسی حد پر کتنا نہیں اور نہ ہی کہیں جا کر تھکتا ہے اس کے حصے میں خرابی کا کوئی نہ کوئی حصہ ہوتا ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ”آخرت کے توشہ میں سب سے بدترین توشہ مخلوق پر ظلم زیادتی کرنا ہے“

تین چیزیں مہلک اور تین نجات دہن:

ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں نجات دلانے والی اور تین چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں تین چیزیں نجات دلانے والی یہ ہیں غصب اور رضاء کی حالت میں انصاف کرنا، مخفی اور ظاہری حالت میں اللہ سے ڈرنا، مالدارمی، اور فقر کی حالت میں میانہ روی اختیار کرنا۔ تین چیزیں ہلاک کرنے والی یہ ہیں

(۱) باکمال آدمی کا بغل کرنا۔ (۲) خواہشات نفسانی کی اتباع کرنا۔ (۳) تکبر کرنا۔

حکایت بیان کی جاتی ہے کہ اسکندر نے ہند کے حکماء سے کہا: جب انہوں نے

شریعت کے احکام پر ہاں کم عمل دیکھا اور پوچھا تمہارے شہر میں شریعت کے احکام کا نفاذ کیوں کم ہے؟ انہوں نے جواب دیا: ہم اپنی طرف سے لوگوں کے حقوق ادا کرتے ہیں ہمارے درمیان بادشاہ انصاف کرتا ہے۔ پھر اسکندر نے پوچھا: عدل اور شجاعت میں سے سب سے افضل کون سی چیز ہے؟ کہنے لگے: جب انصاف کا استعمال ہو تو شجاعت سے کفایت ہو جاتی ہے۔“

ایک دانا کا قول ہے کہ عدل اور انصاف کے ذریعے مجھ میں پھیلتی ہیں۔“

بعض بلغاء کا قول ہے کہ بیشک انصاف وہ ترازو ہے جسکو مخلوق کے لئے وضع اور حق کیلئے نصب کیا گیا ہے پس اس کے میزان میں مخالفت نہ کر اور نہ ہی اسکی بادشاہت میں اس سے تعارض کر۔

دو خصلتوں کے ذریعے انصاف کی مدد کر۔ (۱) حرص کی کمی کے ساتھ۔ (۲) تقویٰ کی کثرت کے ساتھ۔

چنانچہ عدل ہی دنیا کے ان قواعد میں سے ہے جس سے دنیا کا انتظام چلتا ہے اسی انصاف کے ساتھ دنیا کی اصلاح ہوتی ہے لہذا انسان کو چاہئے کہ اپنے ساتھ انصاف کی ابتدا کرے پھر غیر کے ساتھ انصاف کرے۔

انسان کا اپنے ساتھ انصاف کرنا یہ ہے نفس کو اپنے مصالح پر رکھے اور برائیوں سے خود کو بچائے۔

تجاوز اور تقصیر کی درمیانی حالت پر قائم رہے کیونکہ تجاوز کرنا جور ہے اور تقصیر کرنا ظلم ہے۔ جو آدمی اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے وہ دوسرے پر زیادہ ظلم کرنے والا ہوتا ہے اور جو کوئی کسی پر زیادتی کرتا ہے وہ دوسرے پر سب سے زیادہ زیادتی کرنے والا ہوتا ہے بعض حکماء نے کہا: جو آدمی اپنے بارے میں سستی کرتا ہے گویا اس نے خود کو ضائع کیا۔

دوسرے کے ساتھ انصاف کرنا:

بہر حال غیر کے ساتھ انصاف کرنا انسان کے دوسرے انسان کے ساتھ انصاف

کرنے کی تین حالتیں ہیں:

پہلی حالت: انسان کا اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ انصاف کرنا جیسے سلطان کا اپنی رعایا کے ساتھ رئیس کا اپنے اصحاب کے ساتھ چنانچہ سلطان کے اپنی رعایا کے ساتھ انصاف کرنے میں چار چیزیں ہیں۔

(۱) آسان کام کی اتباع کرنا۔ (۲) تنگی کو دور کرنا۔ (۳) قوت بازو سے ہر کسی پر تسلط ترک کرنا۔ (۴) سیرت میں حق کی اتباع کرنا۔

پس آسان کام کی اتباع دائمی رہتی ہے اور تنگی دور کرنا زیادہ محفوظ ہونے کی علامت ہے تسلط چھوڑنا محبت کی نشانی ہے۔ حق کی تلاش نصرت پر ابھارتی ہے۔ اگر مذکورہ امور کوئی سمجھدار بادشاہ اختیار نہ کرے تو وہ اکثر فساد ہی دیکھے گا اور تدبیر میں اختلاف بھی ظاہر ہوگا۔ روایت میں ہے: قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب اس شخص کو ہوگا جو اللہ کی سلطنت میں کسی کو شریک ٹھہرا تاہو پس ایسا آدمی اللہ کے معاملہ میں زیادتی کرنے والا ہے۔ بعض حکماء کہتے ہیں کہ ملک کفر کے ساتھ تو چل سکتا ہے لیکن ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ بعض ادباء کہتے ہیں: ظالم کیلئے کوئی پردہ نہیں اور نہ ہی اس کیلئے کوئی گھر تعمیر ہوتا ہے ایک مبلغ کا قول ہے۔ سب سے زیادہ قریب ظالم کا قصہ تمام ہوتا ہے اور سب سے بہترین نشانہ پر لگنے والا تیر مظلوم کی بددعا ہے۔

بادشاہوں کے اقوال:

ایک دانا بادشاہ کا قول ہے کہ ”تعب ہے اس شخص پر جو بادشاہ ہو اور رعایا کے بگاڑ کا خواستگار ہو جبکہ وہ جانتا ہے کہ عزت لوگوں کے اطاعت کرنے میں ہے۔ اور شیریں بابک کا قول ہے کہ جب بادشاہ انصاف چھوڑ دیتا ہے تو رعایا بھی اطاعت چھوڑ دیتی ہے۔

نوشیروان کو گنہگاروں کو سزا چھوڑنے پر سرزنش کی گئی تو وہ کہنے لگایہ تو مر بیض ہیں اور ہم اطباء ہیں جب ہم ہی غنودہ درگزر سے علاج کرنا چھوڑ دیں تو کون ہے جو ان کا علاج

کرے؟

دوسری قسم: انسان کا اپنے سے اوپر والوں کے ساتھ انصاف کرنا۔ جیسے رعایا کا بادشاہ کے ساتھ انصاف کرنا اصحاب کا اپنے رئیس کے ساتھ انصاف کرنا۔ پس یہ بھی تین قسم کے ہوئے۔

(۱) اطاعت کا خلوص (۲) مدد کرنا (۳) تعلق میں سچائی۔

اسلئے کہ اطاعت میں خلوص متفرق اشیاء کو جمع کرنا ہے اور مدد کرنے سے کمزوری دور ہوگی اور رشتہ داری میں سچائی کا ہونا بدگمانی سے نفی کرتا ہے۔

کسی شخص میں مذکورہ چیزیں جمع نہ ہوں تو اس شخص پر ایسا شخص مسلط کیا جاتا ہے جس سے وہ خود کا دفاع کرے گا اور جو اس کا دفاع کرے اس کا کرنے پر مجبور ہوتا ہے۔

بھتری کا شعر ہے کہ۔۔

منی احوجت الی ذا کرم تخطی الیک ببعض اخلاف اللہام
(ترجمہ) جب تو کسی کرم والے کا محتاج ہو جائے تو وہ تیری طرف بعض کینے اخلاق کے ساتھ آئے گا۔

کسری پر دیز کا قول ہے کہ تو اپنے سے اوپر والے کی اطاعت کر تو نیچے والے تیری اطاعت کریں گے بعض حکماء کہتے ہیں: ظلم نعمت کو چھیننے والا ہے اور سرکشی انتقام کھینچ لاتی ہے بعض حکماء کہتے ہیں: اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے اس وقت راضی ہوتا ہے جب اس کا حق ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ کا حق نعمت کا شکر کرنا امت کو نصیحت کرنا کام کو اچھی طرح کرنا اور شریعت کو لازم پکڑنا ہے۔

تیسری قسم: انسان کا اپنے ہمسرے سے انصاف کرنا۔ اسکی تین صورتیں ہیں: مال مثول چھوڑنا، ناز و نخرے سے اجتناب کرنا اور تکلیف دینے سے اجتناب کرنا۔ اسلئے کہ مال مثول ترک کرنا محبت کی دلیل ہے اور ناز و نخرے سے اجتناب مہربانی کی دلیل ہے اور ترک ایذا انصاف کی دلیل ہے۔

اگر مندرجہ بالا امور ہمسروں میں نہ ہوں تو ان کے درمیان دشمنی عداوت بڑھے گی

جس سے فساد پھیلے گا۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا میں تمہیں لوگوں میں سب سے زیادہ شریر شخص کے بارے میں نہ بتاؤں؟ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تنہا کھائے بخشش سے رکا رہے اور اپنے غلام کو کوزے مارے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے زیادہ شریر شخص کے بارے میں نہ بتاؤں؟ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا ضرور بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس سے خیر کی امید نہ رکھی جائے اور کوئی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بھی زیادہ شریر کے بارے میں نہ بتاؤں؟ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں سے بغض رکھے اور لوگ اس سے بغض رکھیں۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خطاب:

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں خطاب کے دوران ان سے فرمایا ”اے بنی اسرائیل تم جاہلوں کے سامنے حکمت کی باتیں نہ کرو اس سے حکمت پر ظلم ہوگا اور نہ ہی اس کے اہل سے حکمت کی باتوں سے پرہیز کرو ورنہ یہ اس کے اہل پر ظلم ہوگا اور ظالم سے بدلہ مت لو یہ تمہارے فضل کو باطل کر دیگا۔ اے بنی اسرائیل حکم تین ہیں۔ پہلا حکم ”جسکی رشد و ہدایت واضح ہو تو اسکی اتباع کرو دوسرا حکم جسکی گمراہی واضح ہو تو اس سے اجتناب کرو تیسرا حکم ”جس میں تمہارا اختلاف ہو تو اس کو اللہ کے حوالے کر دو“

یہ حدیث عدل کے آداب میں تمام احوال کو جامع ہے۔

ایک دانا کا قول ہے کہ جو عقل کل احوال کا احاطہ نہ کرے وہ تام (مکمل) نہیں۔

”اعتدال“ انصاف اور فضائل ہیں:

ان طبقات سے چند امور خاص متعلق ہیں۔ ان میں انصاف تقصیر و اسراف کے درمیان (معتدل) ہو کیونکہ عدل اعتدال سے ماخوذ ہے اور جو اعتدال سے تجاوز ہو وہ عدل سے خروج ہے۔

حکماء کہتے ہیں فضائل و مناقص حالتوں کی درمیانی حالتیں ہیں اور بھلائی کے افعال دو ذلتوں کے درمیان ہیں۔ چنانچہ ”حکمت“ شر اور جہالت کی درمیانی حالت ہے۔ شجاعت بزدلی اور بے سوچے سمجھے کرنے کی درمیانی حالت ہے۔ ”عفت“ حرص اور شہوت کی کمزوری کی درمیانی حالت ہے۔ سکون، ناراضگی غصے، اور کمزور غصے کی درمیانی حالت ہے۔ ”غیرت“ حسد اور بری عادت کی درمیانی حالت ہے۔

ظرف بے حیائی اور بے وقوفی کی درمیانی حالت ہے۔ ”تواضع“ تکبر اور چھوٹے پن کی درمیانی حالت ہے۔ ”سکانت“ تہذیر اور بے پناہ کنجوی کی درمیانی حالت ہے۔ ”حلم“ غصہ کے افراط اور بالکل غصہ نہ ہونے کی درمیانی حالت ہے۔ مودت (محبت) چالوسی دھوکے اور حسن اخلاق کی درمیانی حالت ہے۔ ”حیا“ شرم اور بے حیائی کی درمیانی حالت ہے۔ ”وقار“ مسخرہ پن اور بے عقلی کی درمیانی حالت ہے۔

جب ایسا ہے کہ اعتدال سے اس حالت کی طرف جانا جو اعتدال نہیں تو یہ عدل سے اس طرف نکلنا ہے جو عدل نہیں تو یہ بہتر سے اسکی چیز کی طرف خروج ہے جو بہتر نہیں اور عدل سے غیر عدل کی طرف خروج ہے۔

برابادشاہ، براشہر، برا بیٹا:

حکماء کہتے ہیں کہ برا حکمران نیک شخص سے ڈرتا ہے اور برے شخص پر احسان کرتا ہے برا شہر نیک لوگ جمع کرتا اور عظیم (بیاریاں خرابیاں) پیدا کرتا ہے۔ برا بیٹا سلف کو عیب دار کرتا اور شرف کو گراتا ہے۔ برا پڑوسی راز افشاء کرتا اور پردہ دری کرتا ہے۔ ان تمام اشیاء کے بہتر سے غیر بہتر کی طرف نکلنے کو عدل سے غیر عدل کی طرف خروج قرار دیا گیا ہے۔

آپ جب کوئی خرابی دیکھیں گے تو اس کے نتیجے کا سبب عدل سے باہر لکھنا ہی ہوگا اور یہ یا تو زیادتی ہوگی یا نقصان ہوگا۔ چنانچہ عدل سے زیادہ فائدہ مند چیز کوئی نہیں اور اس سے زیادہ نقصان دہ عمل کوئی نہیں جو عدل نہ ہو۔

چوتھا قاعدہ:

امن عام ہے یہ وہ قاعدہ ہے جس سے نفوس اطمینان حاصل کرتے ہیں اور جس میں ہمیشہ (بد معاشوں کی) منتشر ہوتی ہیں اور اس میں نیک لوگ سکون حاصل کرتے اور کمزور لوگ اس کے ذریعہ مانوس ہوتے ہیں۔ چنانچہ ڈرنے والے کیلئے کوئی راحت نہیں اور نہ ہی خوفزدہ کو اطمینان ہوتا ہے۔

بعض حکماء کہتے ہیں: امن مبارک زندگی کا نام ہے اور عدل مضبوطی ہے اس لئے خوف اور بد امنی انسان کو ان کے مصالح سے محروم کر دیتی ہے اور تصرفات سے بھی روک دیتی ہے اور اس تعلق داری سے بھی روک دیتی ہے جو محبت کی فضا قائم رکھے اور انتظامی امور کے قیام سے بھی مانع ہوتی ہے۔

اگر امن عدل کے نتائج میں سے ہے اور ظلم زیادتی اس کے نتائج میں سے ہے جو عدل نہیں تو ظلم و زیادتی کبھی کبھار انسانوں کے ان مقاصد میں سے ہوگی جو عدل سے خارج ہیں۔ اس لئے اوپر جو عدل کا حال مذکور ہوا وہ امن کو دنیا کے انتظام کا قاعدہ جان نہیں کرتا۔ جیسا کہ عدل قاعدہ ہے۔ پھر جب ایسا ہے تو امن مطلق وہ ہے جو عام ہو اور خوف کبھی عام اور مختلف النوع ہوتا ہے چنانچہ خوف کبھی جان پر ہوتا ہے کبھی مال پر ہوتا ہے۔

خوف کا عموم:

خوف کا عموم یہ ہے وہ تمام احوال پر حاوی ہوتا ہے اور اس کی ہر نوع میں کمزوری یعنی وحسن (دنیا کی محبت اور موت سے نفرت) اور رنج شامل ہوتے ہیں اور خوف اسباب کے مختلف ہونے سے مختلف ہوتے اور جہات کے الگ ہونے سے بعض حالتوں میں کم اور زیادہ ہوتا ہے اور کبھی جس پر خوف ہے اس میں رغبت کی مقدار میں ہلکا یا شدید نوعیت کا ہوتا ہے۔

اس وجہ سے یہ جائز نہیں کہ خوف کی ہر نوع کو رنج اور دھن کے عنصر کے ساتھ متصف کر دیا جائے خاص طور پر کسی چیز پر خوف رکھنا اس کے ساتھ پریشانی (غم) کو خاص کر دیتا ہے اور غیر دوسری چیزوں کی طرف سے توجہ ہٹا دیتا ہے اور وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اس کو صرف اس کا خوف ہے اور دوسری چیزوں پر امن بھی نعمت کی قدر سے غافل ہو جاتا ہے۔
یہ اس مریض کی طرح ہے جسکو اپنے مرض کی سوچوں نے گھیرا ہوا اور اس کے سوا چیزوں سے غافل ہو حالانکہ عین ممکن ہے کہ جن چیزوں سے خوف اس سے دور رکھا گیا ہے وہ اس کے موجودہ خوف سے زیادہ بڑا ہو۔

حکایت بیان کی جاتی ہے کہ ایک آدمی نے اعرابی (دیہاتی) سے کہا: واڑھ کی تکلیف بہت شدید ہوتی ہے! تو اعرابی نے کہا: ہر بیماری اپنے اعتبار سے شدید ہے۔ اسی طرح امن کی عمومییت ہے۔ جیسا کہ وہ شخص جو عافیت کے ساتھ ہے وہ امن بھی نعمت کی قدر اس وقت تک نہیں جانتا جب تک اس پر خوف نہ آئے۔ جیسا کہ وہ آدمی جو صحت مند ہو وہ عافیت کی قدر اس وقت جانتا ہے جب اس پر کوئی بیماری آجائے۔ بعض حکماء کہتے ہیں: نعمت کی قدر اس وقت پہچانی جاتی ہے جب اسکی ضد (مصیبت) میں کوئی جھلا ہو جائے اسی کو ابو قتادہ انصاری نے اپنے شعر میں کہا:

و الحادثات و ان اصابت بوسها   فهو الذي ابتاك كيف نعيمها
اگر مصائب کی تکلیف تمہیں پہنچتی ہے مگر یہ دہی ہیں جو نعمت کی قدر رہتے ہیں۔

عقلندی کی دلیل:

چنانچہ عقلندی یہ ہے کہ انسان مرض اور خوف کے وقت ان کے علاوہ حالات میں امن و عافیت کی نعمت کی قدر کو یاد کرے اور جو خوف اور بیماری اس سے دور رکھی گئی ہے اور موجودہ مرض اور خوف اور اس کے شکوے کو شکر سے بدل دے گھبراہٹ کو صبر سے بدلے تو اس صورت میں وہ انسان خوش و خرم ہو گا حکایت بیان کی جاتی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کے وقت فرمایا: مجھ سے جدا ہونے کے بعد

تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا: میرے بھائیوں نے میرے ساتھ کیا کیا آپ اس بارے میں نہ پوچھیے بلکہ میرے رب نے میرے ساتھ کیا کیا جان کیا؟ اس بارے میں پوچھئے۔ جیسا کہ شاعر نے کہا:

لا تنفس فی الصلحۃ ایام السقم فان عقیبہ تارک الحزم ندم

صحت کی حالت میں بیماری کے ایام کو نہیں بھوننا کیونکہ سمجھ داری ترک کرنے والے کا انجام ندامت ہے۔

پانچواں قاعدہ:

دائمی خوشحالی ہے جس کے تمام احوال میں نفوس وسعت میں ہوتے ہیں اور کثرت مال اور قلت مال والے انہیں مشترک ہوتے ہیں۔ ان حالات میں لوگوں میں حسد کم اور کم مانگی کی نفرتیں دور ہو جاتی ہیں۔ لوگ وسعت حال کے ساتھ رہتے ہیں ہمدردی اور تعلق بڑھ جاتا ہے۔ یہ قاعدہ دنیا کی درستی اور انتظام کے لئے سب سے مضبوط اور طاقتور ذریعہ ہے کیونکہ خوشحالی مالدار کی موجب ہے اور مالدار کی امانت اور سخاوت پیدا کرتی ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو خط لکھا حسب نسب والے اور مالدار شخص کے علاوہ کسی کو قاضی نہ بنانا۔ اس لئے کہ حسب نسب والا اپنے انجام سے ڈرتا ہے اور مالدار آدمی دوسرے کے مال و دولت کی طرف رغبت نہیں رکھتا۔

بعض سلف کہتے ہیں: میں دنیا اور آخرت کی بھلائی چاہتا ہوں مگر دنیا اور مالدار میں سمجھتا ہوں اور دنیا آخرت کی بربادی گناہ اور مہمناہی میں سمجھتا ہوں جیسا کہ بعض شعراء کا قول ہے۔

لہ اربعد الدین خیر امن الغنی و لہ اربعد الکفر شر امن الفقیر
(ترجمہ) دین کے بعد کوئی خیر مالدار کے علاوہ نہیں دیکھتا اور میں کفر کے بعد کوئی شر نہیں دیکھتا۔

مالدار کے اعتبار سے ہی بخیر کی جستجو اور مالدار کی سخاوت کم زیادہ ہوتی ہے۔

خوشحالی اور بدحالی کا عموم و خصوص:

جب خوشحالی ہو تو درنگی کے دوسرے اسباب اس طرح پیدا نہیں ہوتے جس طرح بیان کئے گئے اور بدحالی خرابی کے اسباب پیدا کرتی ہے اور جس طرح خوشحالی کی بھلائی عام ہوتی ہے اسی طرح بدحالی کی خرابی بھی عام ہوتی۔ اگر خوشحالی پائی جائے خوشحالی اس قدر عام نہیں ہوتی لیکن اگر خوشحالی نہ ہو تو فساد اور خرابی ضرور عام ہوتی ہے لہذا یہ اس نائق ہے کہ یہ صلاح و درنگی کے قواعد اور استقامت کے دوامی اسباب میں سے ہو۔

خوشحالی کی اقسام:

خوشحالی دو طرح سے ہوتی ہے۔ کسب میں خوشحالی۔ مواد (وسائل) کی خوشحالی کسب کی خوشحالی و وسائل کی خوشحالی سے ہی نکلتی ہے اور یہ خوشحالی سے نتھی امن کے نتائج میں سے ہے۔ البتہ وسائل کی خوشحالی یہ الٹی اسباب میں سے اور اس سے منسلک عدل کے نتائج میں سے ہے۔

چھٹا قاعدہ:

امید کی فراخی ہے۔ یہ انسان کو اس چیز کے حصول پر ابھارتا ہے جس کا استعاب کرنے سے اس کی عمر قاصر ہے اور اس چیز کے ادراک پر بھی ابھارتا ہے جس کے ادراک کی اس کے ارباب کی عمروں میں کوئی امید نہیں کی جاسکتی اور اگر ایسا نہ ہوتا کہ دوسرا اس کے ذریعے مدد کرتا جسے پہلے نے پیدا کیا ہے اور وہ اس کی وجہ سے مستغنی ہو جاتا تو ہر زمانے کے لوگ رہائش اور کھیتی باڑی کی زمین پیدا کرنے کے محتاج ہوتے اور ظاہر ہے ایسا کرنا بہت مشکل بلکہ ناممکن ہے۔

پس یہ محتاجی اور مشکل میں سے ہو جانا جس پر کوئی جھانسیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے بندوں پر مال کی وسعت دیکر جو مہربانی فرمائی ہے اور اس سے دنیا کی تعمیر کی چنانچہ زمین کی صلاح مکمل ہو گئی وہ ایک زمانے سے دوسرے زمانے کو منتقل ہوتی رہی اور آنے والے زمانے نے اس تعمیر کو مکمل کیا جو پہلے والوں نے چھوڑ دی تھی اور تیسرے زمانے نے دوسرے زمانے کی

عمارات کی مرمت کی تاکہ زمین اور اس کی عمارت کے احوال تمام زمانوں میں درست رہیں کئی زمانے گزرنے کے باوجود زمانے کے معاملات منظم رہیں اگر امیدیں کوتاہ نہیں ہوں کوئی شخص اپنی روزمرہ کی ضروریات سے تجاوز نہ کرتا اور نہ ہی وقتی ضرورت سے آگے بڑھتا اور یہ زمین آنے والوں کو خراب حالت میں ملتی جس میں گندار بھی مشکل ہوتا اور نہ ہی اس سے کوئی ضرورت پوری ہوتی اور یہ ان کے بعد والوں کو اور زیادہ برے حال میں منتقل ہوتی چنانچہ اس میں نہ کوئی سبزہ اگتا نہ ہی رہائش ممکن ہوتی۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امید میری امت کے لئے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اگر امید نہ ہوتی کوئی آدمی درخت نہیں لگاتا اور نہ ہی کوئی ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی۔“
آخرت کے معاملے میں امید کا حال یہ ہے کہ وہ آخرت سے غفلت کا قوی ترین سبب اور اس کے لئے تیاری کی کمی کا مظہر ہے۔

اصل اور امانی میں فرق:

لفظ ”اصل“ اور ”امانی“ (تمنا) کے درمیان فرق یہ ہے کہ اصل اس امید کو کہا جاتا ہے جو اسباب مہیا کر کے کی جائے۔

امانی۔ اس امید کو کہا جاتا ہے جو بغیر اسباب مہیا کئے کی جائے۔ (”امانی“ امید کی جمع ہے) اب تک وہ چھ قواعد ذکر ہوئے جن سے دنیا کے احوال درست ہوں اور اس کے جملہ امور کا انتظام بھی صحیح ہو۔ لیکن یہ بات بعید ہے کہ دنیا کا معاملہ کامل طور پر درست ہو اور اس کی اصلاح بھی عام ہو۔ اس لئے کہ دنیا کو تغیر اور فناء کیلئے ہی بنایا گیا ہے اور اسے محدود مدت اور ختم ہو جانے کے لئے پیدا کیا گیا ہے۔

ایک دانا شخص نے ایک آدمی کو یہ کہتے سنا کہ اللہ تعالیٰ دنیا کو بدل دے۔ تو دانائے کہا اس طرح تو دنیا برابر اور سیدھی ہو جائے گی کیونکہ یہ ہے ہی بدلنے والی۔“
کسی شاعر نے کہا۔

ومن عادة الایام ان خطوبها اذا مر منها جانب ساء جانب

وما اعرف الايام الا ذميمة ولا الدهر الا وهو للكل طائب

(ترجمہ) زمانے کی عادت یہ ہے کہ اس کے مصائب اگر ایک جانب خوشی دیتے ہیں تو دوسری جانب بری ہوتی ہے اور میں مصائب کو مذموم ہی دیکھتا ہوں اور زمانے کو کہ وہ انتقام کا طلبگار ہے۔

انسان کا حال درست کرنے والی اشیاء:

فصل: جس سے انسان کے حال کی اصلاح ہو ایسی تین چیزیں ہیں۔ پہلی تین چیزیں انسان کے امور کے قواعد اور اس کے احوال کا نظام ہیں۔ پہلی چیز نفس ہے جو ہدایت کیلئے مطیع ہو اور گمراہی سے رکنے والا ہو دوسری چیز ایسی جامع عبت جس کے لئے دل نرم ہو جائے اور اس کے ناپسندیدہ چیزوں کو دور کیا جاسکے تیسری چیز ایسے وسائل و اسباب جو نفس کے سکون کے لئے کافی ہوں اور اس کے ٹیڑھے معاملات سیدھے ہوں۔

پہلا قاعدہ: یہ ہے کہ انسان کا نفس اطاعت کرنے والا ہو۔ اس لئے کہ جب نفس انسان کی اطاعت کرے تو انسان اس کا مالک ہو جاتا ہے اور جب نفس انسان کی نافرمانی کرے تو نفس مالک ہوتا ہے انسان اس کا مالک نہیں بن سکتا اور جو کوئی اپنے نفس کا مالک نہیں ہو سکتا اس کا غیر کا مالک نہ بننا زیادہ لائق ہے اور جس کا نفس اس کی نافرمانی کرتا ہو تو غیر بھی بطریق اولیٰ اس کی نافرمانی کرے گا۔

ایک دانا کا قول ہے کہ عقلمند کو دوسرے شخص سے اطاعت کی خواہش نہیں ہونی چاہئے جبکہ خود اس کا نفس نافرمان ہو۔
جیسا کہ شاعر کا شعر ہے۔

اتطمع ان يطعك قلب معدي و تزعم ان قلبك قد عصا کا

اے مخاطب کیا تو چاہتا ہے کہ سعدی کا دل تیری اطاعت کرے اور جبکہ تو یہ سمجھتا ہے کہ تیرا دل تیرا نافرمان ہے۔

نفس کی اطاعت کی صورتیں:

نفس کی اطاعت کی دو صورتیں ہیں۔ (۱) نصیحت (خیر خواہی) (۲) انقیاد (فرمان برداری) نصیحت کا مطلب یہ ہے کہ امور کی حقیقت کی طرف نظر رکھنا۔ بھلائی کو بھلائی سمجھ کر اچھا جانا اور گمراہی کو گمراہی سمجھ کر برا جاننا یہ نفس کی سچائی میں سے ہے جب نفس خواہشات کے دوائی سے محفوظ ہو جیسا کہ کہا گیا جس نے غور و فکر کیا اس نے بصیرت حاصل کر لی۔

انقیاد (فرمان برداری) کا مطلب یہ ہے کہ بھلائی کی طرف حکم کرنے سے فوراً بھلائی کی طرف مائل ہو اور برائی پر سرزنش کرنے پر برائی سے رک جائے۔

یہ نفس کی قبولیت میں سے ہے جب نفس کو شہوات کے ٹھکڑوں سے بچا لیا جائے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: **وَيُؤْتِلُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ يَمْلِكُوا أَهْلًا عَظِيمًا**

(النساء: ۲۷)

جو شہوات کی اتباع کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اس طرف تم بہت زیادہ مائل ہو جاؤ۔
نفس کے کچھ آداب ہیں وہ یہ ہیں نفس کا مکمل اطاعت کرنا اور مکمل اصلاح کرنا۔
ان آداب کو میں نے الگ سے ایک باب کے طور پر بیان کیا ہے اور اس جگہ اس موضوع کے تقاضے کے بقدر مختصر بیان کر دیا ہے۔

دوسرا قاعدہ:

یہ ہے کہ انسان کے اندر جامع الفت ہو۔ (یعنی ایسی محبت جو دوسروں کو جمع کر سکے)
اس لئے کہ انسان لوگوں کی اذیت کا نشانہ ہوتا ہے اور اسکی نعمتوں پر حسد کیا جاتا ہے۔
چنانچہ جب یہ انسان محبت کرنے اور محبت کئے جانے کی صفت سے خالی ہو تو حاسدین کے ہاتھ اس تک پہنچ جاتے ہیں اور دشمنوں کی خواہشات اس پر غالب آ جاتی ہیں۔
تو اس صورت میں اس کے پاس نعمت محفوظ نہیں رہتی اور نہ ہی اس کے فوائد خالص ہوتے ہیں اور جب یہ انسان محبت کرنے اور کیا جانے والا ہو جاتا ہے تو الفت کے ذریعے دشمن کے خلاف اسکی مدد کی جاتی ہے اور اس کے حاسدین سے اسکو بچایا جاتا ہے چنانچہ اسکی

تعمیتیں بھی محفوظ رہتی ہیں اور فوائد بھی خالص رہتے ہیں اگرچہ اہل زمانہ کا خلوص مشکل اور سلامتی غیر محفوظ ہے۔

مومن کی پہچان:

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”مومن وہ ہے جو محبت کرے اور اس سے محبت کی جائے کوئی خیر نہیں اس شخص میں جو نہ محبت کرے نہ اس سے محبت کی جائے لوگوں میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو دوسرے انسانوں کو فائدہ پہنچائے“

ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ”چٹک اللہ تعالیٰ تم میں تین چیزیں پسند فرماتے ہیں اور تین چیزوں کو نا پسند فرماتے ہیں جو چیزیں تم سے پسند فرماتے ہیں وہ یہ ہیں: تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور تفرقہ بازی مت کرو اور اسکی خیر خواہی کرو جس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے امور پر ولایت دی ہے (حکمران بنایا ہے) جو چیزیں تم سے نا پسند ہیں وہ یہ ہیں: بحث مباہلہ کرنا، زیادہ سوالات کرنا اور مال کا ضائع کرنا“ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مذکورہ ہر ایک بات الفت پر ابھارتی ہے اہل عرب کہا کرتے ہیں جو شخص قلت میں ہو گیا وہ ذلیل ہوا۔

الفت کے اسباب:

اور جب الفت کا معاملہ مذکورہ طریق پر ہو تو بکھری ہوئی چیز اکٹھا کرتا ہے اور ذلت بھی ختم ہو جاتی ہے اب بحث اس بات کی متقاضی ہے کہ الفت کے اسباب کو ذکر کیا جائے اسباب الفت پانچ ہیں: (۱) دین۔ (۲) نسب۔ (۳) مصاہرہ۔ (۴) محبت (مودت)۔ (۵) نیکی۔

دین:

الفت کے اسباب میں سے سب سے پہلا سبب دین ہے۔ دین آپس میں مدد پر ابھارتا اور آپس میں قطع تعلقی اور دشمنی کو ختم کرتا ہے یہی وصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے

اپنے اصحاب رضی اللہ عنہم کو فرمائی ہے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”نذتم آپس میں قطع تعلق کر دیندہ دشمنی کرؤ نہ ایک دوسرے سے حسد کرو اور بھائی بھائی بن کر اللہ کے بندے بن جاؤ کسی مسلمان کیلئے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مسمان بھائی سے تین دن سے زیادہ قطع تعلق کرے۔“

دین اسلام اس بات کا متقاضی ہے کہ مسلمانوں میں اجتماعیت رہے۔ حدیث مبارکہ میں جو وعید ہے وہ زمانہ جاہلیت کی رسوم اور اس دور کے گمراہ کن کینہ پر ہے۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عرب میں اس وقت ہوئی جب یہ قوم آپس میں بہت سخت اختلاف، قطع تعلقی اور دشمنی رکھتی تھی۔ یہاں تک کہ ایک ہی نسل کی اولاد مختلف جماعتوں میں بٹ کر ایک دوسرے سے کینہ اور ایک دوسرے سے دشمنی اور اختلاف رکھتی تھی۔ انصار آپ کی آمد سے پہلے آپس میں سخت دشمنی اور اختلاف رکھتے تھے خصوصاً اوس اور خزرج بہت زیادہ ایک دوسرے سے دست و گریباں تھے۔

جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی برکت سے ان کو بھائی بھائی بنادیا اور آپس کے اختلافات اور کینہ ختم کر دیا اب یہ لوگ دین اسلام کی الفت کی بناء پر ایک دوسرے کے مددگار بن گئے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے: **وَ اِذْ تُكْسِرُوا اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءُ فَالْتَفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاصْبِرْتُمْ بِنِعْمَةِ رَاحِلْنَا** (آل عمران: ۱۰۳) (ترجمہ) یاد کرو اس وقت کو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے پس اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی اور اپنی نعمت سے تمہیں بھائی بھائی بنادیا۔

یعنی زمانہ جاہلیت میں جو تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی برکت سے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: **اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ مَبْجَعْلٌ لَّهُمْ الرَّحْمٰنُ وَ ذٰلٰ** (مریم: ۹۶)

(ترجمہ) بیشک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کئے اللہ تعالیٰ

عنقریب ان کے لئے محبت کر دے گا۔“

یعنی دین کی وجہ سے ان کی آپس میں محبت ہو جاتی ہے۔ اگر اپنے اہل و عیال میں سے کوئی دین کے خلاف بولتا ہو تو اس کے خلاف دین سے محبت کی مقدار عداوت ہو جاتی ہے۔

یعنی دین کی الفت ایسی ہے کہ انسان اپنے محسن اور مشفق سے جو دین کے خلاف ہو قطع تعلق کر لیتا ہے۔

اسلام کا عظیم سپوت:

حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں جن کے اسلام میں ان کے واقعات مشہور ہیں انہوں نے غزوہ بدر میں اپنے والد کو قتل کر کے اس کا سر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دیا تھا۔

انہوں نے یہ اس لئے کیا جب ان کے والد سرکشی اور اللہ کی نافرمانی اور گمراہی میں منہمک رہے تو انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ان کو قتل کیا۔ جب کہ حضرت عبیدہ بن جراح اپنے والد کے سب سے زیادہ فرمانبردار اور حسن سلوک کرنے والے بیٹے تھے اور ان کو اپنے والد پر کسی قسم کی شفقت اور رحم نہیں آیا نہ یہ چیز ان کے ہاتھ رد کی انہوں نے اپنے نسب کے اوپر دین اور اللہ کی اطاعت کو ترجیح دی۔

انہی کے بارے میں قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی۔ لَا تَجْعَلْ قَوْمًا يُمُونُونَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ
أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ (البالہ: ۴۴)

(ترجمہ) تو ان لوگوں کو جو ایمان لائے اللہ اور یوم آخرت پر کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھنے والوں سے محبت کرتے ہوں چاہے وہ ان کے آباء ہوں اولاد ہوں یا بھائی یا خاندان ہوں“

الفت کا قوی ترین سبب:

جس طرح ایک ہی دین میں رہتے ہوئے مختلف مسلک آپس میں اختلاف کرتے ہیں ان کی آراء مختلف ہوتی ہیں یہاں تک کہ اس اختلاف کی وجہ سے ایک دوسرے میں عداوت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ادیان میں اختلاف ہو تو یہی صورت پیدا ہوتی ہے۔ لیکن دین اسلام اس بات کا متقاضی ہے کہ آپس میں کسی قسم کا اختلاف پیدا نہ ہو اور وہ آپس میں متحد رہیں یہی الفت کا سب سے قوی سبب ہے۔ جس طرح اختلاف لفرقت کے قوی اسباب میں سے ہے۔

اور جب مختلف ادیان و مذاہب کے لوگ قوت کے اعتبار سے برابر ہوں ان میں سے کوئی فریق دوسرے پر فوقیت نہ رکھتا ہو اور نہ ہی عدد میں کثرت رکھتا ہو تو ان میں عداوت مضبوط ہوتی ہے اور ان میں کینہ بہت عظیم ہوتا ہے کیونکہ اختلاف کی دشمنی سے حسد اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر بھی ساتھ مل جاتی ہے۔

نسب: یہ اسباب الفت میں سے دوسرا سبب ہے۔

رشتہ داروں سے نرمی برتنا اور قربت کی حمیت یہ دونوں چیزیں مدد اور الفت پر ابھارتی ہیں۔ دور والے رشتہ داروں کے قریب والوں سے بلند ہونے غالب ہونے کو ناپسند کرنے کی وجہ سے اجنبی آدمی کے تسلط سے بچانے کے لئے جدائی اور شکست سے روکتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بیشک رشتہ داری جب اپنائی جائے تو مہربانی ابھرتی ہے۔

یہی وجہ ہے کہ اہل عرب اپنے انساب کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ جب وہ کسی حاکم کے قہر اور اس کی اذیت سے خود کو بچانہ پاتے تو انساب کی محبت کی وجہ سے دشمن اور ضرر رساں کے خلاف اکٹھے ہو جاتے اور مضبوط طاقت سے ایک دوسرے کی مدد کرتے اور یہی انساب کی محبت بڑے طاقتور حاکم کی طرح کام کیا کرتی ہے۔

حضرت لوط علیہ السلام نے بھی اس وقت کہ جب ان کے قبیلے والوں نے ان کی مدد

شکنی تو اپنا عذر دیکھا اور آنے والے مہمانوں (فرشتوں) سے فرمایا۔ لَوْ اَنْ لِّیْیَ بَکُمْ قُوَّةٌ
اَوْ اَوْیْسٰی اِلٰی رُکْنٍ مِّنْ دِیْنِکُمْ۔ (کاش) اگر میرے پاس تمہاری حفاظت کیلئے قوت ہوتی یا
میں کسی طاقتور پناہ کا سہارا لے لیتا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اللہ تعالیٰ حضرت لوط علیہ السلام پر رحم کرے کہ انہوں نے رکن شہید کی طرف ہتھ چا ہی۔ یعنی
اللہ عز وجل کی طرف۔

ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے ہر نبی کو اس
قوم کے بڑے لوگوں میں مبعوث فرمایا۔

حضرت وہب فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس بات کا جواب
دیتے ہوئے کہا بیشک آپ کا ”رکن سہارا بہت مضبوط“ ہے۔

ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کسی کو بھی اللہ تعالیٰ بے یار و مددگار
نہیں چھوڑتا یہاں تک کہ اس کو اس کے اس قبیلے سے جکا وہ ہوتا ہے ملا دیا جاتا ہے۔

حضرت ریاشی فرماتے ہیں: المفرق کہتے ہیں جو اپنے قبیلے سے کٹا ہوا ہو۔ یہ سب
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے الفت پر ترغیب اور افتراق سے ممانعت ہے۔

اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے جس قوم کی تعداد کو بڑھایا وہ
اس میں سے ہے۔

جب نسب کا الفت کے حوالے سے یہ مرتبہ ہے جو مذکور ہوا تو بعض دفعہ اس پر ایسے
عوارض لاحق ہوتے ہیں جو الفت سے مانع ہوتے ہیں اور جس فرقت کو ممنوع قرار دیا گیا
ہے اس پر ابھارتے ہیں۔۔۔۔۔ اس صورت میں ہم پر انساب کے احوال اور اس پر پیش
آنے والے عوارضات کو بیان کرنا لازم ٹھہرا۔

انساب کی اقسام:

تمام انساب تین قسم پر ہیں۔ (۱) والدین۔ (۲) اولاد۔ (۳) نسب والے۔

پہلی قسم سے مراد آباء، واجد اور، مہبات و جدات وغیرہ ہیں اور یہ لوگ اپنے انوار کی سلامتی کے ساتھ دو خصلتوں سے موسوم ہوتے ہیں۔

(۱) وہ چیزیں جو طبعی طور پر ان سے لازم ہیں۔ (۲) کوشش اور محنت سے جو حاصل ہو پہلی چیز جو طبعی اعتبار سے لازم ہے وہ ہے والد کا (شفقت کرنا) ڈرنا اور محبت کرنا ہے یہ چیزیں کسی صورت میں والد سے منتقل نہیں ہو سکتیں۔

حدیث میں ہے: ہر چیز کا ایک ثمرہ ہوتا ہے اور دل کا ثمرہ اولاد ہے۔

اور ایک حدیث میں ہے: اولاد نکل کرنے، چاہل ہونے، بزدلی، اور رنج پریشانی کا باعث ہے۔ اس حدیث سے اولاد کے بارے میں خوف کرنا باپ کے اندر یہ اخلاق پیدا کرتا ہے۔

اولاد کی طلب کا حکم:

ایک جماعت اولاد کی طلب کو مکروہ کہتی ہے اس لئے کہ اولاد سے بعض دفعہ ایسی ناپسندیدہ حرکتیں صادر ہوتی ہیں جن کو دور کرنا مشکل ہوتا ہے اور جو طبعی اعتبار سے لازم اور جن کا ظاہر ہونا لازمی ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ بن زکریا علیہما السلام سے کسی نے پوچھا آپ اولاد کو کیوں ناپسندیدہ سمجھتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا مجھے اولاد سے کیا سروکار ہے اگر وہ زندہ رہیں تو مجھے مشقت میں ڈالیں گے اور اگر مر گئے تو مجھے پریشان کریں گے۔

حضرت عیسیٰ بن مریم علیہما السلام سے کسی نے پوچھا آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہما السلام نے جواب دیا: کسی چیز میں اضافہ و کثرت تو دار البقا؟ میں محبوب ہے۔

والدین کا دوسرا اخلاق:

جو کوشش اور محنت سے پیدا ہو وہ محبت ہے جو اوقات کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہے اور حالات کے متغیر ہونے سے بدل جاتی ہے۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اولاد ماکل کرنے والی چیز ہے یعنی اولاد کی محبت دلوں کی شریانوں کے ساتھ پیوست

ہوتی ہے۔

(بعض دفعہ اولاد کی نافرمانی اور کوتاہی کی بناء پر) اگر والد اپنی اولاد سے ناراض ہو جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ والد اپنی اولاد سے بغض رکھتا ہے۔ بلکہ باپ کی فطرت میں اولاد کے بارے میں پیارا اور شفقت موجود رہتی ہے اس سے زائل نہیں ہو سکتی نہ ہی بدل سکتی ہے۔

حضرت محمد بن علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: بے شک اللہ تعالیٰ نے راضی کیا والد کو اولاد کے بارے میں اور ان کو ان کے فتنہ سے ڈرایا اور اولاد کے بارے میں ان کو وصیت نہیں کی اور اولاد کو باپ کے بارے میں راضی نہیں کیا مگر اولاد کو باپ کے متعلق وصیت فرمائی۔ اولاد کا شریہ ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے حق میں کوتاہی کرتے کرتے نافرمان بن جاتے ہیں اور باپ کا شریہ ہے کہ اولاد کی محبت میں حد سے تجاوز کر جاتے ہیں۔

ماں کا کردار اور حق:

مائیں سب سے زیادہ مشفق اور سب سے زیادہ محبت کرنے والی ہوتی ہیں اس لئے کہ اولاد کی ولادت کا تعلق براہ راست ان کے ساتھ ہے اور مائیں ہی اولاد کی تربیت کرتی ہیں۔ جس بناء پر وہ سب سے زیادہ اولاد کے بارے نرم دل ہوتی ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے ماں اور باپ دونوں کو حسن سلوک کرنے کے حکم میں شریک کیا ہے۔ **وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا۔ (الحکمت: ۸)**

جب ماں ہی سب سے زیادہ محبت کرنے والی اور مشفق ہے تو اولاد پر واجب ہے کہ اس کے ساتھ سب سے زیادہ مہربانی والا معاملہ کرے تاکہ اس کے حق اور ان کی خدمت کا بدلہ بن سکے۔

حدیث میں آتا ہے: ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میری ایک ماں ہے جسکو اپنی پیٹھ پر سوار کراؤں اور اپنے چہرے کو کبھی اس سے دور نہ کروں اور تمام کمائی اسے دیدوں کیا یہ سب اس کے احسان کا بدلہ ہو جائیگا؟

آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، اور نہ ہی یہ اس کے کسی ایک مائیں کا بدہ ہو سکتا ہے۔ اس شخص نے پوچھا کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس لئے کہ میری ماں تیری خدمت کرتی ہے اور تیری حیات کو چاہتی ہے جبکہ تو اس کی خدمت تو کرتا ہے لیکن تجھے اس کی موت پسند ہے۔

حضرت حسن بھریؒ فرماتے ہیں کہ والد کا حق بہت بڑا ہے اور والدہ کے ساتھ نیکی کرنا لازم ہے۔

ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں تمہیں ماؤں کی نافرمانی سے نڑکیوں کو زندہ درگور کرنے سے اور سختی سے روندنے سے روکتا ہوں۔

ایک روایت میں حضرت مقدادؓ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں ماؤں کے بارے میں وصیت کرتا ہے، تمہیں ماؤں کے بارے میں وصیت کرتا ہے، تمہیں ماؤں کے بارے میں وصیت کرتا ہے پھر فرمایا تمہیں باپوں کے بارے میں وصیت کرتا ہے پھر قریبی رشتہ داروں پھر ان کے علاوہ قریبی رشتہ داروں کے بارے میں وصیت کرتا ہے۔

دوسری قسم مولودوں:

اس کا اطلاق اپنی اولاد اور اورو کی اولاد پر ہوتا ہے۔ اہل عرب اولاد کی اولاد کو ”مشفوۃ“ کہتے ہیں۔

اپنے احوال کے صحیح و سالم ہونے کے ساتھ دو خصلتوں سے موسوم ہیں۔

(۱) لازمی طبعی حالت (۲) منتقل ہونے والے حالات

لازمی امر یہ ہے آیا و جداد کے حق میں کسی ذلت یا گمنامی کی وجہ سے خود داری کا ہوا اور بیٹوں کے حق میں خود دار ہونا یہ باپ کے مشفق ہونے کے مقابلے میں ہے۔

اس معنی کو شاعر ابوتمام الطائی نے اپنے شعر میں ذکر کیا ہے۔

فاصحت بلغانی الزمان لاجلہ باعظام مولود و اشفاق والد

(ترجمہ) چنانچہ میں بیٹے کے بڑا ہونے اور باپ کے مشفق ہونے کی وجہ سے ایسا ہو گیا کہ زمانہ مجھ سے اس کی وجہ سے ملنے لگا۔

(۲) منتقل ہونے والی خصلت: محبت پر اعتبار کرنا۔ یہ اولاد کی ابتدائی حالت میں ہوتا ہے اولاد کا محبت یہ اعتبار کرنا باپ کی محبت کے مقابلے میں ہے۔ اس لئے کہ محبت باپ کے ساتھ خاص اور اس پر اعتبار کرنا اولاد کے ساتھ لاحق ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم تو اولاد کے ساتھ نرمی کرتے ہیں لیکن اولاد ہمارے ساتھ نرمی سے پیش نہیں آتی؟

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس لئے کہ ہم نے انہیں پیدا کیا ہے انہوں نے ہمیں پیدا نہیں کیا۔

اعتبار محبت کی منتقلی:

اولاد میں محبت کا اعتبار بڑے ہونے کے ساتھ دو باتوں کی طرف منتقل ہوتا ہے۔
(۱) یا تو نیکی اور فرمانبرداری کی طرف۔ (۲) بے وفائی اور نافرمانی کی طرف۔
اگر لڑکا نیک ہو اور باپ بھی اس پر مہربان ہو تو یہ (محبت کا اعتبار) ناز و خروش نیکی اور فرمانبرداری کے حد تک محدود ہوگا۔

ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جریر بن عبد اللہ سے فرمایا: بے شک باپ کا حق اپنی اولاد پر یہ ہے کہ باپ کے غصہ کے وقت اولاد عاجزی سے پیش آئے اور بھوک و پیاس کی حالت میں اپنے باپ کو اپنے آپ پر ترجیح دے۔ بے شک بدلہ چکانا صرف صلہ رحمی کرنے سے نہیں ہوگا صلہ رحمی تو اس کے ساتھ کی جاتی ہے جو قطع رحمی کرے اور اگر لڑکا نافرمان ہو اور باپ بے وفا اور ظالم ہو تو یہ ناز و خروش نافرمانی تک پہنچ جائیگا۔

اولاد کے بارے میں اقوال زریں:

اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ اس آدمی پر رحم کرے جو اپنی اولاد کی نیکی کرنے پر مدد کرے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اولاد پیدا ہونے پر خوش خبری دی گئی تو فرمایا یہ ایک گل دستہ (یا پھول) ہے جس کو میں سوگھتا ہوں۔ یا تو یہ نیک صالح لڑکا ہوگا یا نقصان پہنچانے والا دشمن ہوگا۔

منثور الحکم میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ جس کا بیٹا غم نہ ہوا ہو بیٹے کی نافرمانی ہی غم ہوتا ہے۔ بعض حکماء کہتے ہیں: بے شک تیرا بیٹا تیرا گل دستہ (یا پھول) ہے ساتواں حصہ اور تیرا خادم ہے ساتواں حصہ اور تیرا وزیر ہے ساتواں حصہ پھر وہ تیرا دوست ہے یا دشمن ہے۔

نسب والے:

یہ آباؤ اجداد اور نسل کے علاوہ لوگ ہیں جو عصبیات اور رشتہ داروں میں سے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جسکی حیثیت سے نفرت و بددعا بھرتی ہے یہ خودداری کا ادنیٰ مرتبہ ہے اس لئے کہ خودداری و ذلت اور گمنائی دونوں سے روکتی ہے اور گمنائی کو ناپسند کرنے میں اسکا کوئی حصہ نہیں سوائے یہ کہ اس کے ساتھ کوئی ایسی بات مل جائے جو خودداری پر ابھار دے۔

مناسبتین کی حیثیت تو دور کے لوگوں اور اجنبیوں کی مدد کرنے پر اکتفا ہے اور یہ قرہی رشتہ داروں اور خاص قرابت داروں کے حقد کے مقابل کرتی ہے اور دوست کو دوست سے سبقت لے جانے کی دوڑ کی ذمہ دار ہے۔ لیکن اگر اس کا تعلق صلہ اور موانست کے ساتھ گمراہی کی جاتی رہے تو اس کے اسباب مضبوط ہو جاتے ہیں اور یہ نفسی حیثیت سے مل جاتی اور خالص محبت کی موجب بن جاتی ہے۔ اسی لئے یہ محبت کا مضبوط سبب کہلاتی ہے۔

اچھا کون دوست یا بھائی؟

کسی قریشی سے کہا گیا کہ تمہیں بھائی اور دوست میں سے کون زیادہ محبوب ہے؟ اس قریشی نے کہا کہ: بھائی جب کہ وہ دوست ہوں۔

تین چیزوں میں راحت ہے:

مسلمہ بن عبد الملک کہتے ہیں: تین چیزوں میں راحت ہے۔

(۱) گھر کشادہ ہو۔ (۲) خادموں کی کثرت ہو۔ (۳) اہل و عیال موافق ہوں۔

بعض علماء کہتے ہیں: دور والے ان کی محبت و انسیت کی وجہ سے قریب ہو جاتے ہیں اور قریب والے بغض و عداوت کی وجہ سے دور ہو جاتے ہیں۔

اگر نسب کے خون پر اعتماد کرتے ہوئے منافقین کے حال کو بے توجہی سے چھوڑ دیا جائے اور رشتہ داری کی حمیت پر اعتماد کیا جائے تو اس پر حسد کا عیب یا سبقت لیجانے کا نتائج غالب آ جائے گا اس طرح منافقت عداوت میں اور قرابت دوری میں بدل جائے گی۔

علامہ کندی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک رسالے میں لکھتے ہیں کہ ”والد پالنے والا“ اولاد پریشانی دینے والی، بھائی جال، چچا غم، اور ماموں و بال ہے اور رشتہ دار بچھو ہیں۔۔۔ شاعر عبداللہ بن محرز کہتا ہے۔

لحمو مهم لحمی و هم یا کلونہ وما داهیات المرء الا قاربہ
(ترجمہ) ان کا گوشت میرا گوشت ہے اور وہ اسے کھاتے ہیں اور کسی شخص کی بلائیں اس کے رشتہ دار ہی ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ پاک نے صلہ رحمی کو واجب قرار دیا ہے اور قرآن کریم نے صلہ رحمی کرنے والے کی تعریف کی ہے۔

وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ
وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ۝

”اور وہ لوگ جو اس کو جوڑتے ہیں جس کے جوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور میرے حساب سے ڈرتے ہیں۔“

اس آیت کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ اس آیت میں ان لوگوں کی تعریف کر رہے ہیں جو ان کے حکم یعنی صلہ رحمی پر عمل کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے صلہ رحمی نہ کرنے کی وجہ سے ”آخرت میں عذاب الیم سے ڈرتے ہیں۔“

اللہ رحمن ہے صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے:

حضرت عبدالرحمن بن عوف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں

رحمن ہوں اسی لفظ سے لفظ رحم مشتق ہے جو آدمی صلہ رحمی کرے گا میں اس کے ساتھ رحم کے ساتھ پیش آؤں گا اور جو قطع رحمی کریگا میں بھی اس کے ساتھ قطع رحمی سے پیش آؤں گا ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: صلہ رحمی تعدا اور مال بڑھانے کا ذریعہ ہے اور اہل میں محبت کا ذریعہ ہے اور موت کو ہٹکانے کی ٹکڑی ہے بعض حکماء کہتے ہیں رشتہ داروں کا حقوق ادا کر کے ان کو تری پہنچاؤ اور تا فرمائی کر کے ان کو خشک نہ کرو۔

بعض بنگاء کہتے ہیں کہ تم صلہ رحمی کر داس پر اصول ماں باپ وغیرہ بوسیدہ نہیں ہونگے اور اس کے فروغ ذلیل نہیں ہوں گے۔

بعض ادباء کہتے ہیں جو اپنے اہل خانہ کے لئے اچھا نہ ہو وہ تیرا بھی دفاع نہیں کر سکے گا۔

بعض فصحاء کہتے ہیں: جو صلہ رحمی کرے اس پر اللہ تعالیٰ بھی رحم کریگا اور جو کوئی اپنے پرہیزی کی فریادری کریگا اللہ اسکی مدد اور فریادری کریگا۔

الفت کا تیسرا سبب مصاہرۃ:

الفت کے اسباب میں تیسرا سبب ہے: یہ وہ سبب ہے جس سے آپس میں تعلقات اور مناسبت پیدا ہوتی ہے جو کہ رغبت اور اختیار سے صادر ہوتے ہیں اور تجربے اور ایثار سے مستفہد ہوتے ہیں۔ چنانچہ اس میں الفت کے اسباب اور مدد کے وسائل جمع ہیں۔

مودت کی تفسیر:

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً (نور: ۲۱)

(ترجمہ) ”اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے تمہارے لئے تمہارے اندر ہی سے جوڑے بنائے تاکہ تم ان کی طرف سکون حاصل کرو اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کی“

اس آیت میں ”مودۃ“ سے مراد محبت اور ”رحمۃ“ سے مراد شفقت ہے۔ یہی دونوں

محبت کے مضبوط اسباب میں سے ہیں۔ اس میں اور بھی تاویلیں ہیں جن کو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے چنانچہ فرماتے ہیں: مودۃ سے مراد نکاح اور ”رحمتہ“ سے مراد ”اولاد“ ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: **وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدًا** (نحل: ۷۲)

(ترجمہ) اور وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لئے تم ہی میں سے جوڑے بنائے اور تمہارے لئے اولاد اور پوتا پوتیاں بنائیں۔
اس آیت میں لفظ ”حفدہ“ کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس سے مراد آدمیوں کا اپنی لڑکیوں کے رشتے کرنا (داماد بنانا) ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اس سے مراد اپنی اولاد اور اولاد کی اولاد ہیں ان سے ایک اور روایت مروی ہے کہ اس سے مراد عورت کے پہلے شوہر کی اولاد ہیں۔ اس کو حفدہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ اولاد ان کی خدمت میں مصروف ہے اور کام کرنے میں تیز ہوتی ہیں جیسا کہ دعا، قنوت میں ”والیک نعسی و نخمد“ ہے جس کا ترجمہ ہم ہی تیری اطاعت کرنے میں جلدی کرتے ہیں۔

مصاہرت دشمنی ختم کرتی ہے:

اسی مصاہرۃ کے ذریعہ دشمن سے الفت پیدا ہوتی ہے نفرت کرنے والے سے انسیت ہو جاتی ہے دشمن دوست بن جاتا ہے اسی صہر کی وجہ سے دو خاندانوں، دونوں قبیلوں میں محبت ہو جاتی ہے۔

خالد بن یزید بن معاویہ کے بارے میں حکایت ہے کہ انہوں نے کہا مجھے اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ لوگ آل زبیر تھے مگر جب میں نے ان میں (رملہ نامی لڑکی سے) شادی کی تو یہی لوگ میرے لئے سب سے زیادہ محبوب ہو گئے۔

۵۔ اسی کے بارے میں اس نے شعر کہا تھا۔

حب بنی النعمان طرالا جلها   ومن اجلها احببت اخوالها کلها
 فان نسلمی نسلم و ان ننصری   یخط رجال بین اعیینهم صلبا
 (ترجمہ) میں تو عوام سے اس کی وجہ سے خوب محبت کرتا ہوں اور اسی (بیوی) کی وجہ
 سے اس کے ماموں قبیلہ کلب والوں سے محبت کرتا ہوں اگر تو بچائے گی تو ہم نہیں گے اور
 اگر تو انتقام لے گی تو آدمی ان کی آنکھوں کے درمیان لکیر کھینچ دیں گے۔

کہا جاتا ہے کہ مرد اپنی بیوی کے دین پر ہوتا ہے۔ اس لئے کہ اسکی متابعت موافقت
 اور محبت کی وجہ سے مرد اس طرف مائل رہتا ہے ہمیشہ اسی کے گن گاتا رہتا ہے اسکی مخالفت
 اور جدائی کا کوئی راستہ اختیار نہیں کرتا۔

نکاح پانچ وجہوں سے کیا جاتا ہے:

جب نکاح کی مصاحرت الفت محبت کا ذریعہ ہے تو نکاح کرتے وقت پانچ چیزوں
 (باتوں) کو مد نظر رکھنا چاہئے۔ (۱) مال۔ (۲) جمال۔ (۳) دین۔ (۴) الفت۔
 (۵) تعفف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 عورتوں سے نکاح چار وجہوں سے کیا جاتا ہے عورت کے مال۔ خوبصورتی۔ حسب و نسب
 اور دین کی وجہ سے پس تو دین کو لازم پکڑ۔ تیرے ہاتھ خاک آلود ہو جائیں۔ ان وجوہات
 میں سب سے قوی داعیہ مال ہے اگر کوئی مال کی وجہ سے کسی عورت سے نکاح کرتا ہے لیکن
 اس نکاح میں الفت کے تمام اسباب پائے جائیں اور ایک دوسرے سے انسیت اور محبت ہو
 تو صحیح ہے لیکن اگر محض مال ہی کی طمع پر نکاح ہو اور الفت کے اسباب میں سے کوئی سبب نہ ہو
 تو یہ نکاح انجام کار برکت والا نہیں ہوتا اور اس سے وہ فوائد حاصل نہیں ہوتے جو ایک صحیح
 نکاح سے ہوتے ہیں۔

خوبصورت عورت سے نکاح میں دو قول:

اگر نکاح خوبصورتی کی بنیاد پر کیا جائے تو مال کی بہ نسبت اس میں الفت زیادہ ہوتی
 ہے اس لئے کہ جمال صفت دائمہ اور مال صفت زائلہ ہے۔

یہی وجہ ہے کہ کسی نے کہا: چہرے کا خوبصورت ہونا پہلی سعادت خوش نصیبی ہے ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں میں سب سے زیادہ بابرکت وہ عورت ہے جو چہرے کے اعتبار سے خوبصورت ہو اور اس کا مہر کم ہو۔

اگر ناز و نخرہ حد سے زیادہ نہ ہو تو انفت میں نرم ہوگا اور ان میں مضبوطی پیدا ہوگی بعض نے عورتوں میں یکتا جمال کو ناپسند کیا ہے اس لئے کہ اس وجہ سے عورتوں میں ناز و نخرہ زیادہ پیدا ہو جاتا ہے۔

یہ بات کہی گئی ہے کہ جس کو ناز و نخرہ گھیر لے وہ ذلت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ یا تو رغبت کی مشقت کی بنا پر یا منازعیت کی مصیبت کی وجہ سے۔

ایک شخص نے کسی دانا سے شادی کے بارے میں مشورہ کیا تو اس نے کہا کہ ہاں شادی کر لو مگر بہت ہی زیادتی خوبصورتی سے دور رہنا۔ (بہت زیادہ خوبصورت عورت سے شادی مت کرنا) کیونکہ وہ ایک خوبصورت سرسبز چراگاہ ہے۔ تو اس شخص نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ اس نے کہا بالکل جیسے پہلے کسی نے کہا تھا۔

ولن تصادف موعی ممر عا ایدا الا وجدت یہ اثار مستجمع (ترجمہ) کسی سرسبز چراگاہ میں کبھی مت آنا الا یہ کہ وہاں تم چراگاہ کے آثار دیکھ لو۔ اور اس لئے بھی کہ ایک ذہین شخص اس کے چنگیل پن کی شدت سے ڈرتا ہے اور سمجھ دار شخص اس کے فتنے کے برے انجام سے ڈرتا ہے۔

اسی لئے ایک دانا کا قول ہے کہ خبردار عورتوں سے میل جول سے بچو اس لئے کہ عورت کی نظر تیر اور اسکے الفاظ زہر ہیں۔

ایک دانا شخص نے ایک دوسرے آدمی کو کسی عورت سے باتیں کرتے دیکھا تو کہا اے شکاری شکار ہونے سے ڈر۔

حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ تو شیر کے پیچھے تو جل لیا مگر عورت کے پیچھے مت چلنا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک عورت کو یہ شعر کہتے ہوئے سنا۔

ان النساء ریاحین خلقن لکم و کلکم یشتہی ضم الریاحین
(ترجمہ) عورتیں تو خوشبودار پھول کی مانند ہیں جو تمہارے لئے پیدا کی گئی ہیں اور تم
میں سے ہر کوئی پھول کی خوشبو سونگھنا چاہتا ہے۔

عورتیں شیطان کا جال ہیں:

یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی ایک شعر ارشاد فرمایا۔

ان النساء شیطا طین خلقن لنا نعوذ باللہ من شر الشیاطین
(ترجمہ) بیشک عورتیں شیطانوں کی مانند ہیں جو ہمارے لئے پیدا کی گئی ہیں ہم اللہ
کی پناہ چاہتے ہیں شیطانوں کے شر سے۔

دین کی بنیاد پر نکاح کرنا:

اگر عقد نکاح دین کو مد نظر رکھ کر کیا جائے تو یہ سب سے قوی اور دیر پا رشتہ قرابت
ثابت ہوتا ہے اور اس میں محبتیں بڑھتی رہتی ہیں اور ابتداء و انتہاء کے لحاظ سے خوش کن اور
مفید نتائج والا ثابت ہوتا ہے کیونکہ دین کا طلب گار دین کا فرمانبردار ہوتا ہے اور جو دین کی
اجتماع کرے اس کیلئے سازگار حالات پیدا کر دیئے جاتے ہیں اور وہ ڈمگمانے سے محفوظ رہتا
ہے اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی وارد ہے فرمایا ”کامیابی حاصل کرو دین
والی عورت سے (خاک آلود ہاتھ ہوں تمہارے)“ اس جملہ کی دو تاویلیں کی گئی ہیں اول تو
یہ کہ اگر تو دین دار عورت نہ پاسکے تو پھر تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں اور دوسری تاویل یہ ہے
کہ اس جملہ کو عموماً زبان زد عام الفاظ کی طرح استعمال کرتے ہیں جن میں حقیقی معنی مراد نہیں
لئے جاتے جیسے کہا جاتا ہے فلان کتنا ہی بہادر ٹھہر اللہ کی مار ہو اس پر۔

کسی خاندان میں شادی کی وجہ:

اور اگر شادی محبت کو مد نظر کر کسی خاندان میں کی جائے تو پھر اس میں دو میں سے کوئی
ایک وجہ ضرور ہوتی ہے یا تو دو قبیلوں کے آپس میں مل جانے سے کثرت افراد مقصود ہوتی
ہے اور اس سے دو قبیلوں کی آپس میں ایک دوسرے کی مدد و نصرت بھی ہوتی ہے یا پھر مسلط

ہوئے دشمن سے انس پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے تاکہ انکی دشمنی و رمنہ آوری سے کفایت و اطمینان حاصل ہو جائے اور کبھی یہ وجوہ ہمسرا اور ہم پلہ لوگوں میں بھی پائی جاتی ہیں لیکن نیچے پہلی وجہ کا داعیہ محبت ہے اور دوسری وجہ کا باعث خوف ہے اور یہ دونوں اسباب نکاح کرنے والوں کے علاوہ لوگوں میں ہوتے ہیں پس اگر سبب دائمی ہو تو محبت بھی دائمی ہوتی ہے اور اگر سبب زائل ہو جائے تو محبت یا خوف بھی زائل ہو جاتا ہے اور پھر اس سے زوال محبت کا بھی فخرہ واقع ہو جاتا ہے الایہ کہ محبت و قربت کے اسباب میں سے کوئی اور سبب بھی پایا جائے۔

نکاح سے مقصود یا کد امثنیٰ ہو:

اور اگر عقد نکاح پاک دامنی کے جذبہ کو مد نظر رکھ کر کیا جائے جو حقیقتاً مطلوب بھی ہے اس کے علاوہ باقی اسباب بھی اس پر معلق ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ جب آیت نازل ہوئی ”اے لوگو! رو اپنے رب سے جس نے تمہیں ایک ہی نفس سے پیدا کیا اور اسی سے تمہاری بیویوں کو پیدا کیا“ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ”مرد کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا اور اسکی کچھ داری بھی مٹی ہی میں ہے اور عورت کو مرد سے پیدا کیا اسکی کچھ بھی مرد ہی میں ہے اور عطیہ بن بشر عکاف بن رفاعہ ہمدانی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اے عکاف! کیا تمہاری بیوی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو تم شیطان کے بھائیوں میں سے ہو، فرمایا اگر تم عیسائی راہبوں میں سے ہو تو ان کے پاس ہی چلے جاؤ اور اگر ہم میں سے ہو تو پھر ہمارا طریقہ (سنت) تو نکاح کرنا ہے“ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نکاح پر رغبت دلانے کے لئے تھا تاکہ فساد سے محفوظ رہا جاسکے اور پاک دامنی کے ساتھ ساتھ اولاد کے ذریعے کثرت بھی حاصل ہو سکے اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوات سے واپس تشریف لاتے تو صحابہ سے فرمایا کرتے تھے جب تم اپنی بیویوں کے پاس جاؤ تو دل میں بچے کا ارادہ رکھو“ چنانچہ اس سے لازم ہوا کہ

پاکدامنی کو سامنے رکھتے ہوئے حکمت کے ساتھ پسندیدہ اسباب کو اختیار کرو اور ایسے اسباب تلاش کرو جو دائمی ہوں۔ ایسے اسباب دو قسم کے ہوتے ہیں ایک تو وہ ہیں جن کی شرائط کو شمار کرنا ناممکن ہے اور دوسری قسم وہ جس کے اسباب و شرائط کو شمار نہیں کیا جاسکتا کیونکہ ان کے اسباب و شرائط مختلف ہوتے ہیں چنانچہ جو شرائط شمار کیے جاسکتے ہیں وہ تین قسم کے ہوتے ہیں۔

پہلی شرط:

دیانتداری اور پاکدامنی جو کہ قناعت پسندی و کفایت شعاری کے ساتھ ساتھ پردہ پوشی کی باعث بھی ہو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی بھی مسلمان مرد اپنی مسلمان بیوی سے نفرت نہیں کرتا اگر اسکی کوئی عادت اسے ناپسند ہو تو دوسری بہت سی عادات اسکو بھلی محسوس ہوتی ہیں جن سے وہ راضی ہو جاتا ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی تربیت میں ایک خیم لڑکی تھی ایک آدمی نے اس کے لئے نکاح کا پیغام بھیجا تو آپ نے فرمایا کہ میں اسے تمہارے قائل نہیں سمجھتا۔ اس نے کہا کیوں آخر وہ آپ کے گھر ہی میں تو پلی بڑھی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ اونچے گھرانے کی ہے اس نے کہا کوئی بات نہیں مجھے قبول ہے۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اب میں تمہیں اس کے قائل نہیں سمجھتا، اسی معنی کے مطابق بعض علماء کا قول ہے کہ جو ایسے آدمی کی مصاحبت پر راضی ہو جائے جس میں بھلائی نہ ہو، ایسے آدمی کی صحبت سے راضی نہیں ہوتا جس میں بھلائی ہو۔

دوسری شرط:

دوسری شرط ایسی عقلمندی ہے جو اچھی نقدیر اور صحیح تدبیر کی باعث ہو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے عقلمندی جہاں بھی پائی جائے یہ سراپا محبت والفت ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک بھی ہے کہ شادی ایسی عورت سے کرو جو محبت بھی زیادہ کرے اور بچے بھی زیادہ پیدا کرے ایسی عورتوں سے بچو! جو یہ وقوف چھوڑ تمہیں کی ہوں

ان سے شادی کرنا ایک مصیبت تھی لگنا ہے اور بچے کے تباہ کے مترادف ہے۔

تیسری شرط:

تیسری شرط یہ ہے کہ ایسے خاندان تلاش کرو جو برابری میں ہم پلہ ہوں جنہیں کوئی عیب لاحق نہ ہو اور ان سے کثرت حاصل ہو سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ اپنی امانت (نفظہ) و وصیت رکھنے کے لئے اچھے سے اچھے کو تلاش کر کے پسند کرو اور فرمایا اپنی امانت ہم پلہ لوگوں میں رکھو اور منقول ہے کہ حضرت انس بن صلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ ہوشیار رہنا کہیں تمہیں عورتوں کی خوبصورتی اپنے صحیح نسب سے دھوکہ میں نہ ڈال دے اس لئے کہ ایک اچھی عورت سے شادی کرنا شرافت کا بہترین سبب ہے اور حضرت ابواسود الدؤلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ میں نے تمہارے ساتھ اچھا معاملہ کیا جب تم چھوٹے تھے تب بھی اور جب بڑے ہوئے تب بھی اور جب تم پیدا نہیں ہوئے تھے جب بھی بیٹوں نے پوچھا ہماری پیدائش سے پہلے کس طرح؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے تمہارے لئے ایسی والدہ کا انتخاب کیا جس کی وجہ سے تمہیں برا بھلا نہ کہا جاسکے۔

اس پر علامہ ریاضی نے ایک شعر کہا ہے۔

فاول احسانى اليك تحيرى لعاجدة الاعراق باد عفا فها

(ترجمہ) میرا پہلا احسان تم پر یہ ہے کہ میں نے تمہارے لئے ایسی عورت کا انتخاب کیا جو نہایت برگزیدہ نسب سے خوب نیک چرچے والی پاکدامن عورت تھی۔

ظاہراً خوبصورت اور باطناً بذاخلاق عورتیں:

ان مذکورہ بالا صفات کے ساتھ کبھی اور بھی ایسی صفات ملحق ہو جاتی ہیں جو ذاتی صفات و احوال سے متعلق ہوتی ہیں جن سے بھلائی یا رشد نہ ہونے کے سبب بچتا ضروری ہوتا ہے اس لئے کہ پوشیدہ اخلاق اور ظاہری بود و باش خوبصورت رکھنے والی ایسی عورتوں سے بچتا ضروری ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے

حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا اے زید! کیا تم نے شادی کی ہے؟ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے جواب دیا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شادی کرو تا کہ وہ عورت بھی آپ سے شادی کر کے پاکدامن رہ سکے اور فرمایا کہ پانچ قسم کی عورتوں سے بچتے رہنا حضرت زید رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کوئی پانچ عورتیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہيرة، لہيرة، نہيرة، ہيذرة اور نفوت سے شادی نہ کرنا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سمجھ نہیں سکا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کلمات کی تشریح فرمائی چنانچہ فرمایا کہ شہيرة غیلی آنکھوں والی حسین عورت جو کہ بدتمیزی کرتی ہو، لہيرة ایسی عورت جو پتلی ہونے کے ساتھ ساتھ کمزور بھی ہو، نہ ہيرة ایسی بوزخمی عورت جسکی عمر بڑھ چکی ہو، ہيذرة ایسی پست قد عورت جیسے گزیا ہوتی ہے، نفوت ایسی عورت جس کے ہاں کسی دوسرے شوہر سے اولاد بھی ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورتوں سے شادی نہ کرنا۔

ایک بزرگ کی نصیحت:

قبیلہ بنو سلیم کے ایک بزرگ نے اپنے بیٹے کو یوں نصیحت کی کہ اے بیٹا! ایسی عورت سے شادی نہ کرنا جو عورت تیرے انتظار میں اس طرح رہے کہ تو کب مرے اور وہ تیرے مال پر قبضہ جمالے اور ایسی عورت سے بھی پرہیز کرنا جو ہر وقت ایسی حالت میں ہے کہ تاک بھوں چڑھائے رکھے اور بات بات پر غصہ دکھائے۔

مزید تین اقسام کی ناقابل تزوج عورتیں:

ایک بدو نے اپنے بیٹے کو شادی کی وصیت اس طرح کی کہا کہ اے بیٹا! ایسی عورت سے شادی نہ کرنا جو ”حسانۃ منانۃ انسانۃ ہو حسانۃ وہ عورت جو اپنے پہلے شوہر کو یاد کر کے افسردہ رہتی ہو، منانۃ وہ عورت جو اپنے مال کا احسان چلتی ہو۔ انانۃ وہ عورت جو کستی اور بیماری ظاہر کرنے کے لئے کراہتی رہتی ہو۔

اونی بن ولیم نے کہا عورتیں چار قسم کی ہوتی ہیں۔ ”ممع“ تیز خاطر عورت جس کے

لئے اس کی چیزیں جمع رہتی ہیں اور منع کنوں عورت۔ یہ سخت نقصان دہ ہے کوئی فائدہ نہیں اور بعض المناک ہیں جو صرف بگاڑتی ہیں جمع نہیں کرتیں اور بعض عورتیں موسلا دھار بارش کی طرح ہیں جہاں بھی ان کا وقوع ہوتا ہے اس جگہ کو شاداب کر دیتی ہیں۔

اسباب کی ایک اور قسم:

اور دوسری قسم وہ ہے جس کی شرائط شمار نہیں کی جاسکتیں کیونکہ یہ احوال اور اقدار کے اعتبار سے مختلف ہوتی رہتی ہیں اور انسان اور زمانہ بدلتا رہتا ہے اس میں خواہشات اور نفس کی موافقت پیدا کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ محبت باقی رہے اس لئے کہ رائے میں نفاذ کا ہونا دائمی نہیں رہتا اور سلامتی ہمیشہ سرمد دائمی میں نہیں رہتی لازمی طور پر یا تو محبت زیادہ ہوگی یا پھر محبت میں زوال آنا شروع ہو جائے گا۔

حکایت:

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک آدمی نے کہا کہ آپ سے اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے بھی محبت رکھتا ہوں، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اب تک تو کا نام ہے یا تو ٹھیک ہو جایا پھر بالکل بے اندھا ہو جا۔ (یعنی فی الوقت کسی ایک کو پسند کر)

اغراض و مقاصد نکاح:

اس نوع میں شادی کرنے پر آمادہ کرنے والے تین اسباب ہیں۔

پہلا سبب: نکاح اس مقصد کو مد نظر رکھ کر کیا جائے کہ اولاد پیدا ہوگی اور اسکا شمار ہوگا تو اس کیلئے ایسی عورت بہتر ہے جو بالکل نو جوان اور باکرہ (کنواری) ہو کیونکہ تجربہ اسی کا شاید ہے اسکی تائید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی سے بھی ہوتی ہے فرمایا کہ شادی باکرہ (کنواری) لڑکی سے کرو کیونکہ یہ زبان کے اعتبار سے نہایت شیریں دھن اور رحم کے اعتبار سے شفاف ہوتی ہے اور بہت تھوڑے پر بھی قناعت کر لیتی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کنواری عورتوں سے شادی کرو کیونکہ یہ بہت زیادہ محبت کرتی ہیں اور خیانت ان میں تقریباً معدوم ہوتی ہے اور یہ حال تینوں احوال سے بہتر ہے۔ اس

لئے کہ نکاح کی تشریح بھی اسی لئے ہے اور شرعی احکام بھی اسی کے متعلق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کالی کلونی بہت زیادہ بچے جننے والی عورت ایسی عورت سے بہتر ہے جو خوبصورت بھی ہو اور بانجھ ہو۔ ایسی عورتوں کے بارے میں عرب لوگ کہتے ہیں جن کے ہاں اونا نہیں ہوتی نہ دو پیدا ہوتے ہیں۔

خاندان سے باہر شادی کے مضمرات:

عرب لوگ اگر ایسی حالت دیکھتے تو پھر دور دراز کے قبیلوں سے شادی کر لیا کرتے تھے تاکہ اولاد ضرور حاصل ہو اور یہ خیال کیا جاتا کہ یہ بچے کے حق میں شرافت ہے اور خوبصورتی بھی ہے ان کا خیال تھا کہ اس سے بچہ ذہین اور خوبصورت پیدا نہیں ہوتا اور اپنے قرابتداروں سے نکاح کرنے سے گریز کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت بھی منقول ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیروں (دوسرے خاندانوں) میں شادی کرو۔ اس پر شاعر کا شعر بھی ہے۔

تجاوزت بنت العم وہی حبیبة مخافة ان یضوی علی سلیبی

میں نے اپنے چچا کی لڑکی سے شادی نہیں کی باوجودیکہ وہ پسند تھی مبادا کہ میری اولاد کمزور نہ ہو۔

اولاد اچھی ہونے کے لئے ماں باپ کی عمر:

حضرت حکماء کا کہنا یہ ہے کہ بچہ بر لحاظ سے کمال والا اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ماں کی عمر بیس سے تیس کے درمیان اور باپ کی عمر تیس سے پچاس کے درمیان ہو اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو عورت اپنے شوہر پر غیرت کرتی ہے اس کا بچہ شرافت والا نہیں ہوتا اور جو عورت شوہر سے ناراض رہتی ہے اس کا بچہ بڑا بیمار بنی و شریف پیدا ہوتا ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر شوہر عورت سے زبردستی اور خوفزدہ کر کے پھر اس سے ہمبستری کرے تو جو حمل قرار پائے گا وہ قابل ستائش ہوگا۔

دوسرا سبب: نکاح اس مقصد سے کیا جائے کہ نظام امور خاندانی بہتر ہو یہ

مشقت اگرچہ عورت کے ساتھ خاص ہو چکی ہے لیکن لازم نہیں ہے کہ کبھی ایسا بھی ہو تاکہ کوئی معذرت مسمرا جاتا ہے اسی لئے کہا جاتا ہے کہ عورت ایک پھول ہے کوئی فتنی نہیں آتا اگر ایسا قصد کر لیا جائے تو کوئی ممنوع بات بھی نہیں ہے اور نہ ہی خلاف مردت ہے چنانچہ اگر کسی چیز منظور نظر ہو تو بہتر یہ ہے کہ معمر عورت تلاش کریں جو جملہ امور میں بصیرت رکھنے والی ہو اور گھریلو معاملات اور مرد کی عادات و احوال سے واقف ہو کیونکہ وہ ایسے حالات میں ایک بہتر مددگار ثابت ہوگی۔

تیسرا سبب: اگر عورت کو محض کھلونہ بننا ہی مقصود ہو جی اپنی شہوت کو تسکین دینا مقصد ہو تو یہ حال نہایت ہی گھٹیا اور کمزور ہے اور خلاف مردت بھی ہے عموماً دیکھا گیا ہے کہ ایسے لوگ سبب نہ صفات و اخلاق کے حامل ہوتے ہیں جو اپنی شہوت ہی کی پیروی کرتے ہیں حضرت حارث بن نصر ازوی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے بدتر نکاح وہ ہے جو شہوت پرستی کیلئے کیا جائے الایہ کہ غلبہ شہوت و کمزور کرنے اور مجبوری کی حالت میں کیا جائے تاکہ فتنہ و فحش سے محفوظ رہ سکے تو ایسی صورت میں نہ ٹیب ہے اور اس میں نہ نکتہ چینی کی کوئی بات ہے بلکہ یہ قابل ستائش امر ہے البتہ اس میں اگر آزاد شریفہ خاتون کے بجائے باندی کو ترجیح دی تو یہ سب سے بہتر ہے کیونکہ ایسی حالت میں خالصتہ باندی ہی ایسی عورت ہے جو اس کے واسطے تسکین کا ذریعہ بنے ورنہ پھر اعلیٰ کام کی انجام دہی کی صلاحیت نہیں رہتی اور شہوت پرستی کی خاطر نکاح کرنا یہ عورت کے حق میں سخت نقصان دہ ہے وجہ صاف ظاہر ہے کہ اس شہوت کی ایک حد ہے اس تک پہنچ کر آدمی ٹھنڈا ہو جاتا ہے پھر شہوت زائل ہونے سے اسکے تعلقات بھی زائل ہو جاتے ہیں نتیجہ یہ نکلے گا کہ ابتدا میں تو بڑی آؤ بھگت اینجا میں سخت نفرت اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔

عربوں کی بیٹی زندہ درگور کرنے کی روایت کی وجہ:

عرب حضرات کے اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی تھی کہ وہ ان پر شفقت زیادہ کرتے تھے انہیں اس بات کا خت خطرہ ہوتا تھا کہ کہیں کو اس طرح کا ذلیل

آدمی اگر ہماری بیٹی کے پلے پڑ گیا تو اسکی عاقبت برباد کر ڈالے گا لہذا وہ اسی وحشت کے خوف سے انہیں قتل کر دیتے ان کے نزدیک بیٹی کی موت ایسے آدمی کے پلے پڑ کر ملنے والی ذلت اور اذیت کے مقابلے میں زیادہ محبوب تھی چنانچہ جب عقیل بن غلفہ کو اسکی بیٹی سے نکاح کا پیغام بھیجا گیا تو اس نے چند اشعار کہے۔

انسی و ان صیق الی المہر

الف و عیدان و ذو عشر

احب اصہاری الی القبر

اگرچہ میرے پاس بیٹی کے نکاح میں بطور مہر

ہزاروں درہم اور اونٹ گھوڑے بھیجے گئے

لیکن میرے نزدیک بہترین داماد میری بیٹی کے لئے قبر ہے

اور عبید اللہ بن عبد اللہ بن طاہر نے بھی اس موقع پر چند اشعار کہے ترجمہ یہ ہے۔

ہر باپ اپنی بیٹی کے لئے تین رشتوں کا خواہی ہوتا ہے اگر یہ رشتے قابل تعریف

ہوں۔ شوہر جو بیٹی کو خوشحال رکھے اور دوسرا پردہ جو اسکو چھپائے اور تیسرے ایسی قبر جو اسکو

محفوظ کر دے اور قبر ہی بیٹی کیلئے سب سے اچھا رشتہ ہے۔

فصل

محبت کے ذریعے بھائی چارے کا بیان

بھائی چارے کی تعلیمات پر اسلام نے بھی بہت زور دیا ہے یہ محبت کا چوتھا سبب ہے اور یہ اس لئے بھی کہ اس سے خالص اور شفاف محبت حاصل ہوتی ہے بھڑاسی اخلاص سے وفاداری اور حفاظت کے اسباب پیدا ہوتے ہیں اور سب سے اعلیٰ درجہ محبت کا ہے اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ رضی اللہ عنہم کو آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بنایا تھا تاکہ انکی محبت آپس میں بڑھ سکے اور باہمی تعاون میں تقویت مل سکے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی منقول ہے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ بھائی چارہ کرو جو عہد کے پکے اور دل کے سچے ہوں کیونکہ ایسے لوگ اچھے حالات میں زینت کا باعث ہوتے ہیں اور مشکل حالات میں حفاظت کے کام آتے ہیں۔

اسی طرح حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے دوست احباب تو بہت ہوتے ہیں لیکن ایسے دوستوں کا کوئی فائدہ نہیں جو آپ کے بارے میں ایسے خیالات نہ رکھتے ہوں جس طرح کے ہم ان کیلئے نیک خیالات رکھتے ہیں۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا دوستوں کے ساتھ ملاقات کرنا بہت سے غموں کو ختم کر دیتا ہے، خالد بن صفوان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے دوست بنانے میں سستی دکھائی وہ بہت ہی کمزور ہے اور جس نے اچھے رفقاء کو پا کر کھو دیا اسکا حال تو پہلے سے بھی برا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اجنبی تو وہ ہوتا ہے جس کا کوئی دوست ہی نہ ہو۔ ابن المسحر نے کہا جس نے رفقاء بنائے وہ اس کے مددگار ثابت ہونگے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ذخیرہ کرنے کے لئے سب سے بہتر چیز وفادار ساتھی ہے اور بعض حضرات نے کہا اچھا دوست ایک طاقتور بازو کی حیثیت رکھتا ہے۔

اور ایک شاعر نے اس موقع پر شعر کہنے

هموم رجال فی امور کثیرة
ومن البدینا صدیق مساعد
تکون کروح بین جسمین قسمت
مجسماهما جسمان والروح واحد

(ترجمہ) لوگوں کی فکر اس دنیا میں بہت سارے امور میں ہوتی ہے اور میری فکر اس دنیا میں صرف اچھے دوست کا پانا ہے ایسا دغا دار دوست کہ جیسے ایک روح دو جسموں میں پھونکی گئی ہو پس جسم تو دو ہوں اور روح ایک ہی ہو۔

دوست کو صدیق اور خلیل کہنے کی وجہ:

کہا جاتا ہے کہ دوست کو صدیق اس کے سچ (صدق) کی وجہ سے کہا جاتا ہے اور دشمن کو (عدو) اس 'عدو' سرکشی کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ ثعلب کہتے ہیں کہ خلیل (دوست) کو خلیل اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہ دل میں تخلخل کرتی ہے یعنی جو خالی جگہ دیکھتی ہے اسکو بھر دیتی ہے۔

علامہ ریاضی نے کہا

قد تخللت مملک الروح منی

وبہ سمی الخلیل خلیلا

اے محبوب تو نے میرے جسم میں روح کے چلنے کی جگہ میں نفوذ کر لیا ہے اسی خلیل (یعنی نفوذ) کی وجہ سے خلیل کو خلیل کہا جاتا ہے۔

عمومی بھائی چارے کا بیان:

عام طور پر لوگوں میں دوستانہ تعلقات دو طرح کے ہوتے ہیں۔ (۱) اتفاقی طور پر۔ (۲) باقاعدہ طور سے قصد و ارادے کے ساتھ۔ اہل بیت علیہم السلام کے تعلقات عموماً زیادہ کامیاب رہتے ہیں کیونکہ یہ ایسے اسباب سے پیدا ہوتے ہیں جو بھائی چارے ہی کی دعوت دیتے

ہیں اور وہ تعلقات جن کو باقاعدہ طور پر قائم نہیں کیا جاتا ہے ان کے لئے اسباب بھی ایسے ہوتے ہیں جن کی ابتداء کرنی پڑتی ہے اتنی بات ضرور ہے کہ جو دوستی اتفاقی ہوتی ہے وہ وہیں پارہی ہے اور جو دوستی پیدا کی جاتی ہے وہ دیرپا بھی ثابت نہیں ہوتی۔

اتفاقی دوستی کا بیان:

ایسی دوستی جو بالاتفاق قائم ہو جائے اس کے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں جن کو ہم بیان کریں گے ان میں سے ہر مرتبہ کا الگ حکم ہے اس موقع پر بھی شاعر کی نگاشت فی ملاحظہ ہو۔

ماہوی الالہ بـ یبـدی منہ و یثـعـب

کوئی محبت ایسی نہیں جس کا سبب نہ ہو اور پھر اس سے آگے کی شخص پھوٹی ہیں۔

(۱) چنانچہ بالاتفاق دوستی کا پہلا سبب مجانست ہے یعنی طبعی طور پر ایک دوسرے کی طرف مائل ہو جانا پھر جس سے محبت بڑھتی ہے پس اگر طبعی میلان زیادہ ہو تو محبت بڑھتی ہے پس جب جمعی میلان ختم ہو جائے تو محبت بھی ختم ہو جاتی ہے معلوم ہوا کہ مجانست اگرچہ متنوع ہوتی ہے لیکن یہ بھائی چارے کی جڑ اور بنیاد ہے اور محبت کا کلیہ ہے، حضرت یحییٰ بن سعید رضی اللہ عنہ نے غرو عنہ نشر رضی اللہ عنہما کے طریق سے ایک روایت نقل کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ارواح لشکروں کی صورت میں ہوتی ہیں پس جو روحیں عام ارواح میں متعارف ہو جائیں وہ عالم مشاہدہ میں بھی آئیں گے اور جو عالم ارواح میں متعارف نہ ہوں وہ دنیا میں بھی دور رہتی ہیں۔

اور یہ بہت واضح بات ہے کہ متعارف ہونا مجانست ہی کے سبب ہے اور ”کتاب منشور الحکم“ میں لکھا ہے کہ دو متضاد چیزیں کبھی جمع نہیں ہو سکتیں اور دو ایک جیسی چیزیں کبھی جدا نہیں ہو سکتیں۔

حضرات حکماء فرماتے ہیں دوستوں کے ہم مزاج ہونے سے تعلقات بھی برقرار رہتے ہیں ایک شاعر نے اس پر شعر کہا۔

فلا تحقر نفسی و انت خلیلہا نکل امری یصوالی من یشا کل

(ترجمہ) تو میری ذات کو تحقیر نہ سمجھو رائے تو اس کا دوست ہے اور برائی اپنے جیسے سے ہی دوستی رکھتا ہے۔

فقلت اخی فالو اخی من قرابة

فقلت بهم ان الشكول اقارب

نسیبی فی رایی و عزمی و ہمتی

وان فرقنا فی الاصول المناسب

(ترجمہ) میں نے کہا میرا بھائی ہے انہوں نے کہا رشتہ داری ہے میں نے کہا کسی سے ہم شکل ہونا سب سے بڑی قربت ہے وہ میرے ارادے اور رائے اور ہمت میں میرا قرہنی رشتہ دار ہے اگرچہ ہمارے آباء و اجداد میں دور و فاصلوں نے ہمیں جدا کر دیا۔

دوسرا مرتبہ: پھر اسی طبعی میلان سے دو آدمیوں کے درمیان تعلقات استوار ہوتے ہیں یہ اخوت کا دوسرا درجہ ہے اور خوشگوار تعلقات کا سبب دو فردوں میں طبعی اتفاق کا پایا جاتا ہے جس سے یہ جو نسبت ہی اس صلہ رحمی کا نتیجہ ہے اگر اتفاق نہ ہو تو نفرت ہوتی ہے۔

الناس ان والحقنہم عذبوا اولافان جناہم مر

کھ من رباض لا ینس بہا ترکک لان طریفہا وعر

لوگوں کی حالت یہ ہے کہ اگر ان کے ساتھ موافقت کر دو تو میٹھے ہیں ورنہ نہیں کیونکہ ان کا پھل نہایت کڑوا ہوتا ہے کتنے ہی باغات ایسے ہیں جن میں انیسیت واما کوئی نہیں انہیں اس لئے چھوڑ دیا جاتا ہے کہ ان کا راستہ دشوار ہے۔

تیسرا مرتبہ: پھر صلہ رحمی اور تعلق سے ایک تیسرا مرتبہ پیدا ہوتا ہے جس کا سبب فراخ دلی و کشادہ روی ہے۔

چوتھا مرتبہ: پھر اس موانست سے چوتھا مرتبہ پیدا ہوتا ہے جو کجی محبت کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے اس کا سبب اخلاص نیت ہے۔

پانچواں مرتبہ: اور پانچواں مرتبہ مودت کا ہے اور اس کا سبب اعتماد ہے لیکن اس کا مرتبہ اور درجہ موافقات میں بہت چھوٹا ہے اور پہلے ذکر کردہ اسباب اس پر موقوف ہیں پس

اگر اس میں تقویت پیدا ہو جائے تو دوستی بن جاتی ہے۔

چھٹا مرتبہ: صورت سے ایک چھٹا درجہ پیدا ہوتا ہے جو محبت ہے اور اس کا سبب حسن ظن ہے پس اگر یہ ذاتی فضاہل کی وجہ سے ہو تو اس سے ایک اور مرتبہ پیدا۔

ساتواں مرتبہ: ہوتا ہے جس کو تعظیم کہا جاتا ہے اور اگر اس کا سمجھنا کسی کی شکل و صورت کی وجہ سے ہو تو یہ ایک آٹھواں درجہ پیدا کر دیتا ہے جسے۔

آٹھواں مرتبہ: عشق کہا جاتا ہے اور اس کا سبب لالچ ہوتا ہے۔ اس پر خلیفہ مامون رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر کہا۔

اول العشق مزاح و ولع ثم یزداد اذا زاد السطمع

کل من یھوی وان عالت بہ و تبته الملک لمن یھوی تبع

عشق کی ابتدا خوش طبعی اور فریفتگی سے ہوتی ہے پھر جیسے جیسے اشتہاء بڑھتی ہے عشق بڑھتا رہتا ہے پھر جب عشق میں گرفتار ہو جاتا ہے۔

تو اگر چہ وہ بادشاہت کے مرتبہ پر فائز کیوں نہ ہو وہ محبوب کا خادم اور تابع ہوتا ہے۔ یہ آخری مرتبہ ہے محبت کے شمار کئے جانے والے مراتب میں اس سے آگے کچھ نہیں کیونکہ کبھی آدمی ایسے لوگوں سے بھی خوش طبعی و مزاح کرتا ہے جن سے طبیعت نہیں لگتی اس لئے ایسی صورتوں کا شمار ممکن نہیں علامہ کنذی نے کہا دوست انسان کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا اسی طرح کا جملہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا تھا جب طلحہ بن عبید اللہ نے ایک زمین خریدی تھی اس پر انہوں نے ایک دھندہ نامہ لکھا تھا جس پر لوگوں کو گواہ بنایا تھا ان میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے جب حضرت طلحہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس دستخط لینے آئے تو انہوں نے منع کر دیا حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو بہت غصہ آیا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور فرمایا اللہ جانے آپ خلیفہ ہیں یا عمر تو انہوں نے فرمایا بلکہ عمر لیکن وہ شہساز ہیں“

موالات و تعلقات کی دوسری قسم:

ایسی دوستی جو باقاعدہ طور پر قصد اور ارادے سے قائم کی جائے اس کے لئے کوئی باعث ضرور ہوتا ہے البتہ عموماً اسکی وجہ ہوتی ہیں: دلچسپی یا مفلسی

دلچسپی:

یہ ایک ایسا امر ہے کہ جب انسان کسی میں ایسے فضائل و کمالات دیکھتا ہے جو اسکو دوست بنانے پر راغب کریں اور ایسے اچھے اخلاق کے ساتھ متصف ہونا جو پسندیدگی کا سبب بن سکیں قصداً دوستی کا ہاتھ بڑھانے کی صورت میں یہی حالت ہے جو قوی تر معلوم ہوتی ہے کیونکہ اس میں مطلوبہ صفات بدرجہ اتم نظر آتی ہیں البتہ اس میں خدشہ اس بات کا ہے کہ اگر کہیں تکلفانہ طور پر کسی میں یہ صفات دیکھی جائیں اور دوستی کا ہاتھ بڑھالیا جائے تو پھر یہ صورت شرّاً در نہیں ہو سکتی چنانچہ ہر وہ آدمی جو بھلائی ظاہر کرے وہ اہل خیر میں سے نہیں ہوتا اور نہ ہی ایسا آدمی جو اچھے اخلاق کو ظاہر کرے وہ طبعی طور پر حسن اخلاق کا حامل ہو سکتا ہے کیونکہ کسی چیز کو تکلفاً اختیار کرنا یہ طبعی طور پر پائے جانے کے منافی ہے البتہ اگر کوئی عقلی طور پر یا پھر دین داری سمجھتے ہوئے ایسا کرے تو کہا جاسکتا ہے کہ اس نے اپنی طبیعت کو اچھا بنا لیا ہے تو یہ الگ چیز ہے اس سے ثمر و حاصل ہو سکتا ہے لیکن اسکو قدرتی طور پر حاصل ہونے والے ملک میں شمار نہیں کیا جائے گا کیونکہ حضرات حکماء فرماتے ہیں کہ جو چیز طبیعت میں قدرتی طور پر ہوتی ہے وہ طبیعت اپنا لینے میں نہیں ہوتی۔

پھر یہ بھی محال ہے کہ طبعی طور پر تمام فضائل کسی میں پائے جائیں بلکہ ہوتا یوں ہے عام طور پر بعض فضائل تو طبعاً پائے جاتے ہیں اور اچھے فضائل کی عادت بنائی جاتی ہے یہاں تک کہ اچھے اخلاق کی عادت ڈالنا طبعی طور پر اچھے فضائل کے پائے جانے پر غالب آ جاتا ہے اسی لئے کہا جاتا ہے کسی اچھے کام کی عادت ڈالنا بھی طبعی امور میں سے شمار کیا جاتا ہے۔

مفلسی کا بیان:

اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ انسان بھی اکیلے پن کی وجہ سے گھبرا جاتا ہے جسکی وجہ

سے اسکو کسی انیس قسم کے سہتھی کی ضرورت ہوتی ہے جو اسکے لئے معتمد بنانے کے ساتھ ساتھ اس کا بل بھی ہو کہ اسکے ساتھ دوستانہ تعلقات بھی قائم کر سکتا ہو۔ حضرات حکماء کا رہنا ہے کہ جو آدمی تین چیزوں کو پسند نہ کرے وہ چھ قسم کی مصیبتوں کا شکار ہو جاتا ہے جو دوستی کو پسند نہ کرے وہ دشمنی اور رسوائی کی مصیبت کا شکار ہو جاتا ہے جو سلامتی کو اختیار نہ کرے وہ سختی اور حقارت میں گرفتار ہو جاتا ہے جو اچھی چیز کو اختیار نہ کرے وہ ندامت اور خسارہ میں رہتا ہے اللہ کی قسم اچھے دوست ایک عمدہ ذخیرہ اور بہتر تیاری ثابت ہوتے ہیں اس لئے کہ یہ دکھ درد کے شریک اور مصائب میں مددگار ہوتے ہیں حکماء فرماتے ہیں بغض دفعہ اچھے دوست حقیقی بھائی سے زیادہ محبت رکھنے والے ہوتے ہیں۔

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کو بھائی اور اچھے دوست میں سے کون زیادہ محبوب ہے فرمایا مجھے لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب وہ دوست ہے جو مجھے لوگوں کا محبوب بنا دے۔ ابن المعتز فرماتے ہیں کہ جو آدمی آپ سے قریب تر ہو لیکن دشمنی رکھتا ہے سمجھ لیں کہ وہ آپ سے بہت دور ہے اور جو آپ سے محبت رکھتا ہو لیکن دور ہو سمجھ لیں وہ آپ سے قریب تر ہے اس موقع پر شاعر نے ایک شعر کہا ہے۔

لمودة ممن يحبك مخلصا   خير من الرحم القريب الكاشع
وہ ایسے رشتہ دار سے بدرجہا بہتر ہے جو آپ سے سخت دشمنی رکھے۔
ایک اور شاعر نے کہا۔

يخونك ذو القربى مرارا و ربما   و فى ذلك عند العهد لاتناسبه
قریبی رشتہ دار کبھی بار بار خیانت کر جاتے ہیں۔ لیکن کبھی وفادار دوست ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ خیانت نہیں کرتا باوجودیکہ وہ آپ کا رشتہ دار نہیں ہوتا۔

طریقہ بھائی چارگی:

ضرورت اس امر کی ہے کہ جس سے دوستی بنانے کا ارادہ ہو پہلے اسکے حالات اخلاق و اطوار کو خوب خوب جانچ پرکھ کر دیکھا جائے پھر اگلا قدم اٹھایا جائے کیونکہ حکماء فرماتے ہیں

اگر آپ حالات کو پرکھیں گے تو آپ کو ہمیرت ملے گی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تجاکی کسی وجہ سے بغیر سوچے سمجھے کسی سے دوستی کا ہاتھ بڑھائیں یا حسن ظن رکھتے ہوئے تکلف سے ڈھکے کھا جائیں کیونکہ چیلوئی و خوشامد ایسی چیز ہے جس سے بڑے بڑے عقلمند بھی شکار کر لئے جاتے ہیں اور منافقت اچھی زبانیت کو چھپا ہوتی ہے اور یہ دونوں خصلتیں ایسی ہیں کہ بنوئی آدمی کی خصوصیات شمار کی جاتی ہیں پس جس آدمی میں یہ دونوں صفات ہوں! اسکے اچھے کاموں سے کوئی خیر کی امید نہیں ہوتی اور نہ اس سے اصلاح و رشد کی امید باندھی جاتی ہے۔

اسی لئے سیانے لوگ کہتے ہیں بندے کو پہچاننے کے لئے اسکے دروکار کا جائزہ لینا چاہئے نہ کہ اسکے کلام کا اور اسکی محبت آنکھوں سے پھینک دینا چاہئے نہ کہ اسکی زبانی باتوں سے۔
خالد بن صفوان فرماتے ہیں کہ میں دوستوں میں اس لئے منافق سمجھا جاتا ہوں کہ میں ان کے حق کے بقدر انہیں مرتبہ دیتا ہوں نہ کہ میں ان کے ساتھ منافقت کا معاملہ کرتا ہوں۔

علاوہ ازیں یہ کہ انسان اپنے عزیز و اقارب اور دوستوں ہی کے طور طریقوں سے پہچانا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: ”آدمی اسی کے ساتھ ہی سمجھا جاتا ہے (یا اٹھایا جائے گا) جس کے ساتھ اسکی محبت ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دوست ہی رشتہ دار سمجھا جاتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی چیز کسی دوسری چیز پر اتنی صراحت سے دلالت نہیں کرتی حتیٰ کہ جواں آگ پر بھی جتنی کہ ایک دوست دوسرے دوست کے احوال پر صراحت سے دلالت کرتا ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر دوست کو پہچاننا چاہو تو اس کے پہلے والے دوست کو دیکھ لو اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ آدمی سے وہی گمان کیا جاتا ہے جو اسکے دوست سے کیا جاتا ہے چنانچہ اس موقع پر عدی بن زید رحمۃ اللہ علیہ نے چند اشعار کہے ترجمہ ملاحظہ ہو۔

حالات معلوم کرنے کیلئے آدمی سے مت پوچھو بلکہ اسکے دوستوں کے متعلق پوچھو ہر رفیق اپنے رفیق ہی کی اتباع کرتا ہے۔

پس اگر آپ کسی قوم میں ہوں تو اچھے لوگوں سے دوستی رکھیں اور رذیل لوگوں سے

بچیں مبادا کہ آپکو بھی دوستی کی صورت کا ظرف نہ سمجھا جائے۔

پس ان وجوہ کی بنا پر لازمی ہے کہ برے لوگوں سے مکمل اجتناب کیا جائے تاکہ عزت و آبرو عیوب سے پاک رہے اور دوسروں کی وجہ سے خود کو ملامت نہ ہو اسی لئے کہا جاتا ہے کہ ثابت قدمی اور اپنی جانچ پر کھتقریباً مفقود و معدوم ہے۔

ذوالرمد نے اس کی مثال پانی سے دی ہے جس کا ظاہر تو بڑا اچھا معلوم ہوتا ہو اور اندرونی طور پر خراب ہو ان کا شعر اور ترجمہ۔

الم تر ان الماء بغيث طعمه و ان كان لون الماء ابيض صافيا

کیا آپ دیکھتے ہیں کہ پانی کا ذائقہ خراب ہوتا ہے۔ اگر پانی کا رنگ سفید اور شفاف ہو۔ چنانچہ ایک آدمی نے ایک برے آدمی کو جو بظاہر بہت خوبصورت آدمی تھا دیکھا تو کہا گھر تو بہت اچھا ہے لیکن باسی نہایت کمینہ صفت شخص ہے۔ علامہ جملہ نے اس پر شعر کہا۔

رب ما ابين الصابن فيه منزل عامر و عقل خراب

(ترجمہ) کتنا ہی صابن تھوڑا نظر آتا ہے گھر بڑا آلودہ اور ہانسی بڑا خراب۔

ایک دانا کا قول ہے کہ دوست پر اسے جانچنے سے پہلے کبھی بھی اعتماد نہ کرو اور دشمن پر طاقت پانے سے پہلے کبھی بھی حملہ نہ کرو کسی نے کیا خوب کہا ہے۔

لا تحمدن امرءا حتى تجربہ ولا تذمنه من غير تجربہ

فحمدک المرء ما لم تبہ خطا و ذمہ بعد حمد شرک کذب

(کسی آدمی کی بھی تجربہ کرنے سے پہلے تعریف مت کرو اور نہ مذمت کرو بغیر تجربہ کے آزمائش سے پہلے تعریف کرنا یہ غلطی ہے اور تعریف کرنے کے بعد برائی کرنا پرلے درجے کا جھوٹ ہے)

صفات کا بیان:

پس ان دونوں وجوہ کی بنا پر ضروری ہے کہ دوستی سے پہلے اچھی طرح کھرے کھوئے

کی مچھان پھٹک کر لی جائے پس دوستی میں جو صفات صحیح کارآمد ثابت ہوتی ہیں وہ چار صفات ہیں بشرطیکہ بنیادی صفت الجبانہ ہو۔

۱۔ پہلی صفت:

دافر مقدار میں قدرتی طور پر دی گئی صحیح سمجھداری ہے جو سرعت کے ساتھ صحیح رہنمائی کرتی ہو کیونکہ بیوقوف آدمی سے محبت نہیں ہو سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مردی ہے فرمایا بدزبانی ملامت ہی ملامت ہے اور بیوقوف سے دوستی لگانا خواست ہے بعض حضرات کہتے ہیں سمجھداری دشمنی سے کم نقصان ہوتا ہے یہ نسبت بیوقوف کی محبت کے کیونکہ بیوقوف آدمی نفع رسانی پر قادر ہوتے ہوئے بھی کبھی نقصان پہنچا دیتا ہے اور عقلمند نقصان دینے میں بھی حد سے تجاوز نہیں کرتا اس کے نقصان میں ایک حد ہوتی ہے اور جاہل کی مصرت کی کوئی حد نہیں ہوتی اور یہ بات تو خود شاید ہے کہ محدود نقصان نسبت غیر محدود نقصان کے کم ہوتا ہے۔

منصور نے متیب بن زہیر سے پوچھا تباؤ عقل کی اصل کیا ہے؟ اس نے کہا عقلمندوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا۔ بعض نے کہا جہالت در جہالت یہ ہے کہ جاہلوں کے ساتھ بیٹھک رکھی جائے اور ناممکن تو یہ ہے کہ بحال سے لڑا جائے بعض حضرات نے کہا کہ جو آپکو یہ مشورہ دے کہ ملن کو جاہل بناؤ تو سمجھ جاؤ کہ وہ یا تو ایسا دوست ہے جو سراپا جہالت ہے یا پھر شاطر قسم کا دشمن ہے کیونکہ وہ آپکو ایسی چیز کا مشورہ دے رہا ہے جو آپکو نقصان دے گی اور وہ حیلہ بھی آپ ہی سے کروا رہا ہے۔

دوسری صفت:

دوسری صفت آدمی کا شدید اور باشرع ہونا ہے جو سابق علی الخیرات ہو کیونکہ جو دین میں لاپرواہی کرے گا وہ تو اپنا بھی دشمن ہو گا اس سے تو دوسرے کے حق میں بھلائی کی امید رکھنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ بعض نے کہا دوستی کے لئے ایسے افراد کا چناؤ کرو جو باشرع اچھے طور طریقے والے اور حسن تدبیر و ادب کے حامل ہوں ایسے حضرات ضرورت کے وقت آپ کے معاون ثابت ہو گئے اور اچانک آنے والی مصیبت میں قوت بازو کا کام دیں گے

اور وحشت میں مالف اور عافیت کے حالات میں زینت ثابت ہو گئے۔

اس موقع پر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے چند اشعار اور شاد فرمانے جو اس موقع پر نہایت وقع ثابت ہوئے ہیں۔

اشعار

اخلاء السرخاء هم كثير ولكن في البلاء هم قليل
فلا يفردك خلة من تواخي فمالك عندنا بة خليل
خوشحالی کے دوست بہت ہیں لیکن بد حال میں وہ کم ہیں تجھے کسی دوست کی دوستی
وہو کے میں نہ ڈاؤں تیرا مصیبت میں کوئی دوست نہیں۔

وكل اخ يقول انا وفي ولكن ليس بفعل ما يقول
سوی خیل لہ حسب و دین فذاک لما يقول هو المفعول
بر دوست بھائی کہتا ہے کہ میں وفادار ہوں لیکن جو وہ کہتا ہے کرتا نہیں ہے سوائے اس
دوست کے جو حسب نسب والا و عیدار ہو وہ ہے جو وہ کہتا ہے کر گذرتا ہے۔

تیسری صفت:

تیسری صفت یہ ہے اچھے اخلاق کا حامل اور پسندیدہ افعال کے ساتھ ساتھ بھلائی کو
ترجیح دینے والا ہو اور اسی کا خواہی ہو اور برائی سے نفرت اور منع کرنے وال ہو۔ کیونکہ برے
آدمی سے محبت رکھنا دشمنی کو جنم دیتا ہے اور اخلاق میں قصور برپا کر دیتا ہے اور ایسی محبت میں
ذرا برابر بھلائی نہیں جو دشمنی پر منٹھی ہو اور مذمت و ملامت پیدا کرے اس لئے کہ جس
دوست کی اتباع کی جاتی ہے وہ بھی دوست ہی کے تابع ہوتا ہے عبد اللہ بن المہرؓ فرماتے
ہیں کہ میرے دوستوں کی مثال نارنگی کے درخت کی سی ہے جس کے ایک حصہ کو دوسرا حصہ
جلا دیتا ہے اور بعض نے کہا بروں کی صحبت خطرہ سے خالی نہیں اور پھر ان کے ساتھ چپے رہنا
ایسا ہے گویا سمندر میں سفر کرنے والے جیسی ہے جو بدن کے ساتھ تو سلامت رہتا ہے لیکن
اسکا دل خوف سے بھرا ہوا ہوتا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ بروں کی صحبت اچھے لوگوں کے

بارے میں بھی بد نظمی پیدا کرتی ہے اور بعض نے کہا اچھا چناؤ اچھے دوستوں کو پسند کرنا اور برا چناؤ برے دوستوں کو اختیار کرنا ہے۔

اس موقع پر شاعر نے شعر کہا ہے۔

من لم تکن فی اللہ خلۃ فخلیلہ منہ علی خطر

(ترجمہ) جس کی دوستی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے نہ ہو تو اس کا دوست ہمیشہ اسکی

طرف سے خطرہ میں ہے۔

چوتھی صفت:

چوتھی صفت یہ ہے کہ دونوں دوستوں کا آپس میں ایک دوسرے کی طرف طبعی میلان بھی ہو اور دوستی کی چاہت بھی ہو یہ چیز دوستی کو قوی اور دیر پا جلائے بخشی ہے کیونکہ ہر مانگی گئی چیز کے لئے طلب کرنے والا نہیں ہوتا چنانچہ جو آدمی ایسے کی محبت کا خواہی ہو جو اسکو نہ چاہتا ہو اور اسی میں رغبت رکھتا ہو وہ مشقت اور خسارہ میں پڑ جاتا ہے۔

چنانچہ اگر یہ صفات کسی میں بدرجہ اتم پائی جائیں تو اس کے ساتھ دوستی کرنا ضروری ہے اور پھر جسد ر ہو سکے تعلقات ایسے آدمی سے بڑھانے چاہیں اور اعتماد بھی کرنا چاہیے اور حسب توفیق اخلاق و صفات کو بھی استعمال کرنا چاہئے کیونکہ دوست احباب بھی مختلف مراتب رکھتے ہیں اسی کے مطابق احوال رکھتے ضروری ہیں جو خاص طور پر مشارکت رکھتے ہیں اور رخصتہ اندازی کو مددگار اور کامیابی کے ساتھ بند کر دینا چاہئے اور یہ ضروری نہیں کہ سب کے احوال ایک ساتھ متفق بھی ہوں کیونکہ غالب طور پر لوگوں میں دیکھا جاتا ہے کہ کچھ نہ کچھ بعد ہوتا ہی ہے بعض نے کہا لوگ درختوں کی طرح ہیں جسکی سیرابی ایک پانی سے ہوتی ہے اور پھل مختلف ہوتے ہیں اسی مفہوم کی منظر کشی منصور بن اسماعیل نے مذکورہ اشعار میں کی ہے۔

بنو آدم کا البت و نبوت الاضالوان

ومنہم شجر الصندل و الکسافور و البان

ومنہم شجر الفضل مایہ جمل قطران

(ترجمہ) یعنی آدم پودوں کی طرح ہیں اور زمین کے پودوں کے نئی رنگ ہیں ان ہیں
صندس کے درخت ہیں کافور کے اور بان کے بھی اور بعض درخت ایسے ہیں جو تارکول کے
ماثل ہیں۔

چنانچہ جس شخص نے ایسے دوستوں کو پالیا جن کے احوال متفق ہوتے ہیں گویا کہ اس
نے ایک ناممکن چیز کو پالیا لیکن یہ متفق ہونا ایک ایسی چیز ہے جس سے کبھی کبھی نظام میں خلل
واقع ہو جاتا ہے اس لئے کہ کوئی ایک ایسا ضرور ہوتا ہے کہ ہر حال میں اس سے مدد نہیں لی
جاسکتی اور نہ ہی تمام لوگ ایک عادت پر پیدا کئے گئے ہیں بلکہ عین ممکن ہے کہ تمام اعمال
میں مختلف ہوں اسی اختلاف ہی سے الفت پیدا ہوتی ہے بعض حضرات کا کہنا ہے کہ جس کی
مشورت لازمی ہو اسکے ساتھ اگر اچھا معاملہ نہ کرے تو یہ آدمی سمجھدار نہیں جانا جاتا۔

دوستوں کی اقسام:

خليفة مامون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دوست تین طرح کے ہوتے ہیں ایک تو وہ
ہیں جن سے استغناء برتنا ممکن نہیں یہ غذا کی طرح ہیں اور دوسرے وہ جن کی ضرورت کبھی
کبھی پڑتی ہے یہ دوا کی طرح ہیں اور تیسری قسم وہ ہے جن کی ضرورت کبھی بھی نہیں پڑتی یہ
بیماری کی طرح ہیں قسم ہے لوگوں کے حالات تو ایسے ہی ہوتے ہیں البتہ جو دوست یہ دوا کی
دند ہوں بہتر تو یہ ہے کہ انہیں دوستوں میں شہری نہیں کیا جائے بلکہ وہ تو دشمن کی طرح ہیں
البتہ ان کے ساتھ محبت کا معاملہ ان کے شر سے محفوظ ہونے کیلئے کیا جاتا ہے کیونکہ وہ اپنے
حالات مشکف ہونے سے بچ دے کرتے ہیں جسکی وجہ سے وہ بظاہر پردہ پوشی کا معاملہ کرتے
ہوئے دوستوں کے زمرے میں شمار کئے جاتے ہیں البتہ جب حالات کھل کر سامنے
آجائیں تو انہیں دشمن ہی شمار کیا جاتا ہے۔

سیانے لوگ کہتے ہیں ایسا دشمن جو آپ سے انہباط کا معاملہ کرے وہ ایلوے کے
درخت کی مانند ہے جسکے پتے تو ہرے بھرے ہوتے ہیں البتہ اسکا ڈالٹھ مہلک ہوتا ہے اور

یہ بھی کہا گیا ہے کہ دشمن کی حسن اداء سے دھوکہ نہیں کھانا چاہئے اس کی مثال ایسی ہے جیسے پانی کو آگ پر رکھ کر دیر تک گرم کیا جائے پھر جب آگ پر ڈالا جائے تب بھی آگ اس سے ضرور بجھ جائے گی۔

پس جب بیمار قسم کے لوگ حلقہ یار اس سے نکل گئے تو اب دوست دو ہی قسم کے رہ گئے ایک وہ جو غدا یا ردا کی مانند ہیں کیونکہ ان کی ضرورت عموماً محسوس ہوتی ہے جب دوستوں کی تیز واقع ہو گئی تو ضروری ہے کہ ہر ایک کو اسکے مرتبہ کے بقدر رکھا جائے پس جس میں یہ اسباب چھتے قوی ہو گئے اس پر اعتماد بھی اسی کے بقدر ہوگا اور اعتماد کی بدولت ہی اس کی طرف میلان ہوگا اور مراجعت ہوگی اس پر ایک شاعر نے اشعار کہے۔

صانئ بالمسبب الضعیف و انما نجح الامور بقوة الاسباب

فاللوم حاجتنا الیک و انما یدعی الطیب شدة الاوصاب

(ترجمہ) تو کوئی ضعیف سبب نہیں ہے اور کامیابی تو اسباب کی قوت سے ہی ہوتی ہے چنانچہ آج ہماری احتیاج تمہاری طرف ہے اور طیب کو بیماریوں کے شدید ہونے پر ہی بلایا جاتا ہے۔

بھائی چارے میں لوگوں کا رویہ:

دوست بنانے میں لوگوں کے خیالات مختلف ہیں چنانچہ بعض حضرات تو یہ فرماتے ہیں کہ دوست کمزرت بنانا زیادہ بہتر ہے تاکہ مزاحمت کے وقت قوت و طاقت زیادہ ہو اور محبت بڑھے اور معاشرت وافر مقدار میں ہو۔

جبکہ دوسرے بعض حضرات کا کہنا ہے کہ زندگی زمانے کے لوٹ کر آنے اور سلطنت قومی ہونے اور دوستوں کے زیادہ ہونے کا نام ہے اور یہ بھی کہا گیا کہ مروت کی زینت دوستوں کی کثرت میں ہے اور بعض کہتے ہیں کہ تھوڑے دوست ہونا زیادہ بہتر ہے تاکہ بوجھ و تکلیف زیادہ نہ ہو اور لڑائی جھگڑانہ ہو سکندر نے کہا کہ جو بغیر جانچے زیادہ دوست بناتا ہے وہ گویا پتھروں سے وقار حاصل کرنا چاہتا ہے اور کم دوست رکھنے والا جو چھان پھنک کرتا

ہے وہ ایسا ہے جیسے قیمتی پتھر کو تراشنے والا ہو حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس کے دوست زیادہ ہوں اسکے قرض خواہ بھی زیادہ ہوتے ہیں اور حضرت ابراہیم بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا دوستوں کی مثال آگ کی طرح ہے جو تھوڑی مقدار میں فائدہ مند اور زیادہ مقدار میں ہلاکت ہے۔

زیادہ تعلقات سے غرض معاونت ہو:

بعض حضرات فرماتے ہیں کہ زیادہ تعلقات سے غرض اور مطلوب معاونت ہونی چاہئے نہ کہ اعداد و شمار میں زیادتی اور نفع کا حصول نہ کہ جمع کی کثرت وغیرہ ایسا ایک آدمی جس سے ضرورت پوری ہو جائے ایسے ہزاروں سے بہتر ہے جن سے شمار میں زیادتی ہو۔ پس جب یہ بات مسلم ہوئی کہ بھائی چارے میں طبعی میلان اور موافقت احوال کا زیادہ عمل دخل ہے تو صحیح عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے دوست کم ہوں لیکن اچھے ہوں اس لئے کہ آدمی اپنے جیسے افراد ہی کو تلاش کرتا ہے جو عقل و فضل میں ہم پلہ ہوں جن میں متضاد صفات کم ہوں اس لئے کہ اچھے لوگ ہر جنس میں کم ہی ہوتے ہیں اس لئے لوگوں میں فضائل اور اچھی سمجھ بوجھ رکھنے والے تھوڑے ہوتے ہیں جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے (ترجمہ) بیشک جو لوگ حجرہ کے باہر سے آپ کو پکارتے ہیں اکثر وہ کوان میں سے عقل نہیں ہے۔ (القرآن) ”سورہ حجرات“ پس اس سبب کی وجہ سے اچھے لوگ کم ہوتے ہیں اور جہالت اور عیوب کے اسباب کے کثرت کی وجہ سے لوگ بھی وافر مقدار میں اس صفت سے متصف ہیں اس موقع پر شاعر نے اپنا کلام پیش کیا۔

اشعار۔

عدوک من صدیقك مستفاد   فلا تستکثرون من الصحاب

فان الداء اکثر من السواء   یکون من الطعام او الشراب

(ترجمہ) تیرا دشمن تیرے دوست ہی سے برآمد ہوتا ہے اس لئے زیادہ دوست مت

بناؤ کیونکہ تم دیکھتے ہو کہ اکثر بیماریاں کھانے یا پینے (کی چیزوں) سے ہی ہوتی ہیں۔

چنانچہ جب لوگوں کے مذکورہ بالا احوال سامنے آ گئے تو اب دوستوں کی چند قسمیں سامنے آ گئیں۔ (۱) بعض تو وہ ہوتے ہیں جو مدد معاونت حاصل بھی کرتے ہیں اور دوسروں کی مدد بھی کرتے ہیں۔ (۲) اور بعض وہ ہیں جو نہ مدد لیتے ہیں اور نہ مدد کرتے ہیں۔ (۳) اور بعض دوسرے سے مدد لیتے ہیں کسی کی مدد کرتے نہیں ہیں۔ (۴) اور بعض دوسرے کے کام آتے ہیں لیکن دوسرے سے مستغنی ہوتے ہیں۔

دوستوں کی پہلی قسم:

البتہ جو لوگ دوسرے کے کام آتے ہیں اور دوسروں سے باہمی مدد بھی حاصل کریں یہ بہتر بدلہ اور منصفانہ رویہ رکھنے والے ہیں چنانچہ حقوق کی ادائیگی بھی کرتے ہیں اور اپنا حق بھی وصول کرتے ہیں یہ لوگ قرض خواہ کی طرح ہیں جو بقدر ضرورت کسی کی خدمات حاصل کرے اور پھر گنجائش ہونے پر واپس بھی کر دے یہ بھلا آدمی ہے اور مدد لینے کا مستحق بھی ہے اور یہ بہتر دوست بھی ہے۔

دوستوں کی دوسری قسم:

جو نہ کسی کے کام آئے نہ کسی سے مدد لے یہ متروک شخص ہے گویا اس نے بھلائی کو روک دیا اور برائی کو اکٹھا کر لیا یہ ایسا دوست نہیں جس سے کوئی نیک شگونی ملی جائے اور نہ ایسا دشمن جس سے خوف ہو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو آدمی دوستوں کے معاملہ میں لا پرواہ ہو اسکو چھوڑ دینا زیادہ بہتر ہے ایسے آدمی کی مثال ایسی ہے جو بظاہر تو بڑا پر رونق ہو لیکن نفع رسانی میں خیانت کرتا ہو نہ تو اسکی خدمت کی جاسکتی ہے اور نہ ہی اسکا شکر یہ ادا کیا جاسکتا ہے البتہ ملامت کا زیادہ مستحق ہے۔

شاعر کا ایک شعر ہے۔

واسوا ایام الفسفی لایری   لہ احمد یزیدی علیہ و بہنکر

آدمی کے لئے سب سے برا دن وہ ہے جس میں نہ کوئی اسکو برا کہے اور نہ کوئی اس پر انکار کرے۔

برے حالات میں اسکی برائی کا سہٹ جانا اس نالائق ہے کہ اسکا شمر یہ ادا کیا جائے
اگرچہ بھلائی بھی نہ ہو۔ جیسا کہ قلمی نے شعر میں کہا۔

انما لطفی ذممن لمرکب القبیح بد من اسکر الناس احسان و جمال
ہم تو ایسے زمانہ میں ہیں کہ جو آدمی برائی کو چھوڑ دیتا ہے اس کو لوگوں میں بہت اچھا
سمجھا جاتا ہے۔

دوستوں کی تیسری قسم:

جو بددو لے مگر کسی کی مدد نہ کرے یعنی ایسا آدمی جو دونوں ہاتھوں سے بچ کر جانے کا
عادی ہو اور کسی پر بھی خرچ کرنے کی جسارت نہ کرتا ہو وہ سراپائے ملامت و مذلت ہے اسکو
تصور میں بھی نہیں لایا جاتا اور وہ نہایت بزدل بھی ہوتا ہے ایسے آدمی سے خیر کی توقع نہیں کی
جاتی اور شر سے سلامتی بھی نہیں ہوتی آدمی کی ذلت کیلئے اتنا ہی کافی ہے کہ مفلسی کے باوجود
بھاری پن دکھائے ایسے آدمی کی دوستوں میں کوئی حیثیت نہیں ہے اور نہ ہی انکی محبت میں
کچھ حصہ ہے ایسے لوگوں کو مامون نے مجزلہ بیماری کے شمار کیا ہے نہ کہ دوا و بعض حضرات
کہتے ہیں کہ اچھے آدمی کی برائی یہی ہو سکتی ہے کہ وہ اپنی طرف سے خیر کو بند کر دے اور
برے آدمی کی نیکی یہی ہے کہ وہ آپکو تکلیف پہنچانے سے باز رہے۔

دوستوں کی چوتھی قسم:

ایسا آدمی جو دوسروں کے کام آئے اور پھر دوسروں سے کوئی مدد یا بدلہ بھی نہ لے یہ
آدمی بہت اچھی طبیعت کا ہوتا ہے اور اسکے اس عمل کو اچھا جانا جاتا ہے ایسے آدمی نے دونوں
جہان کے فضائل کو جمع کر لیا ایسا آدمی جہاں بھی ضرورت پڑے کام آتا ہے پس ایسا دوست
نہایت ہی نفیس چیز ہے جو قابل ستائش ہے زمانہ جس کو ایسا دوست مہیا کر دے۔

دوست میسر ہونے کے بعد:

یعنی جس آدمی کو قدرتی طور پر ایسا عمدہ قسم کا دوست میسر آ جائے (اور درحقیقت اس
طرح شاذ و نادر ہوتا ہے کیونکہ ایسی نابھد روزگار شخصیات بہت کمیاب ہوتی ہیں) اسکو چاہئے

کہ اپنے ایسے معزز دوست کا ذکر اپنی گفتگو کا نقطہ آغاز بنائے اور اس کے ساتھ تعلقات قوی تر رکھے اور اپنے عمدہ مال سے بڑھ کر اس میں طمع رکھے کیونکہ وہ اس کا بہترین ذخیرہ ہے اس لئے دوست کی نفع رسانی مال سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہوتی ہے لہذا ایسا دوست زیادہ حقدار ہے کہ اس کے ساتھ مراسم بڑھائے جائیں چنانچہ مشہور شاعر فرزدق کا شعر ذکر کیا جاتا ہے۔

یمضیٰ احوک فلا تلقیٰ له خلفاً و المال بعد ذهاب المال مكتسب
ایسے دوست بھی زمانہ میں گزرتے ہیں کہ ان کا پھر بدل نہیں متا لیکن مال اگر ایک دفعہ ہاتھ سے نکل جائے تو دوبارہ بھی کمایا جاسکتا ہے ایک اور شاعر نے بھی اس موقع پر اپنا کلام پیش کیا ہے۔

لکل شئی عدمه عوض و ما لفقد الصديق من عوض

زمانہ میں ہر چیز کا عدم البدل مل جاتا ہے لیکن اگر اچھا دوست کھو جائے تو اس کا بدل نہیں ملتا

بھائی چارے کی حفاظت:

اگر کسی کو اچھا دوست مل جاتا ہے تو پھر آدمی کو چاہیے کہ اس کے ساتھ حسن سلوک اور توجہ کا معاملہ کرے یہ ضروری نہیں کہ اس کی تمام عادتیں پسند بھی ہوں گی بلکہ طریق کار یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک عادت ناپسند سامنے آئی ہے تو اس میں دوسری اور عادتیں بھی تو ہوں گی جو پسندیدہ ہیں لہذا انہیں پوشی کرتے ہوئے حسن و رضا کا معاملہ رکھنا چاہئے آج اگر ناپسند بات سامنے آگئی تو کل اور پسندیدہ باتیں سامنے آجائیں گی جن سے آپ بخشم رضا خوش ہوتے۔ چھوٹی موٹی غلطیاں معاف کی جاتی ہیں اور ہر طرح سے کامل ہونا کسی کے بس کی بات نہیں۔ علامہ کنڈی فرماتے ہیں کہ آپ اگر اپنے دوست سے ایک ہی قسم کے اخلاق کا مطالبہ کرتے ہیں تو یہ محال ہے کیونکہ کم از کم اتنا تو ہے کہ اخلاط اربعہ اس میں پائے جاتے ہیں وہ ایک ہی طبیعت کا مالک ایسے ہو سکتا ہے پھر نفس انسانی جو اس کے ساتھ خاص ہے اور اس کے اختیار اور ارادے سے چلی رہا ہے وہ اپنی لگام ہر اس بات میں اس کے حوالے نہیں کرے گا جو وہ چاہے اور اس کی پسند کے ہر معاملے میں اس کی اطاعت نہیں کرے گا پھر یہ

کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسرے کے نفس پر قابو پالے اور تمہارے لئے تو صرف اتنا ہی کافی ہے کہ تمہارے دوست کا اکثر حصہ دل تمہارا ہے۔

حضرت ابوورداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دوست کی سخت سست یا تمسک کر برداشت کر لینا اس کے بالکل کھو دینے سے بہتر ہے اور کون ہے جو تمہارا دوست پورا تمہیں دلا دے۔

بعض حکماء حضرات فرماتے ہیں کہ انصاف مانگا ہی اسی لئے جاتا ہے کہ انصاف کی کمی ہے اور کہا جاتا ہے کہ ایسا دوست جس کی زندگی کی آپ ستائش کرتے ہوں اور اسکے طور طریقے آپ کو بھلے لگتے ہوں اور اس کے فضائل و مناقب سے آپ اچھی طرح واقف ہوں اور اسکی وسائل کی قوت نے اسکے چھوٹے چھوٹے گناہوں کا حساب برابر کر دیا ہو اسے کبھی نہیں چھوڑنا چاہئے کیونکہ کوئی بھی ایسا مہذب آدمی نہیں ہے جس میں عیب بالکل نہ ہو اور اس سے کبھی کوئی گناہ صادر نہ ہوا ہو۔ (یہ تو شانِ عبدیت ہے بھی نہیں) بلکہ آپ اسے اپنی ذات پر قیاس کریں اگر اس سے راضی نہ ہوں اور اس میں اپنی مرضی کا حکم مت لگائیں کیونکہ اس کا اعتبار کرنا امتحان لینا آپ کو تمام مطلوبہ چیزیں نشان زد کر کے دکھ دے گا اور دوسرے کے گناہ کے بارے میں نرم خو کر دے گا۔ اس پر شاعر نے ایک شعر کہا۔

ومن ذا الذي ترضى سجا باه كلها   كفى المرء نبلا ان تعد معاينه

ایسا کون ہو سکتا ہے جسکی تمام خصلتوں کو قبول کر لیا جائے آدمی کے اچھے ہونے کیلئے اتنا کافی ہے کہ اس کے عیب اعداد شمار میں آجائیں۔

تنبیہ:

ان سب باتوں کا مطلب یہ نہیں کہ مذکورۃ الصدر گفتگو کو یکسر پس پشت ڈال دیا جائے اور دوستی سے پہلے جانچ پڑتال بالکل نہ کی جائے بلکہ مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں ایسی ہیں کہ ان سے انسان کا بچنا مشکل ہوتا ہے وہ تو معاف ہیں اتنا خیال رکھنا چاہئے کہ اگر دوست کی طرف سے تھوڑا بہت میلان کم ہو یا اتفاقاً کہیں کچھ ٹھیس پہنچے تو اس کو چھوڑ دیا جائے یہ بالکل

نا مناسب بات ہے جب تک کہ اس کے یکسر بدلنے کا یقین نہ ہو جائے۔ دوست کو چھوڑنا نہیں چاہئے بلکہ ایسے جھوٹے موئے معاملے دل سے صاف کر دینے چاہیں کیونکہ انسان میں کبھی ایسا طبعی تغیر بھی آ جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کا لحاظ اس طرح نہیں کرتا جیسے عام حالات میں کرتا ہے جبکہ انسان اپنا وقار ہر طرح سے برقرار رکھنے کی کوشش کرتا ہے لہذا چھوٹی چھوٹی رنجشوں کو عداوت اور اکتاہٹ نہیں سمجھنا چاہئے، چنانچہ سب سے پہلے لوگوں کی بات ہے کہ محض احتمالی بات کی بناء پر کسی اچھے دوست کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی چاہئے جس کے متعلق آپ کو یقین ہو کہ وہ اچھا ہے۔

حضرت جعفر بن محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ جو دوست تم سے تین دفعہ ناراض ہو چکا ہو سمجھ لو کہ وہ تمہارے بارے میں بری بات نہیں کہہ رہا بلکہ اسکو اپنا خالص اچھا دوست سمجھ کر بیٹے سے لگاؤ۔

حضرت حسن بن وہب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ محبت کے حقوق میں سے ہے کہ دوستوں سے غمخوار گدرد کرنے کو شعار بنایا جائے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد باری تعالیٰ **فَاَصْفَحْ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ** کی تشریح میں فرمایا اسکا مطلب ہے برضا و خوشی بغیر کسی ڈانٹ ڈپٹ کے معاف کر دینا۔

اور ایسا آدمی جو سراپا اکتاہٹ ہو اور ہر وقت ملول رہتا ہو وہ بہت جلد بدلنے والا طوطا چشم انسان ہوتا ہے اس کی دوستی خطرناک اور محبت میں دھوکہ پہنچا رہتا ہے اس لئے کہ وہ ایک حال پر باقی نہیں رہتا۔

ایسے لوگ عموماً دو قسم کے ہوتے ہیں ایک تو وہ ہے جس کا دل تھوڑی بہت دیر کے لئے اچاٹ ہوتا ہے اور پھر واپس دوستی کی جانب لوٹ آتا ہے یہ آدمی قدرے بہتر ہے اس کی اکتاہٹ و چڑچڑاہٹ برداشت کر لینی چاہئے تاکہ وہ دوبارہ بھلائی اور دوستی کی راہ پر لوٹ آئے۔

دوسری قسم وہ ہے اگر ایک مرتبہ دل اچاٹ ہوا تو پھر واپسی کی کوئی امید نہیں نہ اسکو کوئی وعدہ یاد آتا ہے اور نہ کوئی وثیقہ۔ ایسا آدمی پہلے سے زیادہ برا ہے اسکی محبت ہر وقت ڈانٹوں

ذول رتقی ہے اور خواہشات کے تابع ہوتی ہے پس ایسے آدمی کی ملاقات سے پہلے اسے حالات کو جان لینا چاہئے اور اُردھو کہ ہو جائے تو اسکو چھوڑ دینا چاہئے۔

گہری دوستی کے حقوق:

جس کسی آدمی کے اخلاق و اوصاف اور احوال کی خوب خوب چھان بین کر کے اس کے ساتھ بھائی چارے کا ہاتھ مارتے ہوئے دوستی کا اقدام کر لیا جائے تو اس ہم رکاب کے تمام تر حقوق و حدود کی رعایت کرنا واجب و لازم ہو جاتا ہے حضرت عمر بن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ اصل غلامی تو بھائی چارے کی غلامی ہے نہ کہ اپنے آقا کی غلامی اور بعض حضرات نے کہا کہ جو آپ سے محبت کی وجہ سے جھگڑے وہ آپ کو اپنے لئے منصف سمجھتا ہے۔

چنانچہ دوستی کا پہلا حق یہ ہے کہ انکی محبت کا اعتقاد رکھنا پھر اس کے ساتھ خوشی و طبیعت سے انسیت پیدا کرنا (غیر شرعی امور کے علاوہ) پھر اس کے بارے میں ظاہر و باطن بھلائی ہی سوچنا۔ پھر انکی مشکلات کو آسان بنانے کیلئے اس کے ساتھ تعاون کرنا۔ پھر اچانک آنے والی مصیبت میں اسکا ساتھ دینا کیونکہ بظاہر ساتھ گئے رہنا اور مشکل میں ساتھ چھوڑ جانا یہ منافقت و ملامت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کونسا دوست سب سے بہتر ہے فرمایا جب آپ اس سے مشکل ذکر کریں تو وہ آپ سے معاونت و نصرت کا معاملہ کرے پھر فرمایا اس سے بھی بہتر وہ ہے جس کو آپ بھول جائیں وہ آپ کو یاد کرے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا بہتر دوست وہ ہے جو مشکل میں مدد کرے اور اس سے بھی بہتر وہ ہے جو آپ کی کفایت کرے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ایسے آدمی سے جو میری خالص دوستی کے بجائے میری خواہش کے موافق محبت چاہتا ہو اور جو میری فوری خوشی کیلئے میری مدد کرے مگر میرے آنے والے حالات کی فکر نہ کرے۔

جو محبت کو ٹھکرائے وہ دوست نہیں:

بعض بلقاء حضرات نے فرمایا جس نے آپکی محبت کو ٹھکرا دیا اس نے آپ سے دوستی

ہی نہیں کی اور جس نے آپ کی محبت سے بغض رکھا اس نے آپ سے بھی محبت نہیں کی ایک شرع نے اس موقع پر شعر کہا۔

وکل اخ عند الہوینی ملاحظ و لکما الاخوان عند اللہ اند
(ترجمہ) اچھے حالات میں ہر آدمی لطف و کرم سے ملتا ہے لیکن دوست تو وہ ہوتے ہیں جو مشکل حالات میں ساتھ دیں۔

حضرت صالح بن عبدالقدوسؒ نے فرمایا برے دوست وہ ہیں جن کی محبت اچھے زمانے میں ہو اور جب برے حالات آئیں تو انکی محبت بھی ختم ہو جائے۔

بھائی چارے میں افراط و تفریط:

اس معاملے میں بہت احتیاط کرنی چاہئے کہ اگر کسی سے محبت ہے تو اتنی زیادہ نہ ہو کہ حد سے تجاوز کر جائے کیونکہ یہ تجاوز ہی تقصیر کا سبب بن جاتا ہے اور دوستی کا بڑھتا محمود ہے اور ختم ہونا مذموم ہے حضرت ابن میریں رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل ہے فرمایا اپنے دوست سے محبت ہلکی رکھو ہو سکتا ہے کہ وہ کسی دن آپ کا دشمن بن جائے اور جس سے بغض ہے اس سے بغض ہلکا رکھو ہو سکتا ہے کہ وہ کبھی آپ کا دوست بن جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایسی محبت مت کرو جو کلفت میں ڈال دے ایسا بغض مت کرو کہ ہلاک کر ڈالے۔

دوست کو فائدہ پہنچانے کی بھرپور کوشش کریں:

دوستی کا حق یہ ہے کہ نفع رسانی خیر خواہی میں بالغ درجہ کی کوشش کرے اور اسکے حق کی رعایت کرے اس میں کوئی زیادتی اور تجاوز نہیں اگرچہ یہ کثرت سے ہو حاضر و غائب دونوں حالتیں برابر ہوں ایسا نہ ہو کہ حالت غیب حاضری سے بہتر ہو اس لئے کہ سامنے کی حالت اچھی ہو اور غائب کی حالت اچھی نہ ہو تو یہ ملامت ہے اگر غیب کی حالت حاضری سے اچھی ہو تو یہ بہتر اور کرم ہے اگر دونوں برابر ہیں تو اور زیادہ اچھا ہے۔

میل ملاپ میں میانہ روی رکھیں:

”خیر الامور اوسطها“

لہذا دوست سے میل ملاپ اور اسکے ہاں آنے جانے میں میانہ روی رکھنی چاہیے نہ زیادہ جائے کہ اکٹا ہٹ ہونے لگے اور نہ اتنا کم کرے کہ دوستی بالکی ہونے لگے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا تاغہ کر کے ملاقات کرو اس سے تمہاری محبت بڑھے گی۔ مشہور شاعر لیبید کا خوبصورت شعر ہے۔

توقف عن زیارة کل یوم اذا اکثرت ملک من لزور
(ترجمہ) روزانہ زیارت کرنے سے پرہیز کر ہر روز کا ملنا دلی احاط کر دیتا ہے۔

دوست سے گلہ شکوہ زیادہ نہ کرے:

اس سے گلہ شکوے کرنے اور ناراض ہونے میں بھی زیادتی نہیں کرنی چاہئے کیونکہ یہ بھی تعلق کوٹنے کا سبب ہے اور دوست کو بالکل بچھوڑ دینا دوست کے بارے میں لا پرواہی برتنے کی دلیل ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ دشمنی کی ایک وجہ دوست سے لا پرواہی بھی ہے بلکہ میانہ روی ہونی چاہئے چھوڑنے پر چشم پوشی کی جائے اور بات بگڑنے پر صلح صفائی کی جائے جب مصالحت و تغیر جمع ہو جائیں تو نفرت اور دلی کدورت ختم ہو جاتی ہے۔

دوست سے بات بات پر نہ جھگڑیں:

علماء حضرات فرماتے ہیں کہ دوستوں میں بات بات پر جھگڑنا اچھا نہیں اس سے نفرت پیدا جاتی ہے۔ منصور نمری کا ایک شعر ہے۔

اقلل عقاب من استربت بودہ لیست تنال مودة بعناب

جس کی محبت سے تم نے سیرابی حاصل کی اس پر ڈانٹ ڈپٹ زیادہ نہ کرو کیونکہ بار بار ڈانٹ ڈپٹ کرنے سے محبت حاصل نہیں ہوتی۔

دوست کی غلطیوں سے درگزر کریں:

دوستوں کا ایک حق یہ بھی ہے کہ ان کی غلطیوں سے درگزر کریں اور لغزشوں کو چھپائیں اس لئے کہ جو شخص غلطیوں سے مبرا لغزشوں سے محفوظ دوست تلاش کرے گا وہ ایک بے مقصد شخص کو پائے گا اور ایک لا حاصل کرنے والی بات کے پیچھے بڑا کر تکلیف کے سوا کچھ نہیں پائے گا۔

حکماء کا قول ہے کہ کونسا عالم غلطی نہیں کرتا۔ کوئی بہترین تلواریں جو اچھٹی نہیں اور کون سا تیز رفتار عمدہ گھوڑا ہے جو رپٹا نہیں۔

حکماء کہتے ہیں کہ جو غلطیوں سے محفوظ دوست ڈھونڈے اور ہمیشہ اس کی تلاش میں رہے وہ راستہ گم کرنے والے شخص کی طرح ہے جو صرف نفس کی تھکن میں اضافہ کرتا ہے اپنے مقصود سے مزید دور ہو جاتا ہے۔

خالد بن صفوان سے کسی نے پوچھا کہ تمہارا کون سا دوست تمہیں زیادہ پسند ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جو میری لغزشوں کو معاف کرے میری خرابی کو دور کرے اور میری امید تک مجھے پہنچے۔

ایک شاعر کہتا ہے کہ

ماكدت افحص عن اخي نقه الاندمت عواقب الفحص

(ترجمہ) میں جب بھی کوئی با اعتماد دوست ڈھونڈنے لگا مجھے اس کے انجام سے شرمندگی ہی ہوئی۔

دوست کی غلطیاں بھول جائیے:

اسمعی نے نقل کیا ہے کہ ایک اعرابی نے کہا دوستوں کی غلطیوں کو بھول جائیے تمہارے لئے ان کی محبت داغی ہو جائے گی۔

ایک ادیب نے اپنے بھائی کو وصیت کرتے ہوئے کہا کہ محبت کے محافظ بن جاؤ اگرچہ تمہیں کوئی حفاظت کرنے والا نہ ملے اور دوستی کے تعلق جوڑنے والے بن جاؤ چاہے

تمہیں کوئی جوڑنے والا نہ ملے۔

طلحہ بن عبد الرحمن کی اعلیٰ ظرفی:

عبداللہ بن مطیع کی صاحبزادی سے مروی ہے کہ انہوں نے اپنے شوہر جناب طلحہ بن عبد الرحمن بن عوف زمری سے عرض کیا جو کہ اپنے زمانے میں قریش کے بڑے صاحبِ جود و سخا تھے کہ میں نے تمہارے دوستوں سے زیادہ کینہ کسی کو نہیں دیکھا۔ تو انہوں نے کہا۔ اچھا؟ وہ کیوں؟ وہ کہنے لگی کہ میں نے انہیں دیکھا ہے کہ جب تم خوشحال ہوتے ہو تو وہ تم سے چمٹے رہتے ہیں اور جب تنگ حال ہوتے ہو تو چھوڑ جاتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے خدا کی قسم یہ انکا ہم پر کرم ہی ہے کیونکہ وہ اس زمانے میں ہمارے پاس آتے ہیں جب ہمیں ان کا اکرام کرنے اور ان کی مدد کرنے کی طاقت ہوتی ہے اور جب اس بارے میں ہم کمزور ہو جاتے ہیں تو وہ نہیں آتے۔

دیکھئے طلحہ بن عبد الرحمن نے اپنی وسعتِ ظرفی کی بناء پر ان لوگوں کے قبیح فعل کی کتنی اچھی تاویل کی اور ان کی بے وقافی کو فانا ظاہر کیا یہ ان کا محض کرم اور فضل ہی تھا۔ اہل فضل کو چاہئے کہ وہ اپنے دوستوں کی غلطیوں کو بالکل اسی طرح معاف کر دیا کریں۔

ایسی تاویل کرنے کے دوداعیے ہوتے ہیں۔ تجاہل عارفانہ وفا کی بناء پر دل جوئی۔ بعض علماء کا قول ہے کہ میں نے دنیا کے اکثر امور کو دیکھا کہ وہ تجاہل عارفانہ کے بغیر نہیں چلتے۔ اشم بن صلی کا قول ہے کہ جو سختی کرتا ہے اپنے لئے نفرت پیدا کرتا ہے جو آسانی کرتا ہے اپنے لئے محبت پیدا کرتا ہے اور تجاہل عارفانہ میں عزت ہے۔ شیب بن شیب کا قول ہے کہ ذہین اور عقلمند وہ ہے جو ذہین اور تجاہل عارفانہ کرنے والا ہو۔ طائی کا شعر ہے۔

لیس الغبی بسید فی قومہ   لکن سید قومہ العفافی

(ترجمہ) جاہل بے وقوف اپنی قوم کا سردار نہیں ہوتا لیکن جاں بوجھ کر انتخاب بننے والا اپنی قوم کا سردار ہوتا ہے۔

دشمن کو رام کرنے کا عمل:

اس تفصیل کے مطابق عمل کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے دشمن میں بھی محبت پیدا ہوتی ہے جس کے سبب وہ بغض سے رک جاتا ہے اور محبت کیلئے نرم خوئی اختیار کر لیتا ہے اور یہ کبھی تنگی کی انواع میں سے شمار کیا جاتا ہے اور احوال مختلف ہونے سے یہ بھی مختلف ہوتا رہتا ہے کیونکہ یہ فضیلت کی علامات میں سے ہے اور سرداری کی شرائط میں سے ہے کیونکہ کوئی شخص بھی ایسا نہیں کہ جس سے حسد و عداوت رکھنے والے نہ ہوں نعمتوں کے بقدر ہی لوگ حسد و عداوت رکھتے ہیں۔ اس لئے کہ اگر نعمتوں کے ہوتے ہوئے حسد و عداوت رکھنے والوں سے الفت کا معاملہ نہ کیا جائے تو پھر بردبار شخص جبلا کے فریب کا شکار ہو جاتا ہے اور بے وقوف سے تکلیف کا خدشہ رہتا ہے جس کی وجہ سے نعمت تاوان اور عزت ملامت بن جاتی ہے۔

حضرت سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی نقل کیا ہے فرمایا اللہ رب العزت پر ایمان لانے کے بعد سمجھداری کی بنیاد یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ محبت کرے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا اگر تمہارے ہزار دوست ہوں تو انہیں بھی زیادہ نہ سمجھو بلکہ ہزار کم ہیں اگر دشمن ایک بھی ہو تو اسکو کم مت جانو دشمن ایک بھی بہت ہے ابن رویؒ کے اشعار اس موقع پر خوب ہیں۔

تکثر من الاخوان ما استطعت انهم بطون اذا استجد قہم و ظہور
ولیس کثیرا الف خل صاحب وان عدوا واحدا لکثیر
(ترجمہ) دوست جتنی استطاعت ہے خوب بڑھا لو کیونکہ اگر تو انہیں اچھا رکھے تو وہ پیٹ اور پیٹھ ہیں ہزار محبوب اور دوست کوئی زیادہ نہیں مگر ایک دشمن بھی بہت زیادہ ہے۔

لوگوں پر احسان کرنا سر بلندی ہے:

خلیفہ عبدالملک بن مروان سے پوچھا گیا کہ آپ نے اپنی اس بادشاہی سے کیا فائدہ پہنچایا؟ اس نے کہا لوگوں کی محبت۔ بعض حکماء حضرات کا قول ہے کہ بڑے پن سر بلندی کی علامت یہ ہے کہ لوگوں پر احسان کیا جائے۔ یہ بھی کہا گیا کہ جس نے دشمن سے صلح صفائی کی

اس کے معاونین کی تعداد بڑھے گی جس نے اپنے دوست کو خراب کیا اس کے معاونین گھٹیں گے۔ بعض نے کہا تعجب ہے ایسے آدمی پر جو ایک کفایت شعار عقلمند آدمی کو اس لئے چھوڑ دے کہ وہ دشمنی کو چھپائے رکھتا ہے اور ایسے کمزور قسم کے جاہل کو دوست بنا ڈالے جو اس کے لئے محبت ظاہر کرتا ہو جبکہ وہ دشمن سے صلح جوئی پر اچھے احسان اور عطا کے ذریعے قادر ہو سکتا ہو۔

حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر تین اشعار صلاۃ بن عمرو کے ذکر کیے جو عرب حضرات کے مذکورہ اقوال زریں پر مشتمل ہیں۔

بلوت الناس قرنا بعد قرن   فلم ارفع خنثا و قالی
و ذقت مرارة الاشياء جمعا   فما طعم امر من السنوال
ولم ارفی الخطوب اشد هولاً   و اصعب من معاداة الرجال

(ترجمہ) میں نے ہر زمانے میں لوگوں کو آزمایا مگر میں نے دھوکے باز اور نقصان دینے والوں کے سوا کسی کو نہ دیکھا اور میں نے چیزوں کی کڑواہٹ کو ایک ساتھ چکھا مگر سوال (ماتقئے) سے زیادہ کڑواہٹ کسی چیز کی نہیں اور میں نے مصائب میں سب سے زیادہ تکلیف دہ اور مشکل لوگوں کی دشمنی کے سوا کسی چیز کو نہیں دیکھا۔

دشمن سے نرمی ضرور کریں مگر ہوشیار رہیں:

دشمنی رکھنے والوں سے الفت کا معاملہ کرنا اور انہیں قریب کرنا ایک مستحسن اور مرغوب عمل ہے انکی طرف میلان رکھنا مناسب ہے لیکن اگلے کمزور فریب سے بچاؤ بھی نہایت ضروری ہے اس لئے کہ جب دشمنی طبیعت میں اتر کر پکی ہو جائے تو وہ ایک طبعی چیز بن جاتی ہے جو زائل نہیں ہوتی لہذا الفت کا معاملہ کر کے دشمن کے ضرر سے بچا جاسکتا ہے جیسا کہ پانی سے آگ کے جلاؤ کا دوقاع کیا جاتا ہے اور اس سے کسی چیز کو پکانے کا فائدہ بھی حاصل کیا جاتا ہے اگرچہ اسکی لازوال حقیقت چیز کو جلاتا ہے اور کسی چیز کا جو ہر یعنی اس کی طبعی خاصیت کبھی نہیں بدلتی۔

فصل

نیکی کے بیان میں

”نیکی“ محبت کے اسباب میں سے پانچواں سبب ہے اس لئے کہ اس سے دلوں میں محبت و نرمی پیدا ہوتی ہے اسی لئے اللہ رب العزت نے نیکی پر تعاون کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے اور اسکو تقویٰ کے ساتھ ذکر کیا ہے فرمایا (نیکی اور تقویٰ میں باہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو) المائدہ

تقویٰ اختیار کرنے سے اللہ رب العزت راضی ہوتے ہیں اور نیکی سے لوگ بھی راضی ہوتے ہیں پس جس نے ان دونوں صفات کو جمع کر لیا اس کو اللہ اور لوگوں کی رضا حاصل ہو جائے گی جس سے اس کی خوش بختی مکمل ہو جائے گی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے دل بطور فطرت اس پر مجبور ہیں کہ جو ان کے ساتھ نیکی کرے اس سے محبت رکھتے ہیں اور جو ان سے برا معاملہ کرے اس سے نفرت کرتے ہیں۔

حکایت:

بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ عزوجل نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ میرے بندوں کو ان پر میرے کیے ہوئے احسانات یاد دلاؤ تاکہ وہ مجھ سے محبت کریں اس لئے کہ یہ اسی سے محبت کرتے ہیں جو ان پر احسان کرتا ہے۔ اس موقع پر ایوان الحسن ہاشمی نے چند اشعار کہے۔

الناس کلہم عیال للہ تحت ظلالہ
فاحبہم طمراً الیہ ابرہم لہمالہ
(ترجمہ) سارے کے سارے لوگ اللہ کے سائے میں اس کا گھرانہ ہیں۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ وہ شخص پسند ہے جو اس کے گھرانے کے ساتھ نیکی کرے۔

نیک کی قسمیں:

(۱) کسی کو اس کے کیے کا اچھا بدلہ دینا (صلہ)

(۲) کسی کے ساتھ مطلقاً اچھا سلوک کرنا (معروف)

صلہ وہ نیک ہے کہ جس میں انسان احسان کا معاملہ کرتے ہوئے کسی پر اچھی جگہ اپنا مال بغیر کسی عوض کے خرچ کرے اس کا داعیہ کریم نفس اور سخاوت طبعی ہے اور جس میں بخل ہو وہ ایسا اقدام نہیں کرتا، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے فرمایا (جن لوگوں نے بخل سے اپنے آپ کو بچالیا بیشک وہ لوگ کامیاب ہیں) محمد بن ابراہیم بھی نے حضرت عروہ بن الزبیر رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے فرمایا ”بخعی آدمی اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ ہوتا ہے جو جنت کے قریب اور لوگوں سے نزدیک رہتا ہے اور بخیل آدمی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور جنت سے دور لوگوں سے دور رہتا ہے اور دوزخ کے قریب ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ کے والد سے سخت عذاب ان کے جود و سخا کی وجہ سے اٹھادیا۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معنوم ہوا کہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ مال سے ہاتھ روکے رکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکا عمامہ اپنی طرف کھینچا اور فرمایا اے زبیر میں تمہاری اور دوسروں کی طرف اللہ کا رسول ہوں جو کہتا ہے خرچ کرو خرچ کرو اگر تم بخل کرو گے تو تم پر بھی بخل کر دیا جائے گا“

حضرت ابو دراء رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں فرمایا کہ ہر دن غروب آفتاب کے وقت دو فرشتے یہ دعا کرتے ہیں اے اللہ خرچ کرنے والے کو اور دے دے اور بخیل اور روکنے والے کو بلاکت دے اسی کے مطابق آیت کریمہ وارد ہے (جس نے اللہ کے راستے میں دیا اور تقویٰ اختیار کیا اور اچھی بات کی تصدیق کی ہم اسکو آسمانی میسر کریں گے اور جس نے بخل سے کام لیا اور اعراض کیا اور اچھی بات کو جھٹلایا ہم اسکو لیے مشکل بنا دیں گے) (البقرہ) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اسکی تفسیر میں فرمایا اس

سے مراد ایسی جگہوں پر خرچ کرنا جہاں حکم دیا گیا اور جن کاموں سے منع کیا گیا ان سے ڈرنا رہا اور فرمایا ”وَصَدَّقْ بِالْحَسَنِ“ کا مطلب یہ ہے کہ اس کو یقین کامل ہو کہ خرچ کرنے پر اللہ تعالیٰ اور عنایت فرمائیں گے لہذا اس قول کے مطابق دنیا میں سردار وہ لوگ ہیں جو سخاوت کرتے ہیں اور آخرت کے سردار متقی لوگ ہیں اور یہ بھی کہا گیا کہ لفظ جود (سخاوت) ”موجود“ سے نکلا ہے ضرب المثل مشہور ہے قوم کا سردار بغیر سخاوت کے ایسا ہے جیسے کوئی بادشاہ ہو لیکن اس کے پاس لڑنے کیلئے فوج نہ ہو اور بعض نے کہا سخاوت عزتوں کی محافظ ہے اور بعض نے کہا جس نے سخاوت کی وہ سردار بن گیا اور جس نے کمزوری دکھائی وہ پست ہوتا چلا جائے گا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ جو سخاوت کرتا ہے وہ دشمنوں کو بھی محبوب ہوتا ہے اور بغیل کی اولاد بھی اسکی دشمن بن جاتی ہے بعض حضرات نے کہا ”بہتر مال وہ ہے جس کو خرچ کر کے لوگوں کے دل جیت لئے جائیں اور بہتر عمل وہ ہے جس کو سراہا جائے چنانچہ صالح بن عبدالقدوس نے اشعار کہے۔

ويظهر عيب المرء في الناس بخله   ويستره عنهم جميعا سخاءه
تغط باثواب السخاء فأنسى   أرى كل عيب و السخاء عطاءه
(ترجمہ) لوگوں میں آدمی کا عیب اس کا بغل ظاہر کرتا ہے اور ان سب سے اس کو اس کی سخاوت چھپا لیتی ہے۔ سخاوت کے کپڑوں کو پہن لے کیونکہ میں ہر عیب کو اس حال میں دیکھتا ہوں کہ سخاوت اس کا پردہ ہے۔

سخاوت کی تعریف کا بیان:

سخاوت اس خرچ کرنے کو کہا جاتا ہے جب ضرورت کے وقت خرچ کر دیا جائے اور اس کے مستحق تک بقدر طاقت اسے پہنچایا جائے اور اس کی تدبیر ذرا مشکل ہے اور شاید کہ بعض وہ لوگ جو سخاوت کی طرف منسوب ہونے کو پسند کرتے ہیں وہ سخاوت کی تعریف پر اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس طرح کوئی اگر خرچ کرے تو وہ سخاوت نہیں بلکہ بغل ہے حالانکہ سخاوت تو یہ ہے کہ سب کچھ خرچ کر ڈالے لیکن یہ تکلف کی بات ہے جو کہ فضائل و

صفات سے نادانیت کا نتیجہ ہے اگر اس طرح خرچ کر دینے کا نام سخاوت ہوتا تو پھر اسراف اور فضول خرچی کی کوئی جگہ نہ ہوتی جبکہ کتاب اللہ و سنت میں اسکی ممانعت وارد ہوئی ہے۔ چنانچہ جب سخاوت کی ایک حد مقرر ہوگئی تو جو سخاوت کی موجودہ تعریف کے مطابق سخاوت کرے گا اس کو کریم کہا جائے گا اور وہ قابل ستائش سمجھا جائے گا اور جو قصیر کرے گا وہ بخیل ہوگا وہ مستحق مذمت ہوگا چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے (جو لوگ بخل کرتے ہیں انہیں یہ گمان نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انہیں دیا ہے وہ بھلا ہے بلکہ وہ برا ہے جو بخل کے سبب روز محشر انکے گلے میں طوق بنا کر ڈال دیا جائے گا) (آل عمران)

اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے فرمایا اللہ رب العزت اپنی عزت و جلال کی قسم اٹھا کر فرماتے ہیں کہ بخیل آدمی اللہ جل شانہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی منقول ہے فرمایا نبی آدمی کا کھانا دو کی طرح ہے اور بخیل آدمی کا کھانا بیماری ہے۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ بخیل آدمی ظالم سے زیادہ معذور ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو بخیل آدمی پر اور ظالم پر بھی۔

بعض حضرات نے کہا کہ بخل فقر و احتیاج کی چادر ہے اور بعض نے کہا بخیل کا کوئی دوست نہیں ہوتا اور بعض نے کہا کہ بخیل آدمی اپنی نعمت کا مگران ہوتا ہے اور اپنے ورثاء کا خزانچی ہوتا ہے ایک شاعر نے اس موقع پر شعر افشانی کی ہے۔ ملاحظہ کیجئے۔

اذا كنت جعاً عالمك معسكاً

فانت عليه خازن و امين

تؤدبه مذموماً الى غير حامد

فاكله عفواً وانت دفين

(ترجمہ) اگر تو اپنے مال کو روک کر جمع کرنے والا ہے تو تو اس پر تمکھ بان اور امانتدار ہے تو اسکو مذمت کے راستے میں ادا کرتا ہے جہاں کوئی تعریف نہ کرتا ہو اور لوگ اسکو ایسے

ہی مفت میں کھا جائیں گے اور تجھے ذبح کر دیا جائے گا۔

پھر بعض حضرات نے مال روک کر اسے محبوب رکھنے والے کے بارے میں ایک قصہ بڑھ کر گوہر افشانی کی اور یہ اشعار کہے۔

اراک تو مل حسن النساء

ولم یرزق اللہ ذاک بخیل

وکیف یسود اخو بطنہ

بمن کثیرا وبعطی قلیلا

(ترجمہ) مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تو لوگوں سے تعریف کا خواستگار ہے اور اللہ رب العزت اچھی تعریف کے چرپے کی نعمت بخیل کو عنایت نہیں فرماتے اور ایہ آدمی کیسے قوم کی رہبری کر سکتا ہے جو اپنے مال کو چھپا کر رکھتا ہو احسان جتلانے کا ڈھونڈھورا گلی بازار پر بیٹتا ہو اور مرحمت و عنایت میں رائی کے دانے کا حساب بھی رکھتا ہو۔

ہم نے تفصیل سے حب مال اور حب ثناء کو بیان کر دیا ہے اس لئے مدح سرائی مال خرچ کرنے پر ابھارتی ہے اور حب مال خرچ کرنے سے منع کرتی ہے پس اگر دونوں صفتیں کسی میں ظاہر ہوں تو اس میں حب ثناء چھوٹی ہوگی۔ (واللہ اعلم وعلیہ التم)

برائی کا ذریعہ چار عادتیں:

یہ ظاہر ہو چکا کہ بخل برے اخلاق میں سے ہے اگرچہ ہر برائی کا ذریعہ چار قسم کی بری عادتیں ہیں جو حرص، لالچ، بدگمانی اور حقوق سے روکنا ہے۔

حرص کہتے ہیں انتہائی محنت کرنا اور طلب میں حد سے تجاوز کرنا۔

لالچ کہتے ہیں بقدر ضرورت ہوتے ہوئے مالی کثیر کو حاصل کرنا۔ حرص اور لالچ میں یہ فرق ہے۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بقدر ضرورت پر کفایت نہ کرے اسے زندگی بھر کوئی چیز غنی نہیں کر سکتی؟ کسی حکیم کا قول ہے کہ لالچ طبیعت کی کمی لگتی ہے۔

بدگمانی: قابل اعتماد لوگوں پر اعتماد نہ کرنا اگر بدگمانی خالق کے ساتھ ہو تو یہ گمراہی کی طرف لے جائے گی اگر مخلوق سے ہو تو یہ خیانت ہے اور اس لیے کہ انسان کا گمان دوسرے کے ساتھ اپنی سمجھ کے اعتبار سے ہوتا ہے اگر دوسرے نفس میں خیر پاتا ہے تو دوسرے سے گمان خیر کا کرتا ہے اور اگر اپنے اندر برائی ہوتی ہے تو دوسرے سے بدگمانی کرتا ہے جیسے مثال مشہور ہے کہ ہر برتن سے وہی چیز نکلتی ہے جو اس کے اندر ہوتی ہے اس پر بظاہر اعتراض ہے کہ پہلے حکماء کا یہ قول گزرا کہ بدگمانی عقل مندی ہے اس کا جواب یہ ہے اس کا مطلب تھوڑی سی لاپرواہی ہے بد اعتقادی نہیں۔

حقوق سے روکنا:

اس لئے ہوتا ہے کہ بخیل نفس اپنے محبوب کی جدائی کو برداشت نہیں کر سکتا اور وہ اپنے مقصود کو ترک کرنے پر راضی نہیں ہوتا چنانچہ نہ وہ حق کی طرف کان دھرتا ہے اور نہ انصاف کی طرف متوجہ ہوتا ہے اس وقت بخیل نفس میں برے اخلاق اور کمینی عادات جمع ہو جاتی ہیں اور اس سے خیر و صلاح کی کوئی امید باقی نہیں رہتی۔

حد سے تجاوز اور فضول خرچی:

سکھوت سے تجاوز کرنے والا فضول خرچ ہے جو کہ خدمت کے لائق ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ ترجمہ: اور اسراف مت کرو بلاشبہ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس نے میانہ روی اختیار کی وہ محتاج نہ ہوگا۔ مامون رحمہ اللہ فرماتے ہیں فضول خرچی میں کوئی خیر نہیں اور خیر میں فضول خرچی نہیں کسی حکیم کا قول ہے میانہ روی آدمی کی دوست ہے اور فضول خرچی اس کی دشمن ہے کسی مبلغ کا قول ہے کہ فضول خرچی میں کثیر مال بھی کم ہے اور میانہ روی میں کم بھی زیادہ ہے۔

اسراف اور تبذیر میں فرق:

اسراف کہتے ہیں جہاں کم خرچ کرنا ہو وہاں زیادہ خرچ کرنا اور تبذیر کہتے ہیں جہاں خرچ نہیں کرنا وہاں خرچ کرنا دونوں برے ہیں لیکن تبذیر زیادہ قبیح ہے اس لیے کہ اسراف

کرنا زیادتی میں خطا ہے اور تیزیر میں تاوانگی اور جہل کی وجہ سے غلطی ہوتی ہے اور جسے خرچ کے مواقع اور خرچ کا اندازہ معلوم نہ ہو وہ ایسا ہے جو اپنے کام سے ناواقفیت کی وجہ سے نقصان اٹھائے اور جسے تیزیر میں یہ ہوتا ہے کہ مال غیر مشروع میں خرچ ہوتا ہے اور خرچ کی جگہ کو چھوڑ دیا ہے اس سے اعراض کیا جائے کیونکہ مال کی کمی ہر جگہ پر خرچ کرنے سے مانع ہے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فضول خرچی اپنے مقابل حق کو ضائع کر دیتی ہے کسی حکیم کا قول ہے غیر مناسب مقدم پر خرچ اور مناسب جگہ پر خرچ سے رکنا غلطی ہے سفیان ثوریؒ فرماتے ہیں مال حلال فضول خرچ کو برداشت نہیں کر سکتا اور اپنے ہاتھ کے مال کو خرچ کرنا سخاوت نہیں بلکہ جو مال دوسرے کے ہاتھ میں ہے اس کے بارے میں بھی نفس میں سخاوت ہو اس لیے دوسرے سے طلب نہ کرے اور خرچ سے رکے نہیں۔

حکایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی ”کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تمہیں اپنا غلیل کیوں بنایا؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا میرے رب مجھے معلوم نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس لیے کہ تو دینے اور عطا کو پسند کرتا ہے اور مانگنے کو پسند نہیں کرتا۔ حدیث میں ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتائیے جس کی وجہ سے اللہ اور لوگ مجھ سے محبت کرنے لگیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا سے بے رغبتی اختیار کر اللہ تمہیں محبوب بنا لیگے اور لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے بے رغبت ہو جاؤ گے تم سے محبت کرنے لگیں گے ایوب السجستانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدمی اس وقت تک شریف و کریم نہیں بن سکتا جب تک کہ اس میں دو خوبیاں نہ ہوں لوگوں کے اموال سے پرہیز اور ان سے زیادتی سے پرہیز سفیان ثوریؒ سے پوچھا گیا کہ دنیا سے زہد کیا مطلب ہے؟ فرمایا لوگوں سے بے رغبتی۔ کسری نے اپنے بیٹے ہرمز کو لکھا اے پیارے بیٹے تو اپنی کثیر عطا کو کم سمجھ اور جو لیا ہے اسے زیادہ شمار کر کیوں کہ کریم لوگوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ”عطا“ اور ”سخاوت“ میں ہے اور کینوں کی خوشی لینے میں ہے اور بخیل کو امانت دار مت سمجھ اور نہ جھوٹے ٹکڑے کو آزاد خیال کر کیونکہ بخل کے ساتھ عفت اور پاکدامنی قائم نہیں رہ سکتی اور نہ جھوٹ کے ساتھ مروت باقی رہتی ہے کسی

حکیم کا قول ہے سخاوت کی دو قسمیں ہیں ان میں سے بہترین قسم یہ ہے کہ تو غیر سے نیلے سے رک جائے کسی فطیب کا قول ہے کہ سخاوت یہ ہے کہ تو اپنے مال کو خرچ کر کے اور غیر کے مال سے بچے کسی صوفی کا کہنا ہے کہ زہد کی ابتداء سخاوت ہے اور سخاوت کی ابتداء زہد ہے کسی شاعر نے کہا ہے ترجمہ ”جب آدمی میں شرافت نہ ہو چاہے وہ کتنے ہی مرتبے والا ہو اس کے لیے کوئی عزت و شرف نہیں“

خرچ کرنے دو طریقے:

پہلا یہ کہ انسان بغیر طلب اور سوال کے دیے اور دوسرا یہ کہ طلب اور مانگنے سے دے لیکن بلا مانگے دینا طبیعتی سخاوت ہے اور سخاوت ہی سب سے بہتر ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے سخاوت کے بارے میں پوچھا گیا فرمایا کہ ابتداً احسان ہو اور جو سوال کرنے سے دیا جائے وہ شرم و حیا کی وجہ سے ہے کسی حکیم نے فرمایا بہترین عطاوہ ہے جو سوال سے پہلے پہنچ جائے کسی شاعر نے کہا (ترجمہ) وہ جوان جو مال سے بیزار ہے اور مروت یہ ہے کہ مال سے بیزار نہ ہو جس نے تمہیں مانگنے سے پہلے دیا تو اس نے تمہیں سوال کی برائی سے بچالیا۔“

سخاوت جو بلا سوال کی جائے وہ نواسباب کی وجہ سے ہوتی ہے۔

(۱) پہلا سبب: سخی انسان کوئی حاجت مند یا فائدہ زدہ آدمی کو دیکھتا ہے اور وہ حاجت کو پورا کرنے کی قدرت بھی رکھتا ہے تو پھر سخاوت اور دین کی بنا پر وہ اس کی حاجت کو پورا کرتا ہے اگر اس میں دین ہے تو اجر کی رغبت کے ساتھ اور اگر سخاوت کی وجہ سے ضرورت پوری کی تو اسے شکر کی امید ہوتی ہے العاصیہ کا شعر ہے (ترجمہ) لوگ بھلائی اور برائی کرنے کے لئے استعمال ہونے والے آلات ہیں۔“

سبب دوم: انسان اپنے مال کو اپنی ضرورت سے زاد نہ سمجھتا ہے اور اس کے ہاتھ کا مال قدر کفایت سے زیادہ ہے پھر اس بات کو وہ غنیمت سمجھتے ہوئے وہ مال وہاں خرچ کرتا ہے جہاں اس کا مال بہترین ذخیرہ اور غنیمت شمار کیا جائے حسن بصری فرماتے ہیں اس شخص نے حیرے ساتھ انصاف نہیں کیا جس نے تجھے اپنی بڑائی کا مکلف بنایا اور اپنے مال سے

روک دیا۔

ہند بہت خس سے پوچھا گیا تیری نظر میں لوگوں میں سب سے عظیم کون ہے؟ اس نے جواب دیا جو میری ضرورت پوری کرے کسی شاعر نے کہا (ترجمہ) وہ مال ضائع نہیں ہوا جس نے اپنے مالک کو قابل تعریف بنایا لیکن بخیل کا مال ضائع ہوتا ہے۔

سبب سوم: کوئی ایسی بات جو دوسرے کے لیے کمی جائے لیکن آدمی اپنی سمجھ یا اشارے کی وجہ سے خیال کرتا ہے کہ اسی سے مقصود سخاوت اور کرم کرنا ہے چنانچہ یہ سخاوت سے غفلت نہیں کرتا اور نہ حیا اسے خرچ کرنے سے روکتی ہے چنانچہ حکایت ہے کہ کوئی شخص کسی حاکم کے پاس گیا تو دس حاکم نے پوچھا تمہارے ٹوکو کس چیز نے کمزور کر دیا؟ اس شخص نے جواب دیا کہ اس کا وظیفہ ہمارے وظیفے میں سے ہوتا ہے۔ چنانچہ اس اشارے پر اس نے اکتفا کیا جو صریح اور ظاہر سوال کے مقابلے میں زیادہ بلند ہے اسی وجہ سے اسلم بن صلی کا قول ہے کہ سخاوت اچھی سمجھ کا نام ہے اور کمینگی انتہائی بری غفلت کو کہتے ہیں چنانچہ قصہ ہے کہ عبید اللہ بن سلیمان نے جب مقصد کی وزارت سنبھالی تو ان کی طرف عبید اللہ بن عبد اللہ بن طاہر نے یہ اشعار لکھ کر بھیجے۔

(ترجمہ) ہمارے زمانے نے ہماری مدد سے انکار کر دیا اور زمانے نے ان کی مدد کی جن سے ہمیں محبت ہے اور ان کا ہم اکرام کرتے ہیں اس وجہ سے میں نے زمانے کو کہا کہ تیرا انعام ان لوگوں میں پورا ہے تو ہمارا معاملہ چھوڑ دے اس لیے کہ اہم چیز مقدم ہوتی ہے عبید اللہ بن سلیمان نے کہا کہ اس نے کیا ہی اچھے انداز سے شکایت کی ہے جس کی وجہ سے اس کی مدد میں اضافہ ہوا اور اپنی بات بھی پوری کر دی۔

سبب چہارم: سخاوت کا چوتھا سبب یہ ہے کہ سخاوت انتظام کی بنا پر ہو یا کسی کام کے بدلے میں ہوتی ہے چنانچہ وہ خرچ کرنے پر عزت یا شکر گزاری کی وجہ سے راضی ہوتا ہے تاکہ اس کے احسان اور انعام کی غلامی سے آزاد ہو جائے۔

حکیم کا قول ہے کہ احسان غلامی ہے اور احسان کا بدلہ دینا آزادی ہے ابو القاسم کا شعر ہے (ترجمہ) لوگوں کے احسانات میرے نزدیک غنیمت اور خوشی نہیں ہیں اس لئے کہ

بعض احسان قید سے بھی زیادہ سخت ہوتے ہیں۔

سبب پنجم: پانچواں سبب یہ کہ سخاوت کے ذریعے اپنے مرتبے کا یقین یا عظمت کا اقرار کرنا مقصود ہے اور اس مرتبے کو مضبوط کرنا ہے جسے وہ چاہتا ہے اور اس کی طلب میں لگا ہوا ہے کسی شاعر کا شعر ہے (ترجمہ) مرتبے اور حکومت کی محبت ایسی بیماری ہے جس کی دوا نہیں اور بہت کم مرتبہ چاہنے والے تقسیم اور باری پر راضی ہوتے ہیں۔

مرتبے اور عہدے کی چاہت کی بنا پر لوگوں کی ضروریات کو وہ خوشی سے نہیں بلکہ نرمی کی وجہ سے پوری کرتا ہے اور انہیں محبت اور مدد کا یقینی دلاتا ہے کسی ادیب کا قول ہے کہ احسان انسان کو باندھ لیتا ہے کسی خطیب نے فرمایا جو اپنا مال خرچ کرتا ہے اپنی امیدیں پالیتا ہے۔

سبب ششم: چھٹا سبب یہ ہے کہ سخاوت کے ذریعے دشمنوں کے غلبے کو ہٹاتا ہے اور ان کی نفرت کو روکتا ہے تاکہ دشمن دوست بن جائیں اور دشمنی چھوڑ کر بھائی ہو جائیں یہ صرف عزت اور مرتبے کو بچانے کے لئے ہوتا ہے۔

کسی ادیب نے کہا جس کی سخاوت بڑی ہوگی اس کی دوستی اور تعلق بھی عظیم ہوتا ہے۔
سبب ہفتم: اپنے قدیم محسنوں پر احسان کرنا اور ان کے احسان کو یاد رکھنا کیونکہ نیک اور احسان کو بھلانے والا بے کار اور گمراہ ہے کسی شاعر نے کہا ہے (ترجمہ) میں نے کسی کے ساتھ بڑا احسان کیا پھر اسے بھول گیا اور احسان میں برتری دکھانا سب سے افضل کام ہے۔

سبب ہشتم: سخاوت کا آٹھواں سبب محبت ہے کہ محبوب کی محبت کو مال پر ترجیح دینا اور اس پر بخل نہ کرنا اس لذت کی بنا پر جو محبوب کی قربت سے حاصل ہوتی ہے اس لیے کہ دل میں محبوب کا شوق بھرا ہوا ہے کسی شاعر نے کہا۔

فسماز دنکھ عمداً ولکن ذالہوی

الی حوت یہوی القلب تہوی بہ المرجل

(ترجمہ) میں قصداً تمہاری زیارت نہیں کرتا بلکہ یہ محبت ہے کہ دل جہاں چلاتا ہے

آرمی وہیں جاتا ہے۔

یہ قسم اور اسی طرح پانچویں اور چھٹی قسم سخاوت میں سے نہیں ہے اگرچہ ان کا تعلق مال خرچ کرنے سے ہے۔

سبب نہم: نواں سبب یہ ہے کہ سخاوت بلا کسی وجہ کے کرتا ہے اس لیے کہ اس شخص کی فطرت اور طبیعت میں سخاوت ہے اس لیے وہ خرچ کرنے میں مستحق اور غیر مستحق اور اچھے اور برے میں تمیز نہیں کرتا جیسا کہ شاعر نے کہا۔

لیس بعطیک لئرجاء ولا لیل

خوف لکن یلذ طعم العطاء

(ترجمہ) تجھے جو عطاء کی ہے یہ امید یا خوف کی وجہ سے نہیں بلکہ اسے عطاء کرنے میں مزا آتا ہے۔

اس میں لوگوں کا اختلاف ہے کہ عطا کی یہ قسم سخاوت میں داخل ہے تاکہ اس کی تعریف ہو؟ یا سخاوت سے خارج ہے کہ اس کی مذمت کی جائے؟ بعض نے کہا کہ یہ شخص طبعا بخاں اور کریم ہے اور یہ تعریف اور مدح کا زیادہ حقدار ہے۔

صرف مستحق کو دینا مستحسن نہیں:

حسن بن سہیل کہتے ہیں جب میں کسی مستحق ہی پر عطا کروں تو یہ ایسا ہے کہ میں نے کسی قرض خواہ کو دیا اور فرمایا شرف و عزت اسراف میں ہے۔ ”پوچھا گیا کہ اسراف میں تو کوئی خیر نہیں؟ جواب دیا کہ خیر میں خرچ کرنا اسراف نہیں فضل بن سہیل کہتے ہیں کہ مجھے تعجب ہے ایسے شخص پر جو اوپر والے سے امید رکھتا ہے لیکن اپنے سے نیچے لوگوں کو محروم کرتا ہے۔

لیکن بعض کہتے ہیں کہ عطا کی یہ قسم سخاوت کے بجائے سخاوت سے خارج اور مذموم اسراف اور تجذیر ہے اس لیے کہ عطا بلا سبب کرنا یہ صاحب سبب سے عطا کو روکنے کا ہے۔ اس لئے کہ مال حقوق اور واجبات سے کم ہے جب غیر مستحق کو دیا تو مستحق محروم رہے گا اور مستحق کو منع کرنے کی برائی غیر مستحق کو دینے کے تعریف سے زیادہ ہے اور اس کی صرف اتنی برائی

ہی کافی ہے کہ اس کے افعال بلا سبب اور علت کے نہ درہوتے ہیں۔

چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے۔ وَلَا تَجْعَلْ بَيْنَكَ مَعْلُوْلَةً اِلٰی عَمَلِكَ وَلَا تَسْطِطْهَا كُلَّ الْبَسِطِ فَتَقْعُدَ مَلُوْمًا مَّحْضُوْرًا۔

(ترجمہ) اور اپنے ہاتھ کو گردن سے باندھ کر مت رکھ اور نہ ہی اسے پوری طرح کھول دے ورنہ تو ہو بیٹھے گا ملامت سرنیوالا اسوس کرنے والا ہو کر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جس طرح بخل سے روکا ہے اسی طرح بے دریغ خرچ کرنے سے بھی روکا ہے یہ آیت دونوں امور پر عمل کرنے کو قائل مذمت اور دونوں پر ملامت ہونے کو بتاتی ہے کسی شاعر کا قول ہے کہ

وكان المال بآئينا فكنا نبدل وليس لنا عقول

فلما ان تولي المال عنا عقلنا حين ليس لنا فضول

(ترجمہ) اور مال ہمارے پاس آتا تھا اور ہم خوب لٹاتے تھے اور ہمارے پاس عقلیں نہ تھیں پھر جب مال چاچکا تو ہمیں عقل آ گئی لیکن اب ہمارے پاس فاضل مال ہی نہیں ہے۔

علماء کہتے ہیں کہ بخشش کرنا اور نہ دینا جب بغیر علت اور وجہ کے ہوں تو یہ ایسا کرنے والے کو ممنوع چیز کی مذمت اور دہی ہوئی چیز کے کم سے کم شکر کی طرف لہجہ دیتے ہیں ممنوع اسنے کہ یہ آدمی دوسرے کو اس شخص پر فضیلت دے رہا ہے۔ بخشش کردہ چیز کا کم سے کم شکر اسنے ہو رہا ہے کہ یہ چیز اتفاقاً بغیر علت کے اس کے پاس آ گئی ہے اور مزید یہ آدمی بخشش کردہ چیز سے کئی گنا زیادہ چیز بھی اتفاقاً حاصل کرنے کی امید کرنے لگے گا جو کہ اسے مذمت کے اکٹھا کرنے اور شکر میں کمی کی طرف لہجہ دے گا اور جہاں یہ عمل لے جا رہا ہے ان دونوں چیزوں میں خیر کی کوئی امید نہیں ہے بلکہ وہ ایک قابلِ احتراز شر ہونے کے لائق ہے۔

عطیہ علت کی بناء پر ہونے کی شرائط:

اگر بخشش اور خرچ کرنا کسی سوال اور طلب کی وجہ سے ہو تو کچھ شرطیں سائل اور کچھ

شرطیں مسؤل میں ہونا ضروری ہیں سائل کے لئے تین شرطیں ہونا ضروری ہیں۔ پہلی شرط: یہ ہے کہ سوال اور طلب کسی سبب اور ضروری امر سے ہو۔ چنانچہ اگر سوال ضرورت کے تحت ہو تو اس سے حرج ہٹ جائے گا اور کوئی ملامت نہیں ہوگی۔

بعض حکماء نے کہا: ضرورت ایسی چیز ہے جس سے صورت بے باک ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اگر ضرورت ختم ہو جائے اور حاجت اس بات کی متقاضی ہو کہ بہتر یہ ہے کہ ایسا ہو جائے اور دو صورتوں میں سے یہی بہتر ہو تو نفس ضرورت پر غالب آ جائے گا اور طلب میں آگے بڑھے گا اور جس بات سے حالت بہتر ہو اس کی رعایت کرے گا اگرچہ اس وجہ سے ذلت نصیب ہو اور کمزوری لاحق ہو کیونکہ بقول حکمرانی کبھی کبھار ناپسندیدہ امور پسندیدہ بات کا سبب بن جاتے ہیں اور اس جیسا کوئی سبب نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے۔ و ربما كان مكروه الامور الى محبوبها سببا مامثله سبب۔

اور معزز نفس بچنے اور حفاظت کو چاہتا ہے۔ تکلیفیں سختیاں برداشت کرتا ہے جتنی کر سکتا ہے چنانچہ اس کی برداشت باقی اور حفاظت دائمی ہو جاتی ہے۔ لہذا وہ احتیاج و نحوست کے راستوں پر خراب اور آلودہ ہونا نہیں چاہتا کیونکہ ان راستوں پر صرف جانور چلتے ہیں اور یہ سوچ کر وہ کتر اجاتا ہے۔

شاعر کہتا ہے:

شیر بھوکا ہونے کے باوجود مردار پر لپکتا نہیں جس کے کتے ارد گرد گھومتے ہیں۔
چنانچہ با فضیلت انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے کیا اسے اچھا لگے گا کہ جانور اس سے زیادہ فضیلت والے ہو جائیں۔
شاعر کا قول ہے۔

انسان ہر حال میں اپنا توشہ کھاتا ہے چاہے وہ بد حال ہو تنگ دست یا کوئی اور حادثہ پیش آئے۔

بعض زہاد سے سوال کیا گیا کہ۔۔۔ ”اگر تم اپنے پڑوسی سے کچھ مانگو تو کیا وہ دے دے گا؟ اس پر انہوں نے کہا: بخدا! میں تو اس ذات سے دنیا نہیں طلب کرتا جو اس دنیا کا

مالک ہے تو میں کیسے اس شخص سے دنیا طلب کروں جو دنیا کا مالک نہیں۔
بعض شعرا نے کسی قوم کو تعریف شعر میں اس طرح کی ہے۔

اذا افقر واغصو علی الضر حسبة وان ایسرو عادوا اسرا عالی الفقیر
جب وہ لوگ محتاج ہوتے ہیں تو تکلیف کو عزت کی وجہ سے برداشت کر کے رکھتے
ہیں لیکن اگر وہ مالدار ہو جائیں تو جلد از جلد فقر کی غمگینی محسوس کرتے ہیں۔

جو آدمی بغیر ضرورت اور بغیر حاجت کے سوال کرتا ہے تو یہ سوال کرنا صریح ملامت
ہے اور محض بے مروتی ہے۔ اس طرح بے مروتی سے مال جمع کرنے والے اور سوال کرنے
والے بہت ہی کم نظر میں آنے والے یا محفوظ ماندار ہوتے ہیں۔

کیونکہ محرومی انہیں رزق کی تنگی کی جگہوں پر اور مذمت برے کھانے کی جگہ لے جاتی
ہے۔ چنانچہ ایسے آدمی کے چہرے پر پانی نہیں رہتا ہوتا ہے تو وہ اسے گرا دیتا ہے اور یہ ہر
ذلت چمکتا ہے اگر کوئی عار کو برا سمجھے اور ذلت سے بچنا چاہے تو وہ آدمی سوال کرنے کے
بجائے وہ ایسی کمائی کا راستہ اختیار کرے گا جس سے اس کا خرچہ پورا ہو سکے اور اسکی عزت بھی
محفوظ ہو۔

شاعر کہتا ہے۔

لا تطلبن معیشتہ بتذلّل فلیما ینک رزقک المقدور
واعلم بانک آخذ کل الذی لک فی الکتاب مقدر مسطور
ذلت کے ساتھ ہرگز معیشت کو طلب نہ کر اسلئے کہ مقدّر رزق تیرے پاس ضرور آنے کا
جان ہوا ہے مخاطب تو اس رزق کو لینے والا ہے جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لئے لوح محفوظ
میں لکھ کر مقدر کر دیا ہے۔

دوسری شرط: سوال کی دوسری شرط یہ ہے کہ زمانہ سازگار نہ ہو اور تاخیر کا وقت بھی
نہ ہو اور اپنے حالات بھی صحیح نہ ہوں تو یہ آدمی معذورین اور مضطربین میں شامل ہو جاتا ہے تو
ایسا آدمی سوال کر سکتا ہے۔

لیکن اگر زمانہ سازگار ہو اور حالات بھی درست ہوں وقت میں گنجائش بھی ہو تو اس

صورت میں دست دراز کرنا (سوال کرنا) قابلِ ملامت اور ناامیدی ہے۔

تیسری شرط: سوال میں تیسری شرط یہ ہے کہ سوال کرنے سے اپنی مطلوب چیز پانے کا یقین ہو اور گمان محقق ہو۔

سائل اور مسئول کے احوال:

پھر سائل اور مسئول کے احوال کی کل چار صورتیں ہیں۔

پہلی حالت: یہ ہے کہ اگر واقعہ سائل مستحق ہو اور مسئول کے پاس مال بھی ہو تو اس صورت میں سائل کو دینا باعثِ عزت اور مروءۃ لازم ہے اس صورت میں وہی آدمی سائل کو رد کر سکتا ہے جو بخیل ہو اور اپنی خدمت کو ہلکی سمجھتا ہو۔

اللہ کی پناہ ہے اس صاحبِ ثروت آدمی سے جو اپنا مال خرچ کرنے سے باز رہتا ہے اور اچھے حال کا مظاہرہ نہیں کرتا جبکہ یہ آدمی اس طرح خرچ کرنے سے آخرت میں نیکیوں کا ذخیرہ اور اللہ کے دیئے ہوئے رزق کا شکر کرنے والا ہوتا ہے۔

ایک بخیل آدمی سے کسی نے پوچھا: تو نے اپنے مال کو خرچ کرنے کے بجائے کیوں روکے رکھا ہے؟ اس نے جواب دیا مصائب کیلئے روکے رکھا ہے۔ اس کے بارے میں منقول ہے کہ پھر یہ شخص مصائب میں گرفتار ہو گیا۔

گویا اس بخیل آدمی نے اپنا حق ساقط کیا اور شکر کے اسباب کو دور کیا تو مشکور کے بجائے مذموم ہو گیا کیونکہ اس کا کوئی حق نہیں رہا اور اسے اجر کے بجائے گناہ ملے اس صورت میں جب رد کرنے کی کوئی راہ نہیں تو ذرا غور کرے چنانچہ اگر تاخیر سے مطالبہ قبول کرنا اس لئے مضرب ہے تو اس صورت میں سائل کا مطالبہ جلدی پورا کر دینا چاہیے اور نال منول نہیں کرنا چاہیے اور ہونا یہ چاہئے کہ اس کے کام پر بلیک عمل کر کے کہے اور قول پر عمل ہونا چاہئے حکماء کہتے ہیں: مسئول کی مروءت یہ ہے کہ سائل کی فوراً فریاد رسی کرے اور اس کو الحاح و زاری کی فوجت آنے نہ دے۔

محمد بن حازم نے کہا: بہت سے تیری بخشش کے سوال کرنے کا انتظار کرنے والے

ہیں کہ ان کے عطایا سے سوال کرنا زیادہ باعث عزت ہے۔ اگر تیرے پاس نیکی آسانی سے نہ آئے تو اس کو چھوڑ دے چنانچہ اس سے بچنا بھی مان ہے۔

اولاً مسائل سے وعدہ کرنا بہتر ہے یا حاجت روائی؟

اگر وقت باقی ہے اور تاخیر سے دینے میں گنجائش ہے تو اس بارے میں مختلف مذاہب ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ سب سے پہلے مسائل سے وعدہ کرنا بہتر ہے اس کے بعد فقہا انجوام دینا چاہئے۔ تاکہ مسائل کو اس طرح وعدہ سے اور بعد میں مطلوبہ چیز ملنے سے خوشی ہو اور مسئول کو صاحب کرم اور وفا منقش کہا جاسکے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے العدۃ عطیۃ کہ وعدہ کرنا ”عطیۃ“ ہے۔ فضل بن سہل نے ایک مسئلے سے جس نے اپنی کسی حاجت کے بارے میں سوال کیا تھا ”کہا میں آج وعدہ کرتا ہوں اور کل پورا کروں گا تاکہ تم امید کی حلاوت چکھو اور میں اس کے ذریعہ وفا کے کپڑے کی زینت حاصل کر لوں۔“

یعنی بن خالد نے ایک حاجتمند سے وعدہ کیا تو ان سے کہا گیا کہ آپ اپنا وعدہ پورا کرنے پر قادر ہیں؟ انہوں نے کہا حاجت روائی سے پہلے وعدہ نہ کیا جائے تو مسائل کو خوشی حاصل نہیں ہوگی۔ اس لئے کہ وعدہ کی مثال مزے کی طرح اور حاجت روائی کھانے کی طرح ہے۔ جس شخص کو اچانک کھانا مل جائے وہ اس شخص کی طرح مزہ حاصل نہیں کر پاتا جو پہلے کھانے کی خوشبو سونگھے اور پھر کھانا کھائے۔ جو آدمی کھانے کی خوشبو کو پاتا ہے وہ کھانا بھی کھا لیتا ہے۔ حاجت کو وعدہ کے ساتھ ڈھانپ لینا چاہیے تاکہ حاجت روائی سے قبل اس کے سرور کا مزہ چکھ لے اور حاجت روائی کے وقت کھانے کی طرح سوا د آئے۔

بعض بلغانے کہا: جب تم نے اپنے قول کو بہتر طریقے سے پیش کیا تو فضل کو بھی احسن طریقے سے پیش کرو تا کہ زبان اور احسان دونوں کا ثمرہ جمع ہو جائے اور تم جو کام نہیں کر سکتے اس کے بارے میں بات بھی مت کہو کیونکہ کسی گناہ اور لاحق ہونے والے عجز سے خالی نہیں ہو

دوسرا قول:

بعض حضرات کہتے ہیں: بغیر وعدہ کے حاجت روائی کرنا زیادہ بہتر ہے۔ دو میں سے ایک آدمی وعدہ کو حاجت روائی سے مقدم کرتے ہیں پہلا وہ حاجت روائی آدمی جو سائل کی جدوجہد کو دیکھے دوسرا وہ بخیل جو اپنے نفس کو اس کام کے لئے تیار کر رہا ہو ان دو اشخاص کے علاوہ اور کوئی شخص نہیں جس میں حاجت روائی سے قبل وعدہ صحیح ہو۔ جبکہ حالات خوشحالی اور تسکین میں دن رات کی طرح تبدیل ہو رہے ہیں۔

علماء کہتے ہیں کہ وعدے سے رجوع توڑ دینا اور وعدے کی توقع میں انتظار کی کڑواہٹ ہوتی ہے اور چیز دیکر واپس نہ لگنے میں فیصلہ کی بے وقعتی اور احسان کو ذلیل کرنا ہے جو اس کی نیکی کو مکدر اور شکر کو عیب لگا دیتا ہے۔

دوسری حالت:

یہ ہے کہ اگر سائل مستحق نہ ہو اور مسئول صاحب خیر بھی نہ ہو تو اس صورت میں رد کرنے کی گنجائش ہے اور نہ دینے میں کوئی قباحت نہیں لیکن رد اس طرح کیا جائے کہ سائل کو کوئی شرمندگی اٹھانی نہ پڑے اور مسئول بھی کسی عذر کے تحت جواب دے سکے کیونکہ نہ تو ہر کسی والا جانتا ہے اور نہ ہی ہر معذور انصاف کرتا ہے۔

تیسری حالت:

یہ ہے کہ سائل مستحق ہو جب کہ مسئول صاحب حیثیت نہ ہو تو اس صورت میں مسئول ایسی راہ اپنائے جس سے اسکی عادت ختم ہو جائے اور اس سے مذمت بھی دور ہو جائے اور ایسی صورت پیدا کرے جس سے آسانی سے معذرت کر سکے اور اندر کے درد کا بھی اظہار کر سکے جس کی وجہ سے وہ متح کرے پر معذور سمجھا جائے اور سائل کا درد محسوس کرنے پر اس کا شکر کیا جائے۔

ابونصر العسقلی کہتا ہے:

اللہ يعلم انی لست ذابخل ولست ملتصفا فی البخل لی عللا

لکن طاقۃ مثلی غیر خافیۃ والنمل بعدد فی القدر اللہی حملاً
(ترجمہ) اللہ بڑا بڑا ہے کہ میں بخیل نہیں ہوں اور نہ ہی بکل کے لئے کوئی علت تلاش کرتا ہوں لیکن میری طاقت کسی پر تحقیق نہیں ہے چوٹی عذر کرتی ہے اس مقدار میں جس کو وہ اغتاتی ہے بعض دفعہ کاروبار کے ختم ہونے کی وجہ سے نیک کام کرنے سے عاجز ہونے اور اس کی عادت ختم ہونے پر افسوس کرتا ہے یہاں تک کہ اس کا جسم کمزور ہو جاتا ہے اور پریشانی بڑھ جاتی ہے۔

چوتھی حالت :

یہ ہے کہ سائل مستحق نہ ہو اور مسئول صاحب حیثیت ہو اور خرچ کرنے پر قادر بھی ہو اور سائل کو رد کرنے سے بے عزتی اور کھراکھوٹا سننے کا خوف ہو تو اس صورت میں خرچ کرنا مندوب ہو گا لیکن یہ خرچ عزت بچانے کی وجہ سے ہو گا نہ کہ سخاوت کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے ”ما ولی بہ المراء عرضہ فہو لہ صدقۃ“ یعنی ”جو آدمی عزت کے تحفظ کیلئے خرچ کرتا ہے وہ اسکے لئے صدقہ ہے“۔ اگرچہ اس سے اس کی عزت محفوظ ہو اور وہ آدمی اس سے مامون بھی ہو۔ کیونکہ بعض لوگ ایسے ہیں جو حاجت کو ترجیح دیتے ہیں اور خرچ کرنے کا حکم دیتے ہیں تاکہ ناکامی اور ناامیدی کا سامنا کرنا نہ پڑے اور اس لئے بھی کہ مسئول میں رد کرنے کی عادت ہو اور وہ منع کرنے کو جو کجی تک پہنچا دیتا ہے بہت آسان سمجھتا ہو۔

اور بعض لوگ ایسے ہیں جو اسباب کی طرف نظر رکھتے ہیں اور سائل کے احوال بھی دیکھتے ہیں اگر سائل مستحق ہو تو ان کو دینے میں کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی اور اگر سائل مستحق نہیں ہے تو نہ دینے کو مناسب سمجھتے ہیں تاکہ دوسرے کسی کی حق تلفی نہ ہو۔
شاعر کا شعر ہے۔

لاتجد بالاعطاء فی غیر حق   لیس فی منع غیر ذی الحق بخل
انما الجود ان تجود علی من   ہو للجود والندی منک اہل

غیر مستحق کو دے کر سخاوت مت کر اور غیر مستحق کو نہ دینا بخل نہیں ہے۔

بے شک سخاوت یہ ہے کہ تو اس آدمی کو دے جو سخاوت اور مہمانی کا اہل ہو۔

جو صاحب خیر سائل کا جواب دے کر خرچ کرنے کا وعدہ کرتا ہے تو یہ اس وعدہ کے ذریعہ خرچ کرنے کا پابند ہو جاتا ہے اور سائل کا حق اس کے ساتھ غفلت ہو جاتا ہے۔ اب وعدہ کرنے کے بعد رو کرنے کی کوئی صورت نہیں رہتی رو کرنے کی صورت میں بخل پر ملامت اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور جھوٹ کے وبال جیسی بری صفت لازم آتی ہے اور نال منول کرنے کی بھی کوئی صورت باقی نہیں رہتی اس لئے کہ نال منول سے نیکی خراب ہو جاتی ہے اور انسان ناشکر ابن جاتا ہے عرب کا محاورہ ہے نال منول نہ کامی کا ایک ذریعہ ہے اور امید دلانا کامیابی کا ایک ذریعہ ہے۔ وعدہ کرنے کے بعد جب اس کام کو سرانجام دے دیا جائے تو اس کے بعد خواہشات نفسانی کی بالکل اجازت نہ کی جائے بلکہ اس بات پر خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کی توفیق دی ہے اس لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الید العليا خیر من الید السفلی۔ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔

شعر

فانک لا تدری اذا جاء سائل   انت بما تعطیہ ام هو اسعد

عسی سائل ذو حاجة ان معته   من الیوم سولان یکون له غد

مجھے معلوم نہیں جب سائل تیرے پاس حاجت لے کر آئے کیا تو عطیہ دے کر زیادہ نیک بخت ہے یا وہ؟ اگر تو آج اس کی التجا کو رد کر دے تو شاید کل کا دن اس کا ہو۔

صاحب خیر کو مدد کرنے سے خوشی ہونی چاہیے

صاحب خیر کو اس بات پر خوشی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے رزق مقدر کو اس کے ہاتھ پر جاری کیا ہے اس کے ذریعے سائل کو رزق مل رہا ہے۔ صاحب خیر رد اور ناامیدی کے ذریعے اس رزق کو دوسرے کے پاس منتقل نہ کر دے۔

حکایت بیان کی جاتی ہے کہ ایک شخص کسی زاہد شخص کے پاس اپنی کثرت عیال کی

شکایت لیکر حاضر ہوا تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا: تو دیکھ لوگوں میں اس شخص کو جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو پھر اس کو میرے پاس لے آ۔

کسی کا رزق کسی انسان کے ذمے نہیں:

ابن سیریں رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص سے کہا جس کو انہوں نے سواری کے بغیر دیکھا کہ تمہارے گھوڑے کو کیا ہوا؟ اس نے جواب دیا اسکی خوراک مجھ پر بھاری تھی لہذا میں نے اس کو فروخت کر دیا۔ ابن سیریں رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کیا تو دیکھتا ہے کہ اس گھوڑے نے اپنا رزق تیرے پاس چھوڑ دیا ہے؟

ابن ردی نے اس موقع پر بڑے خوبصورت اشعار کہے ہیں۔

ان لله غیر مرعاک مرعی نر تعبہ و غیر مائک ماء

ان لله بالبریة لطفاً سبق الامهات والاباء

(ترجمہ) بیشک اللہ تعالیٰ کی تیری چراگاہ کے علاوہ چراگاہ ہے جہاں سے ہم رزق حاصل کرتے ہیں اور تیرے پانی کے سوا پانی ہے بیشک اللہ تعالیٰ کا مخلوق پر ایسا لطف و کرم ہے جو ماں باپ کے لطف و شفقت سے بڑھ کر ہے۔

خرچ کرتے وقت اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت ہو اور اللہ کے ہاں اس سے زیادہ نعمتوں کی نیت ہونی چاہئے۔

جیسا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ایک حکایت نقل کی ہے کہ ایک اعرابی آپ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور شعر کہا:

یا عمرو الخیر تجزیت الجنة اکس بنائی و امہنہ

وکن لنا من الزمان جنة القسم بالله لتفعلنہ

”اے نیکو کار عمر! آپ کو جنت ملے میری بچیوں اور ان کی ماں کے لئے کپڑے عنایت کر دیجئے اور میرے لئے زمانہ میں ڈھال بن جائیے میں قسم کھاتا ہوں اللہ تعالیٰ کی کہ آپ یہ کام ضرور بالضرور کر دیں گے“

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اگر میں نہ کروں تو کیا ہوگا؟ تو اس اعزائی نے کہا کہ میں اسی وقت اسے اباحفص چلا جاؤں گا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تیرے چلے جانے کے بعد پھر کیا ہوگا؟ تو اس دیہاتی نے بطور شعر کہا:

يَكُونُ عَنِ حَالِي لَنَلَنَّهُ يَوْمَ تَكُونُ الْأَعْطِيَاتُ هَنَهُ

وَمَوْقِفُ الْمَسْئُولِ يَبْهِنُهُ أَمَّا السِّيَئَارُ أَمَّا جَنَهُ

آپ سے میری حالت کے بارے میں ضرور پوچھ ہوگی جس دن عطیہ انسان کیلئے قائدہ مند ہوگا اور ان کے درمیان مسئول کا ٹھکانہ اس دن یا آگ ہوگی یا جنت ہوگی۔

چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ اشعار سن کر رونے لگے یہاں تک کہ آپ کی وادھی مبارک تر ہوگئی پھر آپ نے غلام سے کہا اس کو میری یہ قمیص دیدو اس دن کیلئے میرا یہ دینا اسکی شعر گوئی کیلئے نہیں بخدا اس قمیص کے علاوہ میرے پاس اور کچھ نہیں۔

اگر صدقہ اور عطیہ اس طرح دیا جائے تو کسی قسم کا شکر اور بدلہ لینے کی ضرورت نہیں ہوگی اور نہ ہی احسان جتانے کی اور یہ طریقہ خرچ کرنے والے کیلئے بہت بہتر ہے اور لینے والے کیلئے بھی مبارک ہے۔

سخاوت سے بدلہ کی نیت نہ ہو:

(معطی) بخشش (صدقہ) کرنے والے کی جب نیت کسی کو عطا کرنے سے بدلہ لینے یا شکر گزاری یا تعریف کی ہو تو یہ آدمی سخاوت کی حد سے نکل جاتا ہے اس کو کئی نہیں کہا جاتا ہے کیونکہ اگر عطیہ سے مقصد شکر گزاری اور تعریف ہو تو یہ سراسر دکھلاوا اور یا کاری ہے جو کہ مذموم ہے اور سخاوت کے منافی ہے اور اگر مقصد بدلہ لینا ہے تو یہ ایسے نفع کی امید والی تجارت ہوگی جسکی کوئی تعریف نہیں کی جاتی اور ایسا آدمی تعریف کا مستحق بھی نہیں ہوتا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد وَلَا تَسْعُنَّ تَسْجُكِرَ کی تائید فرمائی ہے کہ یعنی وہ شخص جو عطیہ دے کر عطیہ سے افضل چیز کی تمنا کرے۔

حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی اس طرح تفسیر کی ہے کہ اپنے

اعمال کے ذریعے احسان مت جلا اللہ پاک کے ذمے تیرا جزا زیادہ ہوگا۔

شریف آدمی عطیہ عزت سے دیتا ہے:

واضح رہے کہ کریم شریف آدمی عطیہ عزت اور اکرام سے دیتا ہے جب کہ کمینہ صفت آدمی کسی کام کے بدلہ یا سختی سے دیتا ہے دو سخاوت خوف کی وجہ سے کرتا ہے اور جواب بھی سختی سے دیتا ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے۔

رابتک مثل الجوز بمنع لبر صحیحاً وبعطی خیرہ حین بکسر
میں نے تجھے مثل اخروٹ کے دیکھا ہے جب اخروٹ صحیح و سالم ہو تو مغز کو روکے رکھتا ہے جب لوٹ جاتا ہے تو پھر اپنی بھلائی عطا کرتا ہے اے مخاطب تو کسی کام کے عوض یا خوف سے عطیہ دینے سے بچ کر رہنا اس لئے کہ اگر اس طرح عطیہ کرو گے تو تجھ پر کمینوں والی صفات جاری ہوگی بلکہ اس طرح عطیہ کر جو رغبت اور اکرام کے طریقے سے ہوتا کہ تجھ پہ کسی قسم کا عیب نہ لگے۔

عباس ابن احنف نے کہا ہے۔

صرت کانی ذبالة نصبت ترضی للباس وھی تحترق
(ترجمہ) میں مثل چراغ کی بتی کے ہو گیا جو لوگوں کو روشنی پہنچانے کیلئے لگائی جاتی ہے جبکہ خود جل رہی ہوتی ہے۔

دوسری قسم بتی کی اچھے کام کرنا ہے۔ انکی بھی دو قسمیں ہیں۔ (۱) قول۔ (۲) عمل
پہلی قسم قول: اچھے کلام (گفتگو) ہنس مکھ چہرے سے ملنا اور بہتر کلام سے دوستی قائم کرنا ہے یہ باتیں حسن اخلاق اور نرم طبیعت سے پیدا ہوتی ہیں لیکن اس میں حد سے تجاوز کرنا صحیح نہیں ہے اگر حدود سے تجاوز ہو جائے تو یہ مذموم چال پوسی کرنا ہو جاتا ہے بلکہ اس میں مباد روی اختیار کرنا ہی تعریف کا مستحق ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے اس ارشاد۔ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ
عَنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا۔ کی تاویل ”اچھے کلام“ سے کی ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تم اموال کے ذریعے ہرگز لوگوں کے دلوں میں گھر نہیں کر سکتے بلکہ غصہ کھ ہو کر اور اچھے اخلاق کے ذریعہ گھر کر سکتے ہو۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی نے یہ شعر پڑھا۔

وحی ذوی الاضغان نسب قلوبہم تحبک الحسنی فقد یدبغ النفل
(ترجمہ) کئی شاخوں والے قلبوں کے دلوں کو بھی آپ قید کر لیتے ہیں آپ کا اچھی دعا کرنا ان کی کینگی کو درست کر دیتا ہے۔

ایک اعرابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ شعر پڑھا۔

فان دحوا بالمکر فاعف نکر ما وان خضوا عنک الحدیث فلا تسل
فان الذی یوذیک منه سماعہ وان الذی قالوا اور انک لہ یقل
اگر یہ مکر کے ذریعہ فساد مچائیں تو کرم کے ذریعہ آپ ان کو معاف کر دیجئے اور اگر یہ آپ سے کوئی بات چھپا کر کریں تو ان سے مت پوچھئے کیونکہ اس بات کا سننا آپ کو اذیت پہنچائے گا یہ آپ کے پیچھے دو کچھ کہتے ہیں۔۔۔ جو نہیں کہا جاتا۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض شعر حکمت سے پر ہوتے ہیں اور بعض بیان جاوہر ہیں عقاب رحمتہ اللہ علیہ سے کہا گیا آپ عام لوگوں سے بھی غصہ کھ اور قرابت سے ملتے ہیں تو انہوں نے کہا میں اس طرح احسان بہت آسان عمل کے ذریعے کر دیتا ہوں اور بہت کم خرچ کر کے اچھے دوست کو تلاش کر لیتا ہوں۔

منثور الحکم میں ہے: جس کی حیاء کم ہو جائے اس کے دوست احباب بھی کم ہو جاتے ہیں۔
کسی شاعر نے کہا:

ابنی ان البشور شبشی هین وجہه طلیق وکلام لیس
اے بیٹے! بے شک غصہ کھ ہونا بہت آسان چیز ہے یہ ہٹتے چہرے سے ملنا اور نرم بات کرنا ہے۔

دوسری قسم عمل:

نیکی کی دوسری قسم عمل ہے۔ یہ اپنی وجہ بہت اور شخصیت کو استعمال کرنا اور ان کی مدد کرنا اور مصائب میں کام آتا ہے یہ چیزیں تب آتی ہیں جب انسان کے اندر دوسرے کیلئے بھلائی کی سوچ ہو اور ایثار کا مادہ ہو۔ اس کے اندر نہ تو حدود سے تجاوز ہو سکتا ہے نہ ہی اس کی کوئی حد ہے بخلاف پہلی قسم کے کیونکہ اس دوسری قسم میں کثرت ہو جانے کی صورت میں دو فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ اس طرح کرنے والا اجر و ثواب کا مستحق ہوتا ہے اور اس آدمی کا اچھا ذکر ہوتا ہے۔ دوسرا فائدہ اس آدمی کے ساتھ تعاون مدد اور اس سے پریشانی کا بلکی کر دینے کا فائدہ ہوتا ہے۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا! ہر نیکی صدقہ ہے۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نیکی کرنے سے انسان گنہ گار کے پچھاڑنے سے بچ جاتا ہے۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نیکی اپنے نام کی طرح واضح ہے قیامت کے دن سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے نیکی اور اس کے کرنے والے ہونگے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ ناشکرے کی ناشکری تمہیں نیک کام سے روک نہ دے کیونکہ شکر کرنے والا ناشکرے کی ناشکری کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ شکر ادا کرتا ہے۔

شاعر حطیہ کا قول ہے۔

من يفعل الخير لا يعدم جوازيه لا يذهب العرف بين الله و الناس
(ترجمہ) جو آدمی اچھا کام کرتا ہے اس کا ثواب (بدلہ) معدوم نہیں ہوتا اللہ اور لوگوں کے درمیان اسکی خوشبو ختم نہیں ہوتی۔

جو آدمی نیکی کرنے پر قادر ہو اسے چاہیے کہ نیکی کے ثمرات ہو جانے اور خود کئے جا رہے ہونے سے قفل اسے کر لے اور جان لے کہ یہ زمانے کی فرصت اور موقع ہے اور اپنی استطاعت و ہمت پر بھروسہ کر کے موثر نہ کرے۔ ایسے کہ بہت سے استطاعت اور بلند

ہمت والے لوگ ہیں۔ جنہیں اپنی غفلت کی وجہ سے شرمندگی اٹھانی پڑی ہے۔
شاعر کہتا ہے۔

ممازلت اسمع (کہہ من واثق خجل

حتى ابتليت مكنت الواصل الخجلا

میں ہمیشہ منتہار ہا کہ بہت سے بھروسے اور بلند ہمت والے شرمندہ ہو گئے یہاں تک
میں بھی جلا ہوا اور بلند ہمت کے باوجود شرمندہ ہوا اگر آدمی زمانے کے حوادث کو سمجھنے والا
اور اس کے برے انجام سے تحفظ پانے والا ہوتا تو اسکی (غیبت) مال دولت جمع ہو جاتی اور
فرض ادا ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس آدمی کیلئے نیکی کا دروازہ کھل گیا
اسے چاہیے کہ اسے غیبت جان لے معلوم نہیں کہ کب وہ بند ہو جائے۔
نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہر چیز کا شمرہ ہے اور نیکی کا شمرہ آسانی میں جلدی
کرنا ہے۔

نوشیروان سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑی مصیبت تمہارے نزدیک کیا ہے؟ اس
نے جواب دیا کہ نیکی پر قادر ہونے کے باوجود نیکی نہ کرنا۔ حتیٰ کہ اس نیکی کا موقع ہاتھ سے
نکل جائے۔

عبدالحمید رحمۃ اللہ علیہ کہتا ہے جس نے فرصت کو اپنے وقت سے سو فر کیا وہ اس کے
ضائع ہونے کا یقین کر لے۔

ایک شخص نے اپنے قریبی رشتہ دار والی کو یہ شعر لکھ کر بھیجے اس والی نے اس کی رشتہ
داری کی رعایت میں ذرا سستی سے کام لیا تھا۔

اعلى الصراط نريد رعية حرمتى ام فى الحساب تمن بالانعام

للتنفع فى الدين اريدك فانته لحو انتجى من رقدة النوام

(ترجمہ) کیا اہل صراط پر تو میری رشتہ داری کی رعایت کرنا چاہتا ہے یا حساب کتاب
میں انعام کا احسان جتنے گامیں نے تو دنیا میں فائدے کے لئے اپنی ضروریات میں تجھے
چاہا تھا لہذا خوب سونے والے کی نیند سے بیدار ہو جا۔

نیکی کی شرائط:

واضح رہے کہ نیکی کرنے کی کچھ شرائط ہیں۔ جن کے بغیر نیکی مکمل نہیں ہوگی۔
 ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس پر جو احسان کیا ہے غلطیہ وغیرہ دینا ہے اسکو راز میں رکھنے اور یہ کہ اس کی کسی اشاعت سے باز رہے جس سے اس کا پتہ چلے بعض حکم کہتے ہیں۔ جب تم نیکی کرو تو پیچھے سے کرو ورنہ اگر کوئی تمہاری طرف نیکی کرے تو اس کو ظاہر کرو (پھیلاؤ)۔

باوجود اس کے کہ نیکی کو چھپانا ظاہر کرنے اور نشر کرنے کے قوی اسباب میں سے ہے اس لئے کہ انسان کی فطرت ہے کہ جس کو مخفی رکھنا چاہئے اس کو ظاہر کرتا ہے۔

نیکی کو چھپونا سمجھئے:

نیکی کی شرائط میں ایک یہ ہے کہ نیکی جتنی بڑی ہو اس کو چھپونی سمجھنا اور زیادہ نیکی کو بھی کم سمجھنا۔ تاکہ نیکی کرنے والا نیکی کر کے اترانے والا اور مغرور نہ بن جائے۔
 حضرت عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ نے فرمایا نیکی کے اندر تین خصلتیں ہونا ضروری ہیں جن کے بغیر نیکی ادھوری رہتی ہے۔

(۱) نیکی جلدی کرنا۔ (۲) نیکی کو چھپونا سمجھنا۔ (۳) نیکی کو چھپانا۔

اس لئے کہ نیکی جلدی کرنے سے گویا اس کو خوش آمدید کہا اور جب نیکی کو چھپونا سمجھا تو گویا اسکی عظمت کی اور نیکی کو جب چھپایا تو گویا نیکی کو مکمل کیا۔ کسی شاعر نے کہا۔

ذاذ معروفک عندی عظما   انه عندک منور حقیر

وتمایت کسان لم تاتاه   وهو عند الناس مشہور حظیر

میرے نزدیک تمہاری نیکی کی عظمت بڑھ گئی کہ تم نے نیکی کو حقیر سمجھ کر چھپایا اور تم نیکی کر کے ایسے بھول گئے جیسے تم نے نیکی ہی نہیں کی اور لوگوں کے نزدیک اس نیکی کی قدر بڑھ کر خوب مشہور ہو گئی۔

احسان مت جتلائیے:

نیکی کی شرائط میں ایک یہ بھی ہے کہ نیکی کرنے کے بعد احسان جتلانے سے بچا جائے اور نیکی کرنے کے بعد اپنے عمل سے خود پسندی بھی نہیں ہونی چاہئے۔ اس لئے کہ یہ دونوں صفتیں ناشکری پیدا کرتی ہیں اور اجر و ثواب بھی ضائع ہوتا ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم نیکی کر کے احسان مت جتلاؤ اس لئے کہ اس سے ناشکری پیدا ہوتی ہے اور اجر و ثواب ضائع ہوتا ہے اس کے بعد یہ آیت تلاوت کی۔
لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ۔ (ترجمہ) اور اپنی نیکیوں کو احسان جتلا کر اور اذیت دیکر باطل مت کرو۔

حضرت ابن سیرین نے ایک شخص کو دوسرے سے یہ کہتے ہوئے سنا میں نے یہ نیکی کی یہ نیکی کی۔ اس پر حضرت ابن سیرین نے کہا کہ خاموش ہو جاؤ اس لئے کہ نیکی کی اس وقت کوئی وقت نہیں ہوتی جب اس کو گنا جائے۔

بعض علماء کہتے ہیں: احسان جتلا نا نیکی کو ختم کر دیتا ہے بعض ادباء کہتے ہیں نیکی کو ”احسان جتلا نا“ گم لا کر دیتا ہے اور شرافت کو حقارت ضائع کر دیتی ہے۔

بعض بلقاء کہتے ہیں جس نے نیکی کر کے احسان جتلا یا اس نے شکر کو ساقط کر دیا اور جو نیکی کر کے خود پسند ہو گیا تکبر کرنے لگا۔ اس نے اجر و ثواب کو ضائع کر دیا بعض فصحاء کہتے ہیں کہ نیکی کی قوت احسان جتلانے کی کمزوری سے ہے یعنی احسان جتلا نا جتنا کم اور ضعیف ہوگا نیکی اتنی ہی طاقتور ہوگی۔

نیکی کو حقیر مت سمجھئے:

نیکی کی شرائط میں سے ایک یہ بھی ہے کہ نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے اگرچہ وہ تھوڑی اور کم ہو اس لئے کہ بعض مرتبہ نیکی کرنے کے مواقع زیادہ ہوتے ہیں لیکن انسان نیکی کرنے سے عاجز ہو جاتا ہے۔ جس نے تھوڑی اور کم نیکی کو حقیر سمجھا وہ آدمی اس نیکی کو کر نہیں پاتا تو زیادہ نیکیاں بھی ہاتھ سے چلی جاتی ہیں تھوڑی نیکی کو بھی انجام دینا اسے ترک کر دینے سے

افضل ہے۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں نیکی کا چھوٹا ہونا ا سے کرنے سے بڑھ کر ہے۔
عبدالرحمن بن جعفر کہتے ہیں کہ تھوڑی سی نیکی کرنے سے بھی شرم نہ کر اس لئے کہ بخل اس سے
بھی کم ہے اور زیادہ نیکی کرنے میں بڑ دلی کا مظاہرہ نہ کرنا اس لئے کہ تو اس سے بڑھ کر ہے۔
کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے۔

انعمل الخیر ما استطعت و ان کا ن فلیلا لمن یحیط بکلمہ

و متی تفعل الکبیر من ار خیر اذا کنت نار کا لافلہ

(ترجمہ) جتنی استطاعت ہے نیکی کے کام کرو اگرچہ تھوڑی ہی کیوں نہ ہو کیونکہ تو
ساری نیکیوں کا احاطہ نہیں کر سکتا اور تو زیادہ نیکی کب کریگا جب کہ تو کم نیکی کا بھی تارک ہے۔
وجاہت کو استعمال کیجئے:

جب یہ بات طے ہے کہ ایک نیکی وہ ہے جو کرنے والے پر کلفت اور مشقت نہیں
ہوتی اور یہ نیکی وجاہت ہے جس سے کم درجہ آدمی سایہ حاصل کرتا ہے اور ماتحت نرمی پاتا
ہے۔ جیسا کہ کسی شاعر نے کہا کہ۔

ظل الفتی یففع من دونہ و مالہ فی ظلہ حظ

(ترجمہ) نو جوان کا سایہ دوسرے شخص کو فائدہ دیتا ہے حالانکہ اپنے سائے سے اسے

کچھ نصیب نہیں۔

واضح رہے کہ انسان تمام لوگوں کے ساتھ بھلائی اور احسان نہیں کر سکتا اور نہ ہی سب
لوگ اکیلے انسان پر احسان کر سکتے ہیں اس لئے لوگوں میں جو اہل فضل اور اچھے لوگوں پر
اس معاملے میں اعتماد کر کے قابل محبت و عنایت لوگوں کا قصد کر لیا جائے تاکہ ان میں آپ
کا احسان بڑھے اور آپ کی بھلائی پاکیزہ کہلائے (اچھے اور اہل فضل کو احسانات سے فائدہ
پہنچادیں)

بھلائی نیک لوگوں سے کیجئے:

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بھلائی اس وقت تک نفع نہیں پہنچاتی جب تک اس کو شریف اور نیک لوگوں میں نہ کیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ جب کسی بندہ کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اسکی بھلائی اچھے اور یاد رکھنے والے لوگوں میں کر دیتے ہیں۔

حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کا شعر ہے۔

ان الضیعة لا تكون ضیعة حتى یصاب بها طریق المصنع
فیاذ صنع ضیعة فاعمل بها لله اولی القرابة اودع
(ترجمہ) بے شک نیکی اس وقت تک نیکی نہیں ہوتی جب تک کہ اس کے ذریعے نیکی کے راستے پر نہ پہنچا جائے۔

جب حیرا کسی نیکی کا ارادہ ہو تو اس کو اللہ کیلئے کریا رشتہ دار کیلئے کریا پھر چھوڑ دے۔
”منثور الحکم“ میں لکھا ہے کہ اس نیکی میں کوئی بھلائی نہیں جو ناقابل بھلائی شخص سے کی جائے جیسا کہ اس شعر میں ضرب المثل ہے۔

كحمار السوء اناء ضیعة رمح الناس وان جاع نهق
(ترجمہ) اس گدھے کی طرح ہے جسکا اگر تو نے پیٹ بھر دیا تو لوگوں کو لات مارے گا اور اگر تو نے بھوکا رکھا تو ڈھینچوں ڈھینچوں کریگا۔

بعض علماء کہتے ہیں۔۔۔ کہ درخت لگائے جانے کی مقدار میں درخت اگانے والے کو اسکا بھل ملتا ہے۔

بعض شعراء نے کہا ہے۔

لعمرک ما المعروف فی غیر اہله	وفی اہله الا کبعض الودائع
فمستودع ضاع الذی کان عنده	و مستودع ماعنده غیر ضائع
وما الناس فی شکر الضیعة عندهم	وفی کفرها الا کبعض المزارع

فمزرعة طابت واضعفت بنتها ومزرعة اكدت على كل زراع
(ترجمہ) تیری عمر کی قسم اٹل اور نا اٹل کے ساتھ نیکی کرنا کچھ درہمتوں کی طرح ہے۔
بعض زمین اسے ضائع کر دیتے ہیں اور بعض زمین امانت کو ضائع نہیں کرتے اور نیکی کے شکر
اور ناشکری کے بارے میں لوگ کھیتی کی طرح ہیں بعض کھیتیاں اچھی ہوتی ہیں مگر پیداوار
کمزور اور بعض کھیتیاں کسان کو کچھ نہیں دیتیں۔
نیکی کا بدلہ دیں:

جس آدمی کے ساتھ نیکی کی جائے وہ آدمی نیکی کی قید میں جکڑ جاتا ہے اور احسان کی
ملکیت میں غلام بن کر پھنس جاتا ہے۔ لہذا اگر ایسے آدمی میں برابر کرنے اور بدلہ دینے کی
طاقت ہے تو اس پر لازم ہے کہ نیکی اور احسان کا بدلہ دے۔ اگر وہ نیکی کا بدلہ نہیں دے سکتا تو
اس نیکی کو عام اور مشہور کر دے اور نیکی کرنے والے کا شکر ادا کرے۔
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔۔۔ کہ جس آدمی کے ساتھ کوئی نیکی کی
جائے تو وہ اس نیکی کو مشہور کر دے۔ اگر مشہور کر دیا تو گویا اس نے اس شخص کا شکر یہ ادا کیا
اور اگر اس نے اسکی نیکی کو چھپایا تو گویا کہ اس نے ناشکری کی۔
جس نے محسن کی تعریف کی گویا یہ بدلہ دے دیا:

حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میرے پاس
آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں اس وقت ان دو شعروں کو پڑھ رہی تھی۔
ارفع ضعيفك لا يخونك ضعفه يوم اقتدر كه العواقب قد نمتي
يعجزيك اويثني عليك وان من اشي عليك بما فعلت فقد جزى
(ترجمہ) اپنے ضعیف کو اٹھ تھم سے اس کی کمزوری خیانت نہیں کرے گی کسی بھی دن
اور خدا سے بڑھے ہوئے انجام پکڑ لیں گے یا وہ تجھے بدلہ دے دے یا تیری تعریف کر دے
اور جو شخص تیرے عمل کے بدلے تیری تعریف کر دے گویا اس نے تیرا بدلہ دے دیا۔
چنانچہ (حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ اشعار سن کر) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا۔۔۔ مجھ سے اس بیہودی کا یہ قول دور کرو اللہ اسے قتل کر دے۔

میرے پاس حضرت جبرئیل علیہ السلام۔۔۔ اللہ رب العزت کا یہ پیغام لیکر تشریف لائے کہ اگر کوئی شخص اپنے بھائی کے ساتھ احسان کرے اور اس کے پاس بدلہ دینے کے لئے کوئی چیز نہ ہو تو وہ عادی اور تعریف کر دے اور تعریف کر دے تو اس کا بدلہ ہو جائیگا۔

”منشور الخیر“ میں لکھا ہے کہ شکر کرنا نعمتوں کی قید ہے۔ عبد الحمید کہتے ہیں جو شخص انسان کا شکر گزار نہیں ہوتا اسکو جانوروں میں شمار کر۔

منشور الخیر میں لکھا ہے کہ ہر نعمت کی قیمت ”شکر کرنا“ ہے۔

بعض حکماء کہتے ہیں کہ نعمتوں کی ناشکری اترانے (تکبر) کی علامت اور نخوت کے اسباب میں سے ہے۔

بعض فقہاء کہتے ہیں کہ کریم آدمی یا تو شکر گزار ہوتا ہے یا اس کا شکر یہ ادا کیا جاتا ہے اور مکینہ آدمی ناشکر ہوتا ہے یا اس کی ناشکری کیجاتی ہے۔

اگر کسی شخص نے خود پر احسان کرنے والے کا شکر یہ ادا کیا اور اسکی مہربانی کو مشہور کیا تو اس نے نعمت کا حق ادا کر دیا اور احسان کے موجب کو پورا کر دیا۔ تو اب یہ نعمت اس کے شکر کے اتمام میں اس کے پاس ہمیشہ رہیگی تاکہ وہ مزید نعمت کا مستحق اور پے در پے احسانات کا حقدار بن سکے۔

بعض بلغاء کہتے ہیں۔۔۔ شکر کے ساتھ نعمت زائل نہیں ہوتی اور ناشکری کے ساتھ نعمت باقی نہیں رہتی۔

حجاج کے ایک احسان مند کا واقعہ:

حکایت ہے کہ خوارج کے کچھ لوگ حجاج کے پاس لائے گئے ان لوگوں میں حجاج کا ایک دوست بھی تھا۔ چنانچہ حجاج نے اس کو چھوڑ دیا اور آزاد کر دیا جب یہ شخص اپنے سردار قنبری بن العلاء کے پاس پہنچا تو اس نے کہا کہ تم اللہ کے دشمن جوج سے جنگ کرو۔ تو اس شخص نے جواب دیا اور کہا کہ اب کیسے۔۔۔۔۔ ہو سکتا ہے؟ کیا یہ ہاتھ اپنے پھوڑنے

والے کو باندھے گا؟ اور کیا اپنے آزاد کرنے والے کو غلام بنانے کی کوشش کرے گا؟
پھر اس نے یہ اشعار کہے:

انقل الحجاج عن سلطانه   بيد تقربا نهامولا
اننى اذن اخو الدناءة والذى   شهدت بأقبح فعله غدرا
ماذا اقول اذا وقفت ازاءه   فى الصف واحتجت له فعلا

(ترجمہ) کیا میں حجاج کی سلطنت کے خلاف ایسے ہاتھ سے لڑوں جو ہاتھ اسکا غلام ہونے کا اقرار کر چکا ہے۔ اس وقت میں بے مروت اور گھٹیا شخص ہوں گا اور وہ شخص ہوں گا جس کے افعال قبیحہ کی انکی غداری گواہی دے رہی ہوگی۔ اس وقت میں کیا کہوں گا جب میں اس کے مقابلے کیلئے صف میں کھڑا ہوں گا۔ جب کہ اس کے افعال اس کے حق میں دلائل دے رہے ہوں گے۔

اقول جبار علی؟ لا انى اذن   لأحق من جارت علیه ولاته
ونحدث الاقوام ان ضانعا   غرمت لى فحتظلت نخلاته
(ترجمہ) میں کیا کہوں کہ اس نے مجھ پر ظلم کیا؟ نہیں اگر میں ایسا کہوں گا تو اس وقت میں اسکا زیادہ مستحق بن جاؤں گا کہ جس پر سلطان ظلم کرے۔
اور لوگ باتیں کریں گے کہ میرے لئے احسان کا بیج بویا گیا مگر اسکا پھل کڑوا ہو گیا۔
(یعنی میں نے احسان کا بدلہ ظلم سے دیا)

سب سے زیادہ شکر گزار:

منثور الحکم میں لکھا ہے کہ ”شکری کی مثال غلامی کی ہے اور اس کا بدلہ آزادی ہے لوگوں میں سب سے زیادہ شکر کرنے والا شخص وہ ہے جو یہ کہے۔

لا شکر لک معروف فامعت به   ان اهتمامک بالمعروف معروف
ولا المومک ان لم یمضه قدر   فالشئى بالقدر الحتم مصروف

(ترجمہ) میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں اس شکری پر جس کا تو نے ارادہ کیا۔ اس لئے کہ

تیرا شکی کا ارادہ کرنا بھی نیکی ہے۔

میں تجھے ملامت نہیں کروں گا اگر نقدیرا سے پورا ہونے نہ دے کیونکہ ہر چیز مقرر شدہ ہے۔
نقدیر کے ساتھ پھیر دی جاتی ہے۔

شعر میں موجود شکر کی وضاحت :

یہ شکر کی وہ قسم ہے۔ جو نیکی اور احسان سے پہلے ہوتا ہے اس کی کئی وجوہات ہیں۔
کبھی تو یہ مشکور پر حسن اعتماد کی وجہ سے ہوتا ہے کہ اس کی نیکی اور احسان اس تک ضرور پہنچے گا اور شکر گزار کو بھرپور یقین ہوتا ہے کہ اس کا خیال اس بارے میں غلط ثابت نہ ہوگا اسلئے پہلے سے بھی شکر یہ ادا کرتا ہے۔ جیسا کہ قرآنی کا شعر ہے۔

فقد اور قلت فیک اعلیٰ بوعذک لی   ولیس فی ودق لامعالم لی تمر
(ترجمہ) تیرے وعدے کی وجہ سے میری امیدیں تجھ سے وابستہ ہو چکی ہیں حالانکہ امیدوں کی وابستگی سے مجھے کچھ بھل ملنے والا نہیں۔

اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایسا کبھی امید کرنے والے کے جوش کی وجہ سے بھی ہوتا ہے اور امید کرنے والے کو اس جوش کی طرح کی امید پوری ہونے کی توقع بھی ہو سکتی ہے لہذا وہ حق کو جلدی نیچے بغیر خود راضی نہیں ہوتا اور فوری شکر کئے بغیر بھی دم نہیں لیتا۔

اور جس شخص کو اپنے احسان کیلئے صاف ستھرا معدن اور احسان کا باغ لگانے کیلئے زمین مل جائے وہ نہ تو ایسا موقع ضائع کرتا ہے اور نہ ہی یہ باغ اس کو فائدے سے محروم کرتا ہے۔
اور کبھی ایسا مامول (جس سے امید لگائی جائے) کو احسان میں مفید کرنے اور بھلائی کی ترغیب دینے کیلئے کہا جاتا ہے چنانچہ نقصان اس کا یہ ہوتا ہے کہ جتنا شکر پہلے کیا ہوتا ہے امید پوری نہ ہونے پر اتنی ہی مایوسی ہوتی ہے۔

چنانچہ بعض حقدارین ادیبوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص تمہارا ایسے احسان اور نیکی پر شکر کرے جو تم نے نہیں کیا۔ تو وہ نیکی کرنے میں جلدی کر ورنہ شکر غنیمت میں تبدیل ہو جائیگا۔
جو شخص منعم کی نیکی چھپائے اور شکر یہ ادا نہ کرے تو وہ شخص نعمت کا ناشکر اور احسان کا

انکار کرنے والا ہوتا ہے۔ لوگوں میں سب سے برا شخص اور سب سے برا طریقہ وہ ہے کہ جس کی وجہ سے رو کرنے کی قیامت اور صبح کرنے کی برائی واجب ہو جائے (اور وہ صبح کے پانے کا حقدار بن جائے)

چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص لوگوں کا شکر نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر نہیں کرتا۔

ایک ادیب کا قول ہے کہ جو شخص اپنے منعم کا شکر گزار نہ ہو وہ مزید نعمت سے محرومی کو واجب کر لیتا ہے۔

ایک بلین کا قول ہے کہ جو شخص احسان کا انکار کرے وہ قطع تعلق کی قیامت کا مستحق ہو جاتا ہے۔

ایک ادیب نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کچھ اشعار مجھے منائے۔

من جانور النعمة بالشكر لم ينحش على النعمة مغنا لها
لو شكروا النعمة زادتهم مفالة الله التي قالها
لئن شكرتم لازيدنكم لکنما كفرتم عا لها
والكفر بالنعمة يدعو الى زوالها والشكر ابقي لها
(ترجمہ) جو شخص نعمت کو شکر کے ساتھ رکھے وہ نعمت پر کسی چھیننے والے کا خوف نہیں رکھتا اگر لوگ نعمت کا شکر کریں تو اللہ تعالیٰ کا وہ ارشاد ان کے لئے بڑھائے گا وہ ارشاد ”اگر تم شکر کرو گے تو میں یقیناً تمہیں زیادہ دوں گا“ لیکن لوگوں کی ناشکری نے نعمت کو چھین لیا اور نعمت کی ناشکری اس کے زوال کو دعوت دیتی ہے اور شکر نعمت کو باقی رکھتا ہے۔

یہ بحث قاعدہ ثانیہ جو کہ الفت کے اسباب میں تھ کے متعلق تھی جواب ترمیم ہوتی ہے۔

تیسرا قاعدہ:

یہ کفایت کرنے والا مادہ (وسئل) ہے اس لئے کہ انسانی ضرورت لازم ہوتی ہے جس سے کوئی بشر خالی نہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

”وَمَا جَعَلْنَاهُمْ حَبِصَةً إِلَّا لِيَأْكُلُوا الْطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ“

اور ہم نے انہیں جسم نہیں بنایا وہ کھانا نہیں کھاتے اور ہمیشہ جاتی رہنے والے ہیں۔
چنانچہ اگر وہ وہ دوسرے کل جن پر انسانی زندگی کا دار و مدار ہے نہ رہیں تو اس کی زندگی بھی جاتی نہیں رو سکتی اور نہ ہی دین سیدھا رہ سکتا ہے اور اگر وسائل میں سے کوئی چیز اس کے لئے ناممکن ہو جائے تو اس کے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور مادے کے تعذر کا ایک خلل اس کی دنیا میں واقع ہو جائے گا کیونکہ جو چیز کسی دوسری چیز کے سہارے قائم ہو وہ اس چیز کے کامل ہونے سے کامل اور اس کے ناقص ہونے سے ناقص رہ جاتی ہے۔

پھر چونکہ وسائل ضرور یہ بغیر طلب بھی مشکل ہو جاتے اور بغیر سبب بھی معدوم ہو جاتے ہیں اور پھر مودت کے اسباب بھی مختلف ہوتے ہیں کمائی کے ذرائع بھی مختلف جہات پر ہوتے ہیں یہ اس لئے ہے کہ اسباب کا مختلف ہونا لوگوں کی محبت اور دل چسپی کی وجہ بنتا ہے اور جہات کا مختلف اور زیادہ ہونا اس کے طالبین کی وسعت کے لئے ہوتا ہے تاکہ یہ سب لوگ ایک ہی سبب پر جمع نہ ہو جائیں اور کھتم گھٹانہ ہوں۔ یا ایک ہی جہت میں مشترک ہو کر ایک دوسرے کو نہ روکنے لگیں۔

چنانچہ ان اسباب کی طرف اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی عقلوں کے ذریعے ہدایت کی اور ان کی طبیعت کے اغیار سے راہنمائی فرمائی تاکہ ایک ہی شخص مختلف معاشی ذرائع کو اختیار نہ کر بیٹھے اور پھر تھک بار کر عاجز ہو کے بیٹھ جائے اور نہ ہی ایسا کیا کہ لوگ مختلف ذرائع اکٹبا ہونے کی وجہ سے مسائل کے حوالے سے ایک دوسرے سے تعاون نہ کر سکیں اور بے کار ہو رہیں۔

یہ سب اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اور وہ اس کے ذریعے معاملات کے انجام پر مطلع فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت سے واقعات اور تذکرے بیان کئے ہیں چنانچہ فرمایا۔
قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى الْكُلَّ شَيْئًا خَلَقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ.

اس (موسیٰ علیہ السلام) نے کہا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی صورت عطا کی پھر ہدایت فرمائی۔۔۔ (طہ)

اس آیت کی تفسیر میں کئی قول ہیں۔

فقہ وہ کہتے ہیں کہ معنی ہر چیز کو وہ کچھ عطا کیا جو اس کے لائق تھا پھر اسے ہدایت فرمائی مجاہد کہتے ہیں کہ۔ ہر چیز کو اس کی صورت عطا کی پھر اسکی معیشت کی طرف رہنمائی کی ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہر چیز کو اس کا جوڑا عطا کیا پھر اسے نکاح کی طرف رہنمائی کی۔
اللہ تعالیٰ کا ایک اور ارشاد ہے۔

(يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآٰخِرَةِ هُمْ غٰفِلُونَ)

(ترجمہ) وہ لوگ دنیاوی زندگی کے ظاہر کو جانتے ہیں اور وہ آخرت سے غافل ہیں۔
یعنی دنیا میں وہ اپنی معیشت کو جانتے ہیں کہ کب فصل کاٹنی ہے کب بیج بونا ہے وغیرہ

ایک آیت کی تفسیر:

ایک اور ارشاد باری ہے۔

وَقَدْ رَٰىبٰهَا اَفْوَٰتَهَا فِیْ اَرْبَعَةِ اَنْۢبَاٍ۬ مُّوَاۤءٍ لَّیْسَ لِیٰلِیۡنَ۔

(ترجمہ) اور اس میں ان کے رزق کو چار دن میں مقرر کر دیا برابر ہے پوچھنے والوں کے لئے۔

مکرمہ کہتے ہیں کہ ہر شہر میں وہ رزق مقدر کیا جو دوسرے میں نہ تھا تاکہ وہ ایک دوسرے کے ذریعے زندگی گذاریں۔ ایک شہر سے دوسرے شہر تجارت کر کے دوسری چیز پہنچائیں۔

حضرت حسن بصری اور عبدالرحمن بن زید کا قول ہے کہ سوا ہلسا کلین کا مطلب ہے کہ ان کے رزق میں اضافہ کر دیا۔

پھر اللہ تعالیٰ نے جن طریقہ ہائے کسب اور معاش کی طرف رہنمائی کی تھی اسے دین اور شریعت بنا دیا تاکہ ان کا فیصلہ کرنے والا اور نگران بن جائے اور تاکہ وہ اپنے وسائل تک اس کے مقرر کئے ہوئے طریقے سے پہنچیں اور اسی کی تدبیر سے معاش کے اسباب کو تلاش کریں اور اپنے ارادے میں تنہا نہ ہوں اور مغلوب ہو جائیں اور ان پر ان کی خواہشات

حاوی نہ ہو جائیں اور وہ ایک دوسرے سے ٹوٹ کر رہ جائیں۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَ هُمَ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ“

اور اگر حق ان کی خواہشات کی پیروی کرتا تو آسمان اور زمین اور اس میں جو لوگ ہیں سب تباہ و برباد ہو جاتے“

مفسرین اس جگہ فرماتے ہیں“

یہ اللہ ہے جس کا جلال عظیم ہے اس نے اسی لئے مطلوبہ وسائل کا حصول بذریعہ الہام نہیں رکھا بلکہ عقل کو اس طرف رہنمائی دی اور دین کو اس کا فیصلہ کرنے والا بنایا تاکہ خوش بختی مکمل ہو اور مصلحت عام رہے۔

معاش کے دو ارکان:

پھر اللہ جل شانہ نے ان کی ضرورت کی رکاوٹ اور منافع تک رسائی کو دو طریقوں سے بنایا۔

(۱) وسائل (مادہ) (۲) اور کسب (محنت)

چنانچہ مادہ یہ بڑھنے والے اصول کے افراد سے حاصل ہوتا ہے اور یہ دو چیزیں ہیں۔
بڑھنے والے پودے اور نسل بڑھانے والے جانور۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے

”وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ“

(ترجمہ) اور اس نے ہی انہیں غنی کیا اور مال عطا کیا (بے نیاز کر دیا)

ابو صالح کہتے ہیں کہ اس نے اپنی مخلوق کو مال کے ذریعے غنی کر دیا اور ”اَقْنَىٰ“ یعنی ان کے لئے تقیہ (پالتو جانور) بنائے اور یہی اسوال کی بنیادیں ہیں۔

کسب:

کسب مادے تک پہنچانے والے افعال اور ضرورت تک پہنچانے والے تصرف سے حاصل ہوتا ہے اور اس کے دو طریقے ہیں۔

تجارت میں آمدورفت۔ کاریگری، صنعت

اور یہی دونوں چیزیں مادے کی دونوں صورتوں کی فرع (قسم) ہیں چنانچہ یہ جاننے پہچاننے کے لئے اسباب اور کمانے کے معروف طریقے اور ان کی جہات قرار پائیں اس کی بھی چار صورتیں ہیں۔

۱۔ ترقی زراعت ۲۔ افزائش نسل حیوانات ۳۔ تجارتی منافع ۴۔ صنعتوں سے آمدنی حسن بن رجاء نے بھی مامون سے اسی قسم کی بات نقل کی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے مامون کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ

لوگوں کی معیشت چار قسموں پر مشتمل ہے۔ زراعت، صنعت، تجارت اور امارت۔ جو شخص ان چاروں سے باہر نکل جائے وہ اس پر بوجھ ہوگا۔

لہذا اب جب کہ وسائل کے اسباب طے ہو چکے تو اب ہم ان میں سے ہر ایک کے بارے میں مختصر سا ذکر کریں گے۔

زراعت:

اسباب میں سے پہلا سبب زراعت ہے یہ دیہات میں رہنے والوں اور شہروں اور قصبوں کے رہنے والوں کا ذریعہ آمدنی ہے اس کا نفع عام اور نتائج بہت ہی پورے ہونے والے ہیں۔ اسی کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایک ضرب ایش قرآن میں بیان فرمائی ہے۔

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ مِصْرَ
سَبِيلٍ فِي كُلِّ صَبْلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ.

(ترجمہ) ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اس دانے

(تخ) کی مثال ہے جس نے سات ہالیاں اگائی ہوں ہر بلی میں سو دانے ہوں اور اللہ جتنا

چاہے بڑھاتا ہے جس کے لئے چاہے۔

ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم مروی ہے کہ ”سو نے والی آنکھ کے لئے بہترین ماں بھرا رہنے والی آنکھ ہے۔“ ایک اور ارشاد ہے کہ تمہارے لئے کھجور کا درخت بہتر ہے جوڑھے والے چشمے سے پیتا ہے اور نرم زمین میں اگتا ہے۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے بارے میں ایک اور ارشاد فرمایا کہ ”درخت کچھڑ میں اندر تک دھنسنے (مضبوط قائم) رہتے ہیں اور قحط میں کھانا فراہم کرتے ہیں۔“

بعض سفوف کا قول ہے کہ بہترین مال نرم زمین میں گڑھے والا چشمہ ہے جب تم سو جاتے ہو وہ جاگتا ہے اور جب تم غائب ہو وہ حاضر ہوتا ہے اور تمہارے موت کے بعد تمہارا جانشین ہوتا ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم مروی ہے فرمایا کہ

”رزق کو زراعت والی زمین میں تلاش کرو“ (یعنی کھیتی میں)

معتقد سے مروی ہے کہ اس نے کہا ”میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خواب میں دیکھا کہ انہوں نے مجھے ایک بیلچہ دیا اور فرمایا کہ یہ زمین کے خزانوں کی چابی ہے۔

کسریٰ نے سوہنے سے پوچھا کہ میرے اس تاج کی قیمت کیا ہے؟ تو اس نے سر جھکایا اور پھر کچھ دیر سوچا اور کہنے لگا کہ میں اس کی قیمت نہیں جانتا سوائے یہ کہ نیرسان ( ) کے مہینے میں بارش ہو اور وہ جو رعیت کو فائدہ پہنچائے تو وہ بھی بادشاہ کے تاج کی قیمت نہیں ہو سکتی۔

عبداللہ بن عبد الملک کی ملاقات ابن شہاب زہری سے ہوئی اس نے کہا کہ آپ مجھے ایسے مال کی نشاندہی کر دیجئے جسے میں استعمال میں لاؤں (اختیار کروں) تو ابن شہاب زہریؒ نے یہ شعر ارشاد فرمائے۔

تنبع خبايا الارض و ادع مليكها لعلك يوما ان تجاب فترزقا

فيؤتيك مالا واسعا اذا متاة اذا ساميا الارض غارت تدفقا

(ترجمہ) زراعت کی زمین تلاش کر اور اس کے مالک سے دعا کر شاید وہ کسی دن۔

قبول کرنے تو تجھے رزق دیا جائے تو وہ تجھے رکے والا وسیع مال عطا کرے جب کہ زمین کا پانی اور زمین کی تہوں میں جا ترے۔

لوگوں کا اس میں اختلاف ہے کہ درخت افضل ہیں یا بھتی؟ لیکن اس موضوع پر کلام کرنے کی گنجائش ہماری اس کتاب میں نہیں ہے۔ صرف اتنی سی بات ذکر کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے بھتی کو افضل کہا ہے وہ اس کا فائدہ نزدیک اور اس کی نعمتوں کے فوری بناء پر کہہ رہے ہیں اور جن لوگوں نے درخت کو افضل کہا ہے وہ اس کی جڑ کے مضبوط ہونے اور اس کے پھل کے مسلسل ہونے کی بناء پر کہتا ہے۔

افزائش نسل حیوانات:

وسائل کے اسباب میں دوسری چیز جانوروں کی نسل کی افزائش ہے۔ یہ خانہ بدوشوں دیہاتوں اور صحراؤں کے غیموں میں رہنے والوں کا وسیلہ ہے کیونکہ ان کا ٹھکانہ کوئی مستقل نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ شہروں میں رہتے ہیں اس لئے انہیں ایسے اموال کی ضرورت ہوتی ہے جو ان کے ساتھ نقل مکانی کرتے رہیں اور سفر اور کوچ میں ان کی افزائش اور نمو میں کوئی خلل بھی واقع نہ ہو لہذا وہ جانوروں کو منتخب کرتے ہیں کیونکہ جانور نقل مکانی خود کر لیتے ہیں اور چارہ پانی کے لئے مالک کو محنت نہیں کرنی پڑتی۔ پھر یہ سواری کے کام بھی آتے ہیں اور دودھ بھی دیتے ہیں۔ چنانچہ خیمے والوں خانہ بدوشوں کے لئے ان پر اکتفاء کرنا آسان ہوتا ہے کہ ان میں مشقت و محنت کم ہوتی ہے اور پالنا زیادہ دشوار بھی نہیں اور ان کا فائدہ انہیں بہت زیادہ ہے کیونکہ ان کی نسل بھی خوب بڑھتی ہے اور آسودگی بھی ان سے خوب حاصل ہوتی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے مخلوق پر ان کے کاموں کی درنگی کے لئے الہام اور بندوں کے درمیان ان کے منافع کی تقسیم پر رہنمائی ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہترین مال ”مھرہ“ اور ”مسکہ ماپورہ“ ہے۔ ”مھرہ“ ماپورہ کا مطلب نسل کثیر والے جانور (ماپورہ کا معنی کثرت کا ہے) اور اسی معنی سے حضرت حسن اور قادی نے قرآن کے ارشاد ”امرتا مفر فہم“ کی تاویل ”امرتا بمعنی کثرتا“

(ہم زیادہ کر دیتے ہیں ان کی تعداد) کے معنی سے کی ہے۔

”سکہ مایورہ“ کا معنی ”نخلہ مایورہ“ ہے یعنی وہ کھجور کا درخت جس کی تاہیر (یعنی فاضل شاخوں اور پتوں کو کاٹنے کا عمل تاہیر کہلاتا ہے) کی گئی ہو۔

اسی طرح بھیڑ بکریوں کے بارے میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ”کہ ان کا بھی معیشت اور ان کی اون عمدہ سامان اور مال ہے۔“

ابوظہیان کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے ارشاد فرمایا ”کہ اے ابو ظہیان تمہارے پاس مال کتنا ہے؟ تو میں نے جواب دیا کہ میرا وظیفہ دو ہزار ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ان دو ہزار سے کھیتی اور افزائش نسل کے لئے جانور لے لو اس سے پہلے کہ تو قریش کے جوانوں سے طے جن کے ہاں وظیفہ کو مال نہیں گنا جائے گا۔

حکایت ہے کہ ایک عورت خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئی اور بولی ”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم“ میں نے جانور رکھے تاکہ ان کی نسل بڑھے اور دودھ حاصل کروں مگر وہ بڑھ نہیں رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ان کا رنگ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کالا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے تھنوں پر مٹی لپیپ دے۔ یہ بالکل اس طرح کا ارشاد ہے جو آپ نے نکاح کرنے والوں کے لئے ارشاد فرمایا کہ اندھیرے میں جاؤ روشنی میں مت آؤ۔“

تجارت:

وسائل کے اسباب میں تیسری چیز تجارت ہے یہ زراعت اور افزائش حیوانات کی ایک فرع ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نوے فیصد رزق تجارت اور کھیتی باڑی میں ہے۔ (المحدیث) اور باقی رزق سائبات میں ہے جس کی دو قسمیں ہیں ایک یہ کہ اپنی جگہ پر رہ کر کچھ کیا جائے اور یہ ذخیرہ اندوزی کرنا ہے جس سے باقدر باہر تہ لوگ دور رہتے ہیں اور فطروں میں رہنے والے لوگ اس میں رغبت رکھتے ہیں۔

دوسری قسم مال بیکر سفر کرنا اور اسے دوسرے شہروں میں پہنچانا ہے اور یہ کاروبار مال و مروت کے زیادہ لائق ہے اس میں نفع اور مالی زیادہ ہے یہ الگ بات ہے کہ یہ ذرا خطرے والا کام ہے اور اس میں دھوکا بھی خوب ہوتا ہے۔

چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مسافر و اس کا مال خطرے میں ہیں سوائے یہ کہ جس کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔

تورات میں مذکور ہے کہ اے ابن آدم سفر کر اللہ تعالیٰ تجھے رزق دے گا۔

صناعت (کارگیری محنت)

وساکن کے اسباب میں یہ چوتھا سبب ہے اور یہ سابقہ تین اسباب سے ہی متعلق ہے۔ اس کی تین قسمیں ہیں۔

(۱) صناعتِ قمر۔ (۲) صناعتِ عمل۔ (۳) اور ان دونوں کے درمیان مشترک صنعت کیونکہ لوگ صنعت کے آلات ہیں ان میں سب افضل وہی ہے جو بہترین اور افضل جنس (مال) تیار کرتا ہے اور سب سے ذیل وہ شخص ہے جو ذیل ترین جنس (مال) تیار کرے۔ کیونکہ طبیعت انسانی اپنی پسندیدہ چیز کی طرف انسان کو پہنچاتی ہے اور اپنے مشابہہ چیز کی طرف ہلاتی ہے۔

سکندر اعظم جب زمین کے دور دراز علاقوں کی طرف نکلنے لگا تو اس نے ارسطو سے کہا کہ میرے ساتھ نکلو تو ارسطو نے کہا کہ میرا جسم کمزور ہے اور نقل و حرکت بھی ضعیف ہے اس لئے مجھے زحمت مت دو۔ تو سکندر نے کہا کہ میں اپنے عمال (امراء) کے ساتھ کیا کروں ان کو کیا کام سونپوں؟ تو ارسطو نے کہا غور کرو کہ جس کے پاس غلام و غیرہ ہوں تو ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو انہیں لشکر کی ذمہ داری دو جس کے پاس زمین ہو تو اس کی تدبیر اچھی کرو اس کو خراج کی وصولی پر لگا دو۔۔۔ چنانچہ ارسطو نے اسے طبیعتوں کا لحاظ رکھنے کی تنبیہ کی جس نے اسے تجربہ کرنے کی کلفت سے مستغنی کر دیا۔

سب سے افضل محنت غور و فکر ہے:

محنتوں میں سب سے افضل محنت غور و فکر والی محنت ہے جب کہ رذیل ترین محنت عمل والی محنت ہے کیونکہ عمل فکر کا نتیجہ ہوتا ہے اور فکر ہی اس کی مدد ہے۔
غور و فکر والی محنت کی دو قسمیں ہیں۔

ان میں سے ایک یہ ہے کہ صحیح آراء کے نتائج سے پیدا ہونے والی تدبیروں پر واقف ہونا جیسے لوگوں کا نظام و طرز زندگی اور شیروں کا نظام و نسق (شہریت و عمرانیات) ہم نے عمرانیات کے موضوع پر ایک مختصر منفرد کتاب لکھی ہے لیکن موجودہ کتاب (ادب الدنیا والدین) اس جگہ کسی اضافے کی متحمل نہیں ہو سکتی۔

ان میں دوسری قسم یہ ہے کہ غور و فکر سے پیدا ہونے والی معلومات کو جاننا۔ (اس بارے میں تفصیل اس کتاب کے باب ”فضل العلم“ میں گزر چکی ہے)
عمل کی محنت کی بھی دو قسمیں ہیں۔ (۱) احسان والا عمل۔ (۲) بہیمانہ عمل

احسان والا عمل:

یعنی عمل مساعی ہی مرتبے کے اعتبار سے دیگر محنتوں سے اعلیٰ ہے اس لئے کہ اس عمل کو سیکھنے میں محنت کی اور اس کے حصول میں مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے یہ عمل بھی معلومات فکر یہ میں سے جو گیا۔

بہیمانہ عمل:

جس میں محض محنت و مشقت ہی ہے۔ یہ وہ محنت ہے جس کو کمتر انسان ہی اہلاتے ہیں اور کم ظرف اور خفیس طبائع ہی اختیار کرتے ہیں۔ جیسا کہ انٹیم بن صغی کا قول ہے کہ ہر گری پڑی چیز کا کوئی نہ کوئی اٹھانے والا ہوتا ہے۔

فکر و عمل پر مشترک محنت:

وہ محنت جو فکر اور عمل کے درمیان مشترک ہے۔ اس کی بھی دو قسمیں ہیں ایک یہ ہے

فکر کی محنت (صنعت فکر) غالب ہو اور صنعت عمل اس کے تابع ہو جیسے کتابت و غیرہ۔
 دوسری قسم یہ ہے کہ صنعت عمل غالب ہو اور صنعت فکر اس کے تابع ہو جیسے تعمیرات و غیرہ۔
 ان دو قسموں میں وہ قسم اعلیٰ ہے جس میں (صنعت فکر) فکر کی محنت غالب اور عمل کی محنت اس کے تابع ہو۔

انسان کو کسب میں اس کی سوچ پر چھوڑ دیا:

یہ مخلوق کے وہ احوال ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو اپنے وسائل کے حصول کیلئے سوار کر دیا ہے اور اس نے انسان کو اپنے کسب معاش کے سلسلے میں ان کی اپنی سوچ فکر کے حوالے کر دیا ہے اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کے حصول کے لئے انسانوں کے عزائم اور ہمتوں میں فرق مراتب رکھا ہے۔ تاکہ یہ محنت ان کی الفت کا سبب بنے چنانچہ پاک ہے وہ ذات جو اپنی لطیف حکمت کے ساتھ ہم میں منفرد ہے اور جس نے اپنی قدرت کے عزائم کو ہماری ذکاوت کیلئے ظاہر فرما دیا ہے۔

جب کسب و معاش کے بارے میں بات اور جہات واضح ہو گئیں تو انسان کے احوال تین امور سے خالی نہیں ہوتے۔

بقدر کفایت رزق تلاش کیجئے:

پہلا امر یہ ہے کہ انسان کفایت کے بقدر طلب معاش کرے اور اپنی حاجت کے موافق رزق تلاش کرے بغیر اس کے کہ اس سے زیادہ حد سے تجاوز کرے یا حاجت سے کم پر اکتفاء کرے یہ طامسین رزق کی قابل تعریف حالت ہے اور میانہ روی اختیار کرنے والے کیلئے ایک قابل انصاف بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے چند کلمات بطور وحی عطاء کیے جو میرے کان پر پڑے اور میرے قلب میں محفوظ ہو گئے وہ یہ ہیں جو آدمی اپنے مال کا زائد حصہ عطیہ کر دے تو یہ اس کے حق میں بہتر ہے اور جو اس کو روکے رکھے تو اس کے حق میں ”شر“ ہے اور کفایت کی مقدار رزق میں اللہ تعالیٰ ملامت نہیں کرتا۔“

دنیا کتنی کافی ہے:

حمیر سے مروی ہے کہ حضرت معاویہ بن حنیہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لئے دنیا کس قدر کافی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تیری بھوک کو ختم کر دے اور تیرے ستر چھپانے کو کافی ہو اگر گھر ہو تو وہ کافی ہے اگر سواری کو گدھا موجود ہو تو کیا ہی بات ہے۔ ردئی کے ٹکڑے ہوں اور پانی کا ایک منکا ہو اور ازار سے زائد (اوپر) کوئی چیز ہو تو اس بارے میں تجھ سے پوچھ مجھ ہوگی۔

جس کی بیوی گھر اور خادم ہو وہ بادشاہ:

قرآن کریم کی آیت۔ اِذْ جَعَلَ فِيْكُمْ اَنْبِيَاءَ وَ جَعَلَكُمْ مُلُوْكَا لَـٰكُمُ الْاَسْرَافُ کی تشریح میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور مجاہد فرماتے ہیں جس کے پاس گھریبی اور خادم ہو وہ آدمی بادشاہ ہے۔ اس بارے میں حضرت زید بن اسلم ایک حدیث پیش کرتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس گھر اور خادم ہو وہ بادشاہ ہے یہ اس معنی میں اس طرح صحیح ہے کہ بیوی خادم اس کے حکم کے تابع ہوتے ہیں اور اسکی اجازت کے بغیر باہر نہیں جاسکتے گھریبی میں رہتے ہیں۔

تو جو شخص بقدر کفایت رزق تلاش کرے اور زائد لوازمات سے تجاوز نہ کرے تو اس سے صرف حلال طلب کیا جائے گا اس میں طلب کی خوبصورتی اور شبہات سے بچنا مطلوب ہوگا۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال اور حرام واضح ہیں اور ان کے درمیان جو کچھ ہے وہ مشتبہات ہیں چنانچہ جس میں شک ہو اس کو چھوڑ کر یقین کو اختیار کرو اس لئے کہ تم اس چیز کو ہرگز گمشدہ نہیں پاؤ گے جیسے تم نے اللہ کیلئے چھوڑا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے زہد کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا: ”زہد یہ نہیں کہ مال کو ضائع کیا جائے اور نہ ہی یہ کہ حلال کو حرام کر دیا جائے بلکہ زہد یہ ہے کہ اپنے پاس جو کچھ ہے اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے اس پر بھروسہ کرنا اور مصیبت کے بدلہ کو اس کی بقاء سے زیادہ ترجیح دینا“

عمر بن عبد العزیز کا ایک خط:

عبد اللہ بن مبارک دکانیت بیان کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن عبد العزیزؓ کے جراح بن عبد اللہ کو پیغام لکھ کر بھیجا کہ اگر تیرے اندر استطاعت ہے تو عدال چیزوں میں سے جو تیرے اور حرام کے درمیان آ رہوں ان کو چھوڑ دے اس لئے کہ جو آدمی مکمل حلال ہی کو چھیر لے تو اس کا نفس حرام کی طرف مائل ہوئے کا شوق رکھنے لگے گا۔ مفسرین حضرات نے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد: فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا میں مختلف تاویلیں دی ہیں حضرت مکرر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس سے مراد کسب حرام ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں اس سے وہ شخص مراد ہے جو بعد میں ملنے والی نعمت پر یقین نہ کرتے ہوئے خرچ کرے۔ یحییٰ بن معاذ کہتے ہیں۔ در اہم کچھو میں جب تک تو ان پر صحیح دم کرتا رہے اس کو استعمال میں لاؤ نہ مت لا۔

بعض کہتے ہیں جس کی احتیاط کم ہو جائے اس کے گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں۔
بعض بلغاء کہتے ہیں سب سے بہتر مال وہ ہے جسے حلال کما کر بخشش و عطا یا میں خرچ کیا جائے اور سب سے زیادہ حرام مال وہ ہے جو حرام طریقے سے حاصل کیا جائے اور گناہوں میں خرچ کیا جائے۔ فقیر اوزاعی اس طرح کے اکثر احوال کو اشعار میں بیان کرتے ہیں۔

المال ینفذ حله و حرامه	یوما و یقی بعدہ آفامہ
لیس التقی بمحق لا لہمہ	حتی یطیب شرابہ و طعامہ
ویطیب ما یجنی و یکسب اہلہ	و یطیب من لفظ الحدیث کلامہ
نطق النبی لسانہ عن ربہ	فعلی النبی صلاحہ و سلامہ

(ترجمہ) مال حلال کا ہو یا حرام کا ایک دن ضرور ختم ہو جائیگا لیکن اس کا گناہ اس کے بعد بھی رہے گا متقی صرف اس کا نام نہیں کہ وہ محض اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو جب تک کہ اس کا کھانا پینا بھی حلال نہ ہو جائے۔

اور جو وہ حاصل کرے اور اپنے گھروالوں کے لئے کمائے پاک ہو اور اس کی گفتگو بھی پاک ہو جائے ہمیں یہ باتیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے لے کر بیان کی ہیں۔ سو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا وردہ اور سلام ہو۔

لوگوں کی تین اقسام:

ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ بیان کرتے ہیں: لوگوں کی تین اقسام ہیں۔

(۱) مالدار (۲) فقیر (۳) درمیانے قسم کے لوگ

پس فقراء مردے ہیں سوائے ان کے جنہیں اللہ تعالیٰ قناعت کی عزت عطا کر کے مستغنی کر دے اور مالدار قسم کے لوگ نشے میں مست ہیں سوائے ان کے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ ان کو لوگوں کی توقعات کے ساتھ محفوظ کر دے۔

سب سے زیادہ خیر اور بھلائی درمیانے قسم کے لوگوں کے ساتھ ہے اور سب سے زیادہ شر اکثر فقراء اور مالداروں کے ساتھ ہے اس لئے کہ فقراء قسم کے لوگ کمزور ہیں اور مالدار لوگ اپنی مالداری پر اترا تے ہیں۔

دوسرا امر:

کفایت کے بقدر طلب کرنے سے کوتاہی کرنا اور وسائل کی تلاش میں اضافہ کرنے میں سستی کرنا یہ تقصیر تین وجہ سے ہو سکتی ہے۔

(۱) سستی کی وجہ سے (۲) توکل کی وجہ سے (۳) زہد اور قناعت کی وجہ سے
اگر یہ تقصیر سستی کی وجہ سے ہو تو پھر چستی کی دولت اور رشک کی خوشی سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے قریب ہے کہ حسد تقدیر پر غالب آ جائے اور قریب ہے کہ فقر (محتاجی) کفر بن جائے۔

زندگی سے اوپر نیچے اور برابر:

بزرگمرد کا قول ہے کہ اگر کوئی چیز حیات (زندگی) سے اوپر ہے تو محنت ہے اور برابر

ہے تو غنی (مالداری) ہے اور اگر موت سے اوپر ہے تو مرض ہے اس سے برابر ہو تو وہ فقیر ہے۔
منثور الحکم میں لکھا ہے کہ قبر فقر سے بہتر ہے۔

دریائے نیل کا ایک پتھر:

دریائے نیل میں ایک پتھر پر یہ شعر لکھا ہوا تھا۔

عقب الصبر نجاح و غنى   ورداء الفقر من نسج الكسل
(ترجمہ) صبر کے بعد کامیابی اور مالداری ہے اور فقر کی چادر سستی سے بنی ہوئی ہے۔
بعض شعراء کہتے ہیں۔

اعوذ بك اللهم من بطور الغنى   ومن نهكة البلى ومن ذلة الفقر
ومن امل بمختلف كل شارق   يرجعني منه بحظ يد صفر
اذائم تدنسني الذنوب بعارها   فلست ابالى ما تشعت من امري
اے اللہ! میں تیری پناہ میں آتا ہوں مالدار کی اتراہٹ سے اور مصیبت کی زیادتی
سے اور فقر کی ذلت سے اور اس امید سے جو آفتاب کے طلوع کے ساتھ بڑھ جاتی ہے اور
مجھے خالی ہاتھ لوٹاتی ہے۔ جب مجھے گناہ اس کی عار کے ساتھ آلودہ نہ کرے تو مجھے کوئی پرواہ
نہیں میرا معاملہ پرانگندہ ہو جائے۔

اور اگر تقصیر توکل کی وجہ سے ہو تو یہ عجز ہے اور نفس اس سے معذور ہے اور بلند ہمتی کو
چھوڑنا ہے جس کا کہ اس نے نہ مہدیل کر دیا ہے۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے توکل کا حکم اس
وقت دیا ہے جب امیدیں ختم ہو جائیں اور محتاجی کے بعد قدر و قضاء کے حوالے معاملہ کیا
جاتا ہے۔

توکل یہ نہیں ہے:

حضرت ابو قتادہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص کا ذکر
خیر اس طرح ہوا کہ یہ شخص ہمارے ساتھ صبح کیلئے نکلا جہاں ہم اترتے تو وہ شخص بھی اتر کر
سوار ہونے تک نماز میں مشغول رہتا اور جب سوار ہو جاتے تو یہ شخص سواری کے دوران بھی

اترنے تک ذکر میں مشغول رہتا۔

تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کون ہے تم میں جو اپنے بنو نرسیہ کے چاروں کو بندہ دست کرتا ہے اور اپنے لئے کھانے کا بندہ دست کرتا ہے؟

ہم نے کہا ہم سب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اس شخص سے بہتر ہو“ (اللہ بیٹ)

توکل اور عزم:

بعض حکما کہتے ہیں توکل اس چیز کا نام نہیں ہے کہ سمجھداری اور مضبوط ارادے کیلئے اس کو ضائع کر دیا جائے اور نہ ہی توکل کیلئے سمجھداری اور مضبوط ارادے کو ضائع کر دے۔

(۳) اگر تنصیر زدہ اور قناعت کی وجہ سے ہو اور یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے نفس کا غنی اور مالدار کی طرح پڑنے پر ہی سہہ کرتا ہو اور اس پر خواہشات کے ہلاکت خیز نتائج سے ڈرتا ہو چنانچہ فقر کو مالدار کی پر ترجیح دیتا ہو نفس کو خواہشات کے اپنانے پر زجر کرتا ہو۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جب بھی سورج طلوع ہوتا ہے اس کے دونوں جانب دو فرشتے آواز لگاتے ہیں ان کی آواز پوری کائنات سنتی ہے سوائے جن و انس کے۔ اے لوگو! اللہ کی طرف آؤ بیشک جو کچھ کم ہو اور کافی ہو وہ اس چیز سے بہتر ہے جو زیادہ ہو اور غافل کرنے والی ہو“

صبر کے ساتھ خوشحالی کا انتظار عبادت ہے:

زید بن علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”صبر کے ساتھ کشادگی کا انتظار کرنا عبادت ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے تھوڑے رزق پر راضی ہو اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے عمل پر بھی راضی ہو جاتا ہے“

فقر کی ایک عزت اور شرافت:

حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: فقر کی شرافت اور عزت میں سے ایک بات یہ ہے کہ تم کسی کو اللہ تعالیٰ کی اسلئے مافرمائی کرتے

ہوئے نہیں یاؤ گے کہ وہ محتاج ہو جائے محمود و راق نے ان باتوں کو اشعار میں ذکر کیا ہے۔

یا عائب الفقور الا تزوجر عیب الغنی اکثر لو تعتبر
من شرف الفقر و من فضله علی الغنی ان صح منک النظر
انک تعصی لسنال الغنی و لست تعصی الله کی تفتقر

(ترجمہ) اے فقر کے عیب لگانے والے تو کیوں نہیں روکتا مالدار کی کا عیب زیادہ ہے اگر تو اعتبار کرے فقر کی شرافت اور فضیلت مالداروں پر یہ ہے کہ اگر تیری نظر صحیح ہو۔ تو گناہ اس لئے کرتا ہے تاکہ مالدار کی کو پالے اور تو اللہ کی نافرمانی اس لئے نہیں کرتا ہے کہ تو کہیں محتاج نہ ہو جائے۔

ابن المقفع نے کہا:

دلیلک ان الفقر خیر من الغنی وان قلیل المال خیر من المثری
لقاءک مخلوقا عصی الله بالغنی و لست مخلوقا عصی الله بالفقر
(ترجمہ) تیری دلیل اس بات پر کہ فقر بہتر ہے مالدار سے حالانکہ کم مال ہونا زیادہ مال سے بہتر ہے (یہ ہے کہ) تو نے مالدار کی ذریعے اللہ کی نافرمانی کرنے والے لوگوں سے ملاقات کی ہے اور تو ان لوگوں سے نہیں ملا جو کہ فقر کے ساتھ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔

مگر یہ حال تب صحیح ہے جب نفس نصیحت قبول کرے اطاعت کرے اور ٹھیک چلے ہر بات کے جواب پر اسکی گروں کی رسی نرم پڑ جائے اس کا عناد و سوا اور ذلیل ہو جائے اور نفس اس بات کو جان لے کہ جو قلیل پر قناعت نہیں کرتا وہ کثیر پر بھی قناعت نہیں کرتا۔

حضرت حسن بصریؒ کا عمر بن عبد العزیزؒ کو خط:

حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ اے میرے بھائی! جو اللہ تعالیٰ سے غنی طلب کرے اسکو کفایت حاصل ہو جاتی ہے اور جو لوگوں سے مستغنی ہو جائے وہ مالدار ہو جاتا ہے جسکا تھوڑی دنیا پر پیٹ نہیں بھرتا تو اسکو دنیا

کی کثرت بھی فائدہ نہیں پہنچاتی۔

اے بھائی! آپ پر لازم ہے کہ کفایت کو لازم چکڑیں اور اپنے آپ کو مفت کے دامن میں رکھیں زیادہ فضول چیزوں کو جمع کرنے سے بھیجیں اس لئے ان چیزوں کا حساب کتاب زیادہ لیا ہوگا۔

نفس کو سدھارنے کا طریقہ:

بعض حکماء کہتے ہیں: تیرے پاس جو کچھ ہے وہ تجھے قناعت پر استقامت کرنے نہ دے تو غنی (نالداری) تجھ سے دور رہے گی۔ جس کا نفس نصیحت قبول کرنے سے اعراض کرے زہد سے باز رہے تو ایسے نفس پر جبر کرینا کوئی راستہ باقی نہیں رہتا۔ ابتدا محنت اور مردت کے ساتھ ساتھ ایسے آسان راستے پر ڈالا جائے جس سے وہ نفس تنقیر نہ ہو جب اس آسان راستہ پر استقامت ہو جائے تو اس سے کم پر اتارا جائے حتیٰ کہ یہ نفس بتدریج مطلوب تک پہنچ جائے اور پھر ریاضت اور مشق کے ذریعہ پسندیدہ حال پر استقامت ہو جائے اور اس سے پہلے حکماء کا قول گزر چکا کہ ناپسندیدہ بات کو مشق کے ذریعے آسان بنایا جاسکتا ہے۔

(طلب کفایت کے متعلق تقصیر کا یہ حکم امر ثانی میں تھا)

امر ثالث:

کفایت پر قناعت نہ کرنا اضافے اور کثرت کا طلب کرنا اس کے دائمی کل چار اسباب ہیں

پہلا سبب:

یہ ہے کہ خواہشات نفسانی یہ چاہتی ہیں کہ مال اور وسائل میں زیادتی ہو اسکے بغیر خواہشات نفسانی کو چین و سکون نہیں ہوتا چونکہ خواہشات کی کوئی انتہاء نہیں ہے لہذا خواہشات جس چیز کو (مال) طلب کریں اسکی بھی کوئی انتہاء نہیں ہوگی تو یہ غیر متناہی کو طلب کرنے کا ذریعہ بنیں گی جس شخص کی طلب کی منہا نہیں اس کی محنت و مشقت اور تھکاوٹ بھی دائمی ہوگی چنانچہ خواہش کے حصول سے بھی انسان کو حقیقتاً لطف و لذت حاصل نہیں ہوگی کیونکہ غلبہ شہوت نفسانی کی وجہ سے محنت و مشقت بڑھ جائیگی شہوات کے مغلوب

ہونے کی خدمت اور غیر ضروری اشیاء کے حصول کی خدمت تو ہوگی ہی مزید یہ کہ یہ شخص جانور کی طرح ہو جائے گا جو اپنی طلب کو خواہشات کی جانب پھیر چکا ہے جس بناء پر نہ وہ عقل کے ذریعہ ان خواہشات کو زجر کر سکتا اور نہ ہی قناعت کے ذریعے اس سے باز آ سکتا ہے۔

ایک ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم:

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا! اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے اور خواہش کے درمیان آڑ پیدا فرما دیتا ہے اور اس کے اور اس کے قلب کے درمیان بھی آڑ پیدا فرما دیتا ہے اور جس کے ساتھ شر کا ارادہ فرماتا ہے اس کو نفس کے حوالے کر دیتا ہے۔
شر کا قول ہے:

وانک ان اعطیت بطنک همه و فرجک نالا منتهی المم اجمعہ
اگر تو اپنے پیٹ اور شرمگاہ کو ان کی خواہشیں دے دے تو یہ دونوں خدمت کی تزم انتہائیں پالیں گے۔

دوسرا سبب:

مال کی کثرت اور اضافہ اس لئے چاہے اور طلب کرے تاکہ مال خیر کے راستوں میں خرچ کیا جائے اور مال کے ذریعہ نیکی میں تقرب حاصل کر سکے اور اسی کے ذریعے اچھے کام اور بھلائی کے کام کر سکے اور مال کے ذریعے پریشان حال لوگوں کی دنگیری ہو تو یہ اچھی اور قابل تعریف وجہ اور سبب ہے۔

اور مال کے ذریعہ خواہشات پوری کرنے کا خیال نہ ہو اور مال کو شبہات سے بچ کر حاصل کیا گیا ہو اور اس سے فائدہ حاصل کرنے اور دوسروں کو پہنچانے میں اچھا طریقہ اختیار کیا گیا ہو اضافہ اور امکان کے بقدر فائدہ پہنچایا گیا ہو تو ان دونوں صورتوں میں یہ اچھی با مرتبہ چیز ہے کیونکہ

مال مکارم کے حصول کا ذریعہ ہے:

مال مکارم کے حصول کا ذریعہ بھی ہے دین میں مددگار بھی ہے دوستوں اور بھائیوں کی دل جوئی کا ذریعہ بھی ہے چنانچہ جس شخص کے پاس مال نہ ہو اس شخص کے لئے لوگوں کی طرف سے رغبت بھی کم ہو جاتی ہے اور اس کی ہیبت و بدبہ بھی کم ہو جاتا ہے اور جس شخص کا وجدیہ اور رغبت ختم ہو جائے معاشرے میں اسے حقیر سمجھا جاتا ہے حضرت عبداللہ بن مرید رحمہ اللہ عنہ سے مروی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: امل دنیا کا حسب بنانے والا یہ مال ہے۔

”خیر“ سے مراد مال ہے:

حضرت مجاہد فرماتے ہیں: قرآن کریم میں جہاں ”خیر کا لفظ استعمال ہوا ہے وہاں اس سے مراد مال ہے جیسا کہ: **وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ**۔ میں خیر سے مراد مال ہے اسی طرح: **إِنِّي أَخْيْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي**۔ میں بھی خیر سے مراد مال ہے اور اسی طرح: **فَكَاسَبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا** میں بھی خیر سے مراد مال ہے حضرت شعیب علیہ السلام کا ارشاد: **إِنِّي أَدْكُهُمْ بِخَيْرٍ**۔ میں بھی ”خیر“ سے مراد مال ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں لفظ خیر سے مال اس لئے مراد لیا ہے کہ اس مال کو خیر کے راستے میں خرچ کیا جاتا ہے۔ تو جس چیز کو خیر کے کام میں ادا کیا جائے وہ اپنے نفس کے اعتبار سے خیر ہوتی ہے۔

ایک آیت کا مطلب:

قرآن کریم کی آیت **وَمَا آتَيْنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً**۔ میں اہل تفسیر نے مختلف تفسیریں بیان کی ہیں چنانچہ حضرت سعدی اور حضرت عبدالرحمن فرماتے ہیں: **الحسنة في الدنيا** سے مراد ”مال“ ہے **في الآخرة**۔ سے مراد ”جنت“ ہے۔ حضرت حسن بصری اور سفیان الثوری فرماتے ہیں **الدُّنْيَا** سے مراد علم اور عبادت ہے ”وفی الآخرة“ سے مراد ”جنت“ ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ دنیا میں دراہم و دنانیر اللہ تعالیٰ کی

مہرِ رسا ہیں جسے نہ کھایا جاتا ہے اور نہ ہی پینا جاتا ہے لیکن اس کے ذریعہ سے جہاں چاہیں اپنی حاجت کو پورا کیا جاتا ہے۔

تعریف اور بزرگی کا حصول:

قیس بن سعد نے فرمایا: اے اللہ! مجھے تعریف اور بزرگی عطا فرما چنانچہ تعریف اچھے کام کے ساتھ ہوتی ہے اور بزرگی مال کے ذریعہ سے ہوتی ہے۔ ”ابنِ زناد“ سے کہا گیا کہ آپ دراہم سے کیوں محبت رکھتے ہیں جبکہ یہ آپ کو دنیا کے قریب کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ دراہم دنیا کے قریب تو سردیں گے لیکن یہ دراہم مجھے دنیا کے مصائب سے بچاتے بھی ہیں۔

بعض حکماء نے کہا: جس کا حال صحیح ہو جائے وہ اپنی دو معزز چیزیں بچا لیتا ہے۔

(۱) دین (۲) عزت

اہل مال کا دبدبہ:

”منثور الحکم“ نامی کتاب میں لکھا ہے کہ جو مستغنی ہو وہ اپنے اہل کے لئے مکرم ہوتا ہے۔ ایک مالدار آدمی کا کچھ علماء کے پاس سے گزر ہوا تو اس آدمی کیلئے کچھ پلٹن ہوئی اور اس کا اکرام کیا تو کسی نے پوچھا کہ کیا تم اس آدمی کے محتاج ہو؟ جواب دیا نہیں لیکن ہم نے دیکھا کہ مالدار کے پاس ہیبت اور دبدبہ ہوتا ہے۔

ایک شخص نے محمد بن عبید اور عتاب بن ورقاء سے دس دینوں کے سلسلے میں مدد کی درخواست کی تو محمد نے کہا مجھ پر ایک دین میرے ذمے ہے اور عتاب سے کہا باقی میرے ذمے ہیں۔ تو محمد نے کہا: بزرگی پر بہترین مدد آسانی کرنا ہے۔

احنف بن قیس نے کہا:

(ترجمہ) ”اگر میری مروت مال کی کثرت سے بڑھتی تو میں اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا اور اس کو خرچ کرنے والا بن جاتا ہوں شک کسی کو مروت کی استطاعت نہیں جب تک کہ مروت کا مال فاضل نہ ہو“

کہا جاتا ہے کہ ”در اہم“ مرہم ہیں جن سے زخموں کا علاج کیا جاتا ہے۔
منثور الحکم میں لکھا ہے کہ فقر و سواکن مالدار کی خوش کن بھتیجی و زالت اور سوال کرنا
بے وقعتی ہے۔

مالدار کی افضل ہے یا فقر؟

مالدار اور فقر کے درمیان فضیلت کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔

جبکہ اس بات پر سب کا اجماع ہے کہ وہ فقر جس سے محتاجی ہو یا وہ مالدار جس میں
تکبر و فقر ہو ”مکروہ“ ہے۔

۱۔ ایک جماعت کہتی ہے کہ فقر پر مالدار کی کو فضیلت حاصل ہے اسلئے کہ مالدار آدمی
با اختیار ہوتا ہے جب کہ غریب فقیر عاجز ہوتا ہے صاحب اختیار افضل ہوتا ہے
عاجز سے اس بات کا وہ قائل ہے جو شہرت پسند ہو۔

۲۔ دوسری جماعت کا کہنا کہ فقر کو فضیلت حاصل ہے مالدار کی پر اسلئے غریب فقیر
فخص ترک کرنے والا ہوتا ہے جب کہ مالدار فخص غلط ملط کرنے والا ہوتا ہے
اور کسی چیز کو ترک کرنا غلط ملط کرنے اور شبہ پیدا کرنے والے سے افضل ہے
اس قول کا قائل وہ شخص ہے جس پر سلامتی کی محبت غالب ہوتی ہے۔

۳۔ اور ایک جماعت اس طرف مئی ہے کہ فقر اور غنی کے درمیان والی حالت افضل
ہے آدمی فقر کی حد سے نکل کر فنی کے ادنیٰ مرتبے پر چلا جائے تو اس آدمی کو
دونوں امر یعنی فقر اور غنی کی فضیلت حاصل ہو جائے گی اور اس طرح یہ آدمی
دونوں کی قابلِ مذمت حالتوں سے بھی بچ جائیگا۔ یہ مذہب اس آدمی کا ہے جو
درمیانی امور کو افضل سمجھتا ہے ہر ایک کی دلیل اپنی اپنی جگہ پر موجود ہے جو اعادہ
کرنے سے مستغنی کر دیتی ہے۔

تیسرا سبب ۱۰

مال کی کثرت اور ذخیرہ کر کے اولاد کیلئے چھوڑے رکھنا۔ یعنی اپنے آپ سے انتہائی

بخل اور کٹھنوی کر کے اور اپنے آپ پر خرچ کئے بغیر اپنے وارثین پر شفقت کرتے ہوئے اپنے مال کو ان کیلئے چھوڑے رکھنا اس طرح وارثین کیلئے انتہائی محنت سے جمع کردہ مال کو چھوڑے رکھنا برا اللہ ام ہے اس طرح کرنے والا کئی وجوہات سے ملامت کا مستحق ہو جاتا ہے جو کہ کسی ذی عقل پر مخفی نہیں ہیں۔

پہلی وجہ:

آدمی اپنے خالق سے بدظن ہو کر یہ سمجھنے لگتا ہے کہ ان لوگوں کو رزق خود اس شخص کے واسطے سے دیا جا رہا ہے کہا جاتا ہے ناامیدی نے انسان کو قتل کر دیا ہے اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھنا دل کی راحت ہے۔ عبد الحمید کہتے ہیں کہ تو کیسے اپنی حالت پر برقرار ہے جبکہ زمانہ تجھے پلٹ رہا ہے۔

دوسری وجہ:

یہ عقیدہ ہو جاتا ہے کہ اولاد پر مختلف حالات آنے کے باوجود یہ مال اس کے پاس باقی رہے گا کہا جاتا ہے کہ زمانہ حسد کرنے والا ہے یہ شئی کو تبدیل کر دیتا ہے۔ ”منشور الحکم“ میں ہے کہ مال رنجیدہ کرنے والی چیز ہے۔ بعض حکماء کہتے ہیں: اگرچہ دنیا تیرے لئے باقی ہے لیکن تو دنیا کیلئے باقی نہیں رہ سکتا۔

چوتھی وجہ:

اپنے مال کے منافع سے محروم ہو جاتا ہے اور اپنے حالات کی بھرپور درستی سے محروم رہتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ”مال یا تو تیرا ہے یا تیرے وارثین کا یا مال ہلاک ہو جائیگا لیکن تو ان تینوں میں سے سب سے زیادہ بد بخت مت بن۔“

عبد الحمید کہتا ہے کہ اپنی چھوٹی امیدوں کو دور پھینک دے اور خود اپنے مال کا وارث بن۔“

پانچویں وجہ:

حیرتی محنت سے حاصل کردہ مال کو وارثین یوں ہی حاصل کر لیتے ہیں چنانچہ حیرتی

کوشش محروم اور حیرتی محنت خدوم ہو جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے بعض مرتبہ قلم رشک آدمی کی خوشی اسکی بیماری ہوتی ہے اور بہت سے بیماری کی وجہ سے قابل رحم انسانوں کی بیماری اس کیلئے شفاء ہوتی ہے۔

جیسے کسی شاعر کا قول ہے:

ومن كلغة النفس فوق كفاها   فها ينقضى حتى الممات عناوہ
نفس جس شخص کو کفایت سے زیادہ مال پر مجبور کر دے تو اسکی مشقت کبھی دور ہو نہیں
سکتی یہاں تک کہ اسے موت آ جائے۔

چھٹی وجہ:

یہی مال (جو وارثین کے لئے چھوڑا ہوا ہے) اسکے لئے قابل مواخذہ ہوتا ہے اس کے لئے اختیار کئے جانے والے افعال و جرائم کا حساب ہوگا حکایت بیان کی جاتی ہے کہ عہام بن عبدالملک جب بیمار ہوتے تو ان کی اولاد ان پر رونا شروع کر دیا کرتی تو انہوں نے اپنی اولاد سے کہا: ہشام نے تو تمہارے لئے دنیا کی سخاوت کر دی اور تم اس پر رورہے ہو اور تمہارے لئے جو کچھ کمایا سب چھوڑ دیا ہے کیا ہی برا حال ہوگا اگر ہشام بن عبدالملک کی مغفرت نہ ہو سکی۔ ان ہی معانی کو محمود راقی نے اپنے اشعار میں ذکر کیا ہے۔

تمتع بمالك قبل الممات   والا فلا مال ان انت متا

شفيت به ثم خلفته   لغيرك بعد اوسعقا و مقنا

فجادو اعليك بزور البكاء   وجدت عليهم بما قد جمعنا

وأرهنهم كل ما في يدك   دخلوك رهنا بما قد كسبنا

(ترجمہ) موت سے قبل اپنے اموال سے فائدہ اٹھالے ورنہ مرنے کے بعد تیرا مال تیرا نہیں رہیگا جس کو تو نے مشقت سے کمایا تھا پھر تو نے اس کو غیر کیلئے دوری بربادی اور عیب جوئی کے لئے چھوڑ دیا۔ وارثین تجھ پر جھوٹے نوحوں کی سخاوت کریں گے اور تو ان کے لئے اس کی سخاوت کر چکا جو تو نے جمع کیا تھا۔

تیرے پاس جو کچھ تھا تو نے سب ان کیلئے رکن رکھوا دیا اور انہوں نے تجھے تیری کمائی ہوئی دولت اور اعمال کے لئے رکن چھوڑ دیا۔

امارت سے نفس کو بچانا بہتر ہے:

حضرت عباس رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! مجھے گور بنا دیجئے! آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے عباس! اے نبی کے چچا! تھوڑی چیز جو آپ کیلئے کافی ہو بہتر ہے اس زیادہ چیز سے جو آپ کو ہلاک کر دے۔ اے عباس! اے نبی کے چچا! وہ نفس جسے آپ بچا سکیں اس امارت سے بہتر ہے جسے آپ شمار نہ کر سکیں۔ اے عباس! اے نبی کے چچا! حکومت (امارت) کی ابتداء عداوت، اس کا درمیان ملامت اور اس کا آخر قیامت کے دن رسوائی ہے۔

حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! مگر جس نے انصاف سے کام لیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اپنے اقارب سے کیسے انصاف کر سکتے ہو؟

آگے مال بھیججو:

ایک شخص نے حسن بصریؒ سے کہا: میں موت سے ڈرتا ہوں اور اسے ناپسند سمجھتا ہوں تو حسن بصریؒ نے جواب فرمایا تو نے اپنے پیچھے مال چھوڑ رکھا ہے اگر تو مال آگے کیلئے چھوڑتا تو تجھے اس سے جاننے پر خوش ہوتی۔

منثور الحکم میں ہے: مرنے والے کے مال کی کثرت سے دارِ شین تسلی حاصل کرتے ہیں۔ اس معنی کو ابن الرومی نے بیان کیا ہے چنانچہ اس نے کہا اور خوب کہا:

ابقیات مالک میراثا لواثرہ	فلیت شعری ما ابقی لک العال؟
القوم بعدک شافی حال تسرہم	فکیف بعدہم حالت بک الحال
ملوا الیکاء فما یکیک من احد	و استحکم القول فی المیراث و القال
الہتہم عنک دنیا ابلت لہم	و ادبرت عنک والایام احوال

(ترجمہ) تو نے اپنا مال وارثین کیلئے باقی رکھا ہے کاش مجھے معلوم ہوتا کہ تیرے مال نے تیرے لئے کیا باقی رکھا تیرے بعد لوگ خوش کن حال میں رہیں گے ان کے بعد تیرا حال کیسا بگڑ گیا۔

وہ لوگ رونے سے تنگ آ چکے اب تجھ پر کوئی روتا نہیں ہے اور اب تو گفتگو اور جھگڑا میراث کے بارے میں پکا ہو چکا۔ انہیں دنیا نے تیری طرف سے غافل کر دیا جو ان کی طرف آگے بڑھی اور تجھ سے منہ موڑ گئی اور دن بدلتے رہتے ہیں۔

چوتھا سبب:

مال جمع کرے اور اس پر کثرت اور انصاف کو چاہے اسے مال جمع کرنا اچھا لگتا ہو اور اسی میں لگا رہے۔ تو یہ حالت انسان کی بہت بری حالت ہے اور یہ بد نصیبی اور محرومی کی حالت ہے ایسے حالات کی وجہ سے انسان چاروں طرف سے ملامت کا شکار ہو جاتا ہے یہاں تک کہ یہ مال اس کیلئے وبال اور مذمت بن جاتا ہے اس پر یہ آیت صادق آتی ہے۔

وَالَّذِينَ يَكْمِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُمْسِكُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔

اور وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ان کو آپ خوشخبری سنا دیجئے دردناک عذاب کی۔

دولت کو کسی اختیار کریں؟:

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بربادی ہو سونے کیلئے بربادی ہو چاندی کیلئے یہ بات اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر گراں گذری انہوں نے کہا کہ پھر ہم کون سا مال اختیار کریں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں تمہارے لئے اس بارے میں معلوم کر کے بتاؤں گا پھر حضرت عمر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر یہ بات شاق گذری ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ پھر ہم کونسا مال اختیار کریں؟ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ذکر کرنے والی زبان شکر کرنے والی

دل اطاعت گزار بیوی جو تمہارے دین میں تمہاری مددگار ہو۔

شہر بن جوشب نے امام سے روایت کیا ہے وہ کہتے ہیں: اہل صفہ میں ایک شخص کا انتقال ہوا تو اسکے کمر بند سے ایک دینار ملا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسکو ایک مرتبہ دعا جانیگا پھر دوسرے شخص کا انتقال ہوا اس کے کمر بند سے دو دینار ملے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو دو مرتبہ دعا جانیگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہونے کے باوجود ان دونوں آدمیوں کیلئے آپ نے وعید ذکر فرمائی۔
کسی نے کیا خوب کہا ہے:

اذا كنت ذاملا ولم تك ذاندي فانت اذن والمقترون سواء
على ان في الاموال يوما تباعة على اهلها والمقترون براء
(ترجمہ) جب تو مالدار ہو لیکن بخشش دینے والا نہ ہو تو اس وقت تو اور مفلس برابر ہیں۔
ایک دن اس مال کی وجہ سے تجھ پر تاوان آئیگا لیکن مفلس آدمی تاوان سے بری ہوتا ہے۔
امام شافعی کے استاد بیچ نے کچھ اشعار کہے۔

ان الذي رزق اليسار فلم يصب حمدا اولا اجر الخير موفق
والجد يدني كل شي شاسع والجد يفتح كل باب مغلق
واحق خلق الله بالهم امرؤ ذو همة علبا وعيش ضيق
ومن الدليل على القضاء وكونه بوس الليب وطيب عيش الاحق
(ترجمہ) وہ شخص جس کو آسانی عطا کی گئی مگر اس کو نہ تعریف ملی نہ اجر تو ایسا شخص غیر موفق ہے اور کوشش محنت ہر دور چیز کو بھی قریب کر دیتی ہے اور بند دروازے کو بھی کھول دیتی ہے اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ رحمت کا حق رکھنے والا شخص بلند ہمت اور تنگ زندگی گزارنے والا شخص ہے تقدیر اور اس کی کون پر دلیل عقلمند کا بد حال ہونا بے وقوف کی زندگی کا اچھا ہونا ہے۔

جمع مال کی آفت:

مال جمع کرنے کی آفت یہ ہے کہ

مال جمع کرنے اور اسکی کثرت کو چاہنے والا اسے ذخیرہ کرنے والا شخص جو کہ صحیح راہ راستے سے ہٹ کر گمراہی کی طرف چلا جائے اور اس سے خواہشات نفسانی کا شکار ہو جائے ایسے انسان پر مال کی محبت غالب آ جاتی ہے اور انسان لمبی لمبی امیدیں باندھتا ہے اور یہ مال انسان کے اندر حریص جمع کرنے کی حرص پیدا کرتا ہے اور موجود مال پر بھل کرنے کے ساتھ ساتھ لمبی لمبی امیدیں بھی باندھتا ہے حرص اور بھل تمام برائیوں کی جڑ اور ہر ملامت کے حصول کا ذریعہ ہے۔

کیونکہ بھل حقوق اداء کرنے میں رکاوٹ ہے اور قطع رحمی اور نافرمانی پر ابھارتا ہے۔ اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بندے کو سب سے بری چیز جو دی گئی وہ غم دینے والا بھل اور بے غیرت بنانے والی ہزدلی ہے۔

حرص انسان کے فضائل کی قاتل ہے:

بعض حکماء کہتے ہیں: مالدار بھیل شخص طاقتور بزدل شخص کی طرح ہے۔

انسان پر حرص غالب آ کر انسان کے فضائل کو دور کر دیتی ہے اور انسان کو مکمل طور پر عبادت سے روکتی ہے یہی حرص انسان کو شبہات میں پھنسا دیتی ہے اس لئے کہ حرص کی وجہ سے انسان شبہات سے کم فک جاتا ہے چنانچہ یہ تمنی بری خصلتیں رذائل کی جامع اور فضائل کو سلب کرنے والی ہیں۔ حرص کی زیادتی سے رزق کے اندر کوئی زیادتی نہیں ہوتی بلکہ انسان کا نفس ذلیل ہو جاتا ہے اور یہ خالق کو بھی ناراض کر دیتا ہے۔

حریص اور زاهد کھاتے ایک جیسا ہی ہیں:

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”زیادہ حرص کرنے والا اور قناعت کرنے والا زاهد یہ دونوں رزق کے کھانے میں برابر ہوتے ہیں ان کے کھانے میں کسی قسم کی کمی نہیں ہوتی (یعنی کھانا پورا کھاتے ہیں) پھر جہنم میں کیوں لگاتار مگرتے ہیں؟ بعض حکماء کہتے ہیں:

حرص دین اور مروت کو فاسد کر دیتی ہے۔ بخدا جب بھی میں کسی حرص کے چروٹے سے حرص کو پہچانتا ہوں تو اس میں مجھے دکھاوا نظر آتا ہے۔ کسی نے کہا: حرصیں آدمی ذلت کا قیدی ہے۔ یہ ذلت اس کے ساتھ لگی رہتی ہے جدا نہیں ہوتی۔ بعض بلغاء کہتے ہیں غالب تقدیر کو ایک دوسرے سے غلبہ حاصل کرنے کے ذریعہ سے نہیں پایا جاسکتا اور متعین رزق بھی ایک دوسرے سے دشمنی اور سختی کے ذریعہ حاصل نہیں کیا جاسکتا۔ چنانچہ اپنے نفس کو تقدیر کے سامنے جھکا دے اور جان لے کہ حرص کے ذریعہ بھی (جتنا حصہ متعین ہے اتنا ہی حاصل کیا جاسکتا ہے اس سے زیادہ نہیں۔

”ایک ادیب کا قول ہے کہ بہت سے حصے (نصیب کے) ایسے ہیں جنہیں طلب نہ کرنے والے حاصل کر لیتے ہیں اور بہت سی دولتیں ایسی ہیں کہ جنہیں نہ چاہنے والے جمع نہ کر لیتے ہیں“

ایک ادیب نے مجھے محمد بن حازم کے یہ اشعار سنائے۔

یا اسیر الطمع الکاذب فی غل الھوان
ان عزا الیاس خیر لک من ذل الامانی
سامح اللھر اذا عز وخذ صفوا الزمان
ربما اعلم ذوالحرص و الری ذوالسوانی

(ترجمہ) اے جھوٹی لالچ کے ذلت کے طوق میں جکڑے ہوئے قیدی بے شک ناامیدی کی عزت تیرے لئے امید کی ذلت سے بہتر ہے۔ زمانہ جب نخرے کرنے لگے تو اسے چھوڑ دے اور زمانے کی خالص چیزوں کو اپنالے کیونکہ کبھی کبھار حرص شخص کے پاس کچھ نہیں رہتا اور ست آدمی مالدار ہو جاتا ہے۔

حرصیں کی کوئی انتہا نہیں ہوتی:

حرصیں آدمی کی کوئی مطلوبہ انتہا نہیں ہوتی جس پر وہ جا کر ٹھہر جائے اور نہ ہی اس کا کوئی آخر ہوتا ہے جس پر وہ قناعت کر لے اس لئے کہ حرصیں آدمی جب اپنی امید کو بھی پہنچ

جائے تب بھی اسے مزید حاصل کرنے کی حرص درغلائی ہے۔ لیکن جب حرص اپنی امید کو نہ پہنچے تو وہ اپنی کوشش کے ضیاع کو تو ملامت سمجھتا ہے اور اسی امید پر قائم رہنے کو سمجھداری سمجھتا ہے لہذا وہ پہلے سے زیادہ امید لگاتا ہے اور اپنی تمناؤں کو اور وسیع کر دیتا ہے۔
بوڑھے افراد کی حرص:

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ابن آدم جب بوڑھا ہو جاتا ہے مگر اس کی دو خصلتیں جوان باقی رہ جاتی ہیں۔ (۱) حرص (۲) امید
 حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ بوڑھا آدمی نو جوان سے زیادہ دنیا پر حرص ہوتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا بوڑھے۔ دنیا کی ذلت چکھ چکے ہیں اور نو جوانوں نے ابھی تک مکمل دنیا کی لذت نہیں چکھی۔
 اگر حرص اپنے نفس کو ٹھیک کر لے تو عقل نصیحت کو قبول کرنا شروع کر دے گی پھر معلوم ہوگا کہ مکمل سعادت اور اچھی توفیق رضاء بالقضاء اور تقدیر پر قناعت کرنا ہے۔
طلب میں میانہ روی رکھو:

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: طلب میں میانہ روی اختیار کرو اس لئے کہ تمہیں جو رزق دیا گیا ہے وہ تمہاری اشد طلب کی وجہ سے ہے اور اگر تمہیں محروم کر دیا جائے تم اسے ہرگز نہیں پاسکو گے اگرچہ تم حرص کرنے لگو۔
اللہ کے ادب کے مطابق زندگی سنواریے:

روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ پر سلام بھیجتے ہیں فرماتے ہیں کہ آپ پر ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَمْسُكْ عَيْنُكَ إِلَّا مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ ذَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَنْفَعَنَّهُمْ فِيهِ وَ رِزْقٌ رُبَّكَ عَمْرٍ وَ آتَمُّ

(ترجمہ) اور اپنی آنکھوں کو اس طرف مت دوڑا جو ہم نے دنیاوی سامان جوڑے کر کے دیا ہے اس میں دنیا کی زندگی کی خوبصورتی ہے تاکہ ہم اس میں انہیں آزمائیں اور

تیرے رب کا عطیہ بھلائی اور زیادہ پاتی رہنے والا ہے۔

چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آواز لگانے والے کو ختم دیا جو اللہ تعالیٰ کے بتلاتے ہوئے ادب کے مطابق اپنے آپ کو نہیں سنوارتا تو اس کا نفس دنیا کی حسرت کے مارے کٹ جاتا ہے۔

کہا گیا ہے بعض کتابوں میں یہ بات آئی ہے کہ اپنی آنکھوں کو اپنی طرف لوٹاؤ اس میں تمہارے لئے مصروفیت ہے۔

قرآن کی ایک آیت کی تفسیر:

مجاہد نے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد **فَلْيَتَعَفَّفِ الْخُلُوفَ طَيِّبَةً** (ترجمہ) تو ہم اسے ایک پاک زندگی کے ساتھ زندہ رکھیں گے۔ کی تاویل یہ بیان کی ہے کہ اس سے مراد قناعت ہے۔

اسلم بن صلی کہتے ہیں: جو قناعت کے بدلے حرص کو فروخت کرتا ہے وہ غنی اور مروت کے ساتھ کامیاب ہو جاتا ہے۔ (یعنی ان دونوں کو پالیتا ہے)

بعض سلف کہتے ہیں: کوشش کرنے والا جاہل ناکام ہو جاتا ہے اور ہدایت یافتہ امانت دار کامیاب ہو جاتا ہے۔

قناعت جنگدست کی عزت ہے:

بعض حکماء کہتے ہیں: جو قناعت اختیار کرے وہ مالدار ہو جاتا ہے اگرچہ وہ مفلس ہو اور جو قناعت اختیار نہیں کرتا وہ فقیر رہتا ہے اگرچہ وہ زیادہ مال والا ہو۔ بعض بلغاء کہتے ہیں: جب تجھے عزت چاہئے ہو تو اطاعت کے ذریعے حاصل کر اور مالدار بن چاہئے ہو تو قناعت سے حاصل کر جس نے اللہ کی اطاعت کی اللہ تعالیٰ اسکی مدد کرتا ہے جس نے قناعت کو لازم پکڑا اس سے فقر و فاقہ دور ہو گیا۔ بعض ادباء کہتے ہیں: قناعت تنگ دست شخص کی عزت ہے اور صدقہ خوشحال شخص کی ڈھال ہے۔

بعض ادباء کہتے ہیں:

انسی اری من لہ قسوع   یدرک مانیال من تعنی
و الرزق یاتی بلاعناء   و ربما فات من تعنی
میں قناعت کرنے والے شخص کو دیکھتا ہوں کہ وہ اپنی آرزوؤں کو پالیتا ہے اور رزق بغیر
محنت کے آتا ہے اور بہت سے اس کو کو محنت اور کوشش کرنے کے باوجود کھودیتے ہیں۔

قناعت کی تین صورتیں:

قناعت کی تین صورتیں ہیں۔

پہلی صورت:

دنیا میں گزارے کے بقدر پر قناعت کرنا۔ اس کے علاوہ سے اپنے آپ کو بھیر لینا یہ
اہل قناعت کا اعلیٰ مرتبہ ہے۔
شاعر کا شعر ہے:

اذا شئت ان تحیا غنیا فلاحک   علی حالة الارضیت بدو نہما
جب تو چاہے کہ مالدار ہو کر زندہ رہے تو مالدار کی حالت کے علاوہ کسی بھی حالت
پر راضی ہو جا۔

مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ لوگوں میں سب سے زیادہ زاہد وہ شخص ہے جو
دنیا میں گزارے کے بقدر سے مال تجارت کرے۔

بعض حکماء کہتے ہیں: کفایت پر راضی رہنے سے عفت حاصل ہوتی ہے۔
بعض ادباء کہتے ہیں: بہت سی تنگدستی کشادگی سے افضل ہوتی ہیں اور محنت و کوشش
بے کار رہنے سے بہتر ہے۔

بعض اہل ادب نے مجھے اشعار سنائے اور ذکر کیا کہ یہ اشعار حضرت علی رضی اللہ عنہ
کے ہیں۔

افادنی القناعة کل عز   و ای غنی اعز من القناعة
فصیرہ النفسک راس مال   و صیر بعدہا التقوی بضاعة

تحوز حين تغنى عن بخل وتنعى في الجنان بصير ساعة

(ترجمہ) مجھے قناعت ہر مرتبہ فائدہ دیتی ہے کوئی دولت ہے جو قناعت سے زیادہ مکرم ہو بس تو قناعت کو اپنے لئے راس مال (دولت) بنا لے اور قناعت کے بعد تقویٰ کو قیمتی اثاثہ بنا لے تو پچتا ہے جب تو بخیل سے مستغنی ہوتا ہے اور جنت میں صبر کے ذریعہ انعام حاصل کریگا۔

قناعت کی دوسری صورت:

قناعت کے ذریعہ کفایت حاصل ہو جائے اور زائد چیزوں کو چھوڑ دیا جائے یہ اہل قناعت کی درمیانی حالت ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کوئی بندہ ایسا نہیں جس کے اور اس کے رزق کے درمیان پردہ نہ ہو اگر اس نے قناعت اور میانہ روی اختیار کی ہو تو رزق اس کے پاس آتا رہیگا اور اگر اس نے پردہ نازل کر دیا تو وہ اپنے رزق میں اضافہ نہیں کر سکتا۔ بعض علماء کہتے ہیں: کفایت سے زائد طلب کرنا اسراف ہے۔ بعض بلغاء کہتے ہیں جو تقدیر کے بعد راضی رہے وہ آسانی کے ساتھ قناعت کر سکتا ہے۔

شاعر بختری نے کہا:

تطلب الاكفر في الدنيا قد تبلغ الحاجة منها بالافل

تو دنیا میں زیادہ کا خواہشمند ہے جب کہ قلیل کے ذریعے حاجت پوری ہو جاتی ہے۔
مجھے ابراہیم بن مہر کے کچھ اشعار سنائے گئے۔

ان القناعة والعفاف ليعيان عن المعنى

فاذا صبرت عن المعنى فاشكر فقد نلت المعنى

قناعت اور عفت یہ دونوں چیزیں دولت سے مستغنی کر دیتی ہیں۔ جب تو تمنا کرنے سے رک جائے تو اللہ کا شکر ادا کر کہ یقیناً تو نے اپنے مقصد کو پایا ہے۔

قناعت کی تیسری صورت:

قناعت کے ذریعہ جو حاصل ہو رہا ہو کسی پر موقوف رہنا۔ جو چیز آ رہی ہو اس کو ناپسند نہ کرنا۔ اگرچہ زیادہ ہو اور جو چیز ملنا مشکل ہو اسے طلب نہ کیا جائے اگرچہ وہ تھوڑی ہی کیوں نہ ہو یہ اہل قناعت کی اونی حالت ہے۔

اس لئے کہ یہ حالت رغبت اور رہبت کی کیفیات کے درمیان مشترک ہے رغبت یہ ہے کہ کفایت سے زیادہ جو مال آئے اسکو ناپسند نہ کیا جائے اور رہبت یہ ہے کہ مشکل چیز کو وسائل کی کمی کی وجہ سے طلب نہ کیا جائے حضرت ذوالنونؒ نے فرمایا کہ ”جس شخص کی قناعت خوب اچھی ہو جائے تو اسکو ہر شور با اچھا لگنے لگتا ہے“

جو تمہارا ہے وہ تمہیں مل کر رہے گا:

حضرت حسن بن حسن سے مروی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دنیا بدلتی رہتی ہے دنیا کی جو چیز تمہارے لئے ہے وہ چیز تمہارے پاس تمہارے کنزور ہونے کے باوجود آ جائے گی اور جو چیز تمہارے خلاف آتی ہے تو تم اس کو قوت کے ذریعہ بھی دور نہ کر سکو گے جس کی کوئی چیز کھو گئی اور اس سے امید بھی منقطع ہوئی تو اس شخص کے بدن کو آرام مل گیا اور جو شخص اللہ کے دیئے ہوئے رزق پر راضی رہے تو اسکی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی۔

دنیا کے دو روپ:

ابوحازم اناعرج کہتے ہیں کہ میں نے دنیا کو دو چیزوں میں منحصر پایا۔

(۱) پہلی چیز یہ کہ جو چیز میری ہے میں اس کو اس کے وقت سے پہلے کبھی حاصل نہیں کر سکوں گا اگرچہ میں اسے آسمان اور زمین کی قوتوں کے ساتھ طلب کروں۔

(۲) دوسری وہ چیز جو کسی اور کی ہے (تقدیر میں کسی اور کے لئے ہے) تو یہ وہ ہے کہ جو وقت سے دور نکل گئی تو بھی میں اسے حاصل نہیں کر سکتا اور جو بقی رہ گئی ہے اسے بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ جو چیز میری ہے اسے میرے علاوہ دوسروں سے بچایا جائے گا اور اس

طرح جو دوسروں کی ہے، سے مجھ سے بچایا جائے گا۔ تو اب میں ان دونوں میں سے کسی چیز کی طلب میں عمر کو تمام کروں اور خود کو بنانے کروں۔
ابو تماس الہذلی کہتا ہے۔

لَا تَأْخُذْنِي بِالرَّعْمَانِ فَلَيْسَ لِي   تَبَعًا وَلَسْتُ عَلَى الزَّمَانِ كَفِيلًا
مَنْ كَانَ مَوْعِي عَزَمَهُ وَهَمُّوهُ   رَوْضَ الْأَمَاسِيِّ لَمْ يَرْوِ مَهْزُولًا
لَوْ جَازَ سُلْطَانُ الْفِتْوَى وَحُكْمُهُ   فِي الْخَلْقِ مَا كَانَ الْقَلِيلُ قَلِيلًا
الرِّزْقُ لَا تَكْمُدُ عَلَيْهِ فَانَّهُ   يَأْتِي وَلَمْ تَعَثْ إِلَيْهِ رَسُولًا

زمانہ کے معاملے میں میرا مواخذہ نہ کریں گے میرا کوئی ساتھی اور نہ ہی میں زمانہ پر کفیل ہوں جس کے غم اور عزم چرچا گاہ امیدوں کے باغات ہوں تو وہ ہمیشہ شکست خوردہ رہتا ہے۔ اگر قناعت کرنے والے بادشاہ اور اس کا حکم مخلوق میں پھیلے تو کم بھی کہ نہیں ہوگا رزق پر غم نہ کریں رزق تیرے پاس بغیر قاصد بھیجے ہوئے آتا ہے۔
مجھے بعض اہل ادب نے ابن اوان کے یہ شعر سنائے۔

(ترجمہ) جو کچھ ہوگا اس پر نقدیر کا قلم چل چکا ہند حرکت کرنا اور نہ کرنا برابر ہے تو پاگل ہے کہ رزق کیلئے اتنی کوشش کرتا ہے جبکہ یہ رزق جنہیں کوہاں کے پیٹ کے اندر دیا جا رہا ہے۔
اور ہم اللہ تعالیٰ سے جو سب سے زیادہ کریم مسئول اور امیدوں کا افضل ترین مرجع ہے سوال کرتے ہیں کہ وہ اپنے احکامات کی ادائیگی میں ہمیں بہترین توفیق عطا فرمائے اور ممنوعات سے ہماری رغبت اور چاہت کو دور کر دے تاکہ دولت کی تباہ کاریوں اور خواہشات کی بلاکتوں سے ہم محفوظ رہ سکیں۔

شریک بن ابی نمر سے مروی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”میری امت میں سب سے بہتر وہ ہے جس کو مال اس وجہ سے نہ دیا گیا ہو کہ وہ اس پر اترائے گا اور نہ ہی وہ مفلس کیا گیا جس کی وجہ سے لوگوں سے سوال کرے“

یہ نچوال باب

تربیت نفس

(ذاتی کردار اور چال چلن کا بیان)

یہ بات پیش نظر رہے کہ نفس انسانی کی جبلت میں ایسی عادات رکھی گئی ہیں جو نامعلوم ہوتی ہیں اور ایسے اخلاق رکھے گئے ہیں جو ابھی محتاج رہنمائی ہوتے ہیں۔ لہذا یہی وجہ ہے کہ جبلی طور پر اچھی عادات اور عمدہ اخلاق والے کو بھی تعلیم و تربیت سے بے نیاز نہیں رکھا جاسکتا اور نہ ہی مرضی و مقصود کے مطابق افعال کے صدور پر اسے تعلیم و تربیت سے محروم رکھا جاسکتا ہے۔

کیونکہ اچھی عادات و اخلاق کے مقابلے میں برے بھی ہوتے ہیں ابتداءً اور فرمانبرداری کی وجہ سے اچھے اخلاق و عمدہ عادات نیک بخت و کامیاب ہو جاتے ہیں جبکہ بری عادات و اخلاق خواہش کی پیروی کی وجہ سے تباہی کے دہانے تک پہنچتے ہیں۔

عقل کے بھروسے تربیت سے غفلت نہ کریں:

لہذا اگر عقل کی بناء پر نفس انسانی کی تربیت سے غفلت کی جائے۔ ۱۔ یا اس بھروسے پر غفلت کی جائے کہ طبیعت خود ہی نفس انسانی کو اچھائی کی طرف لے جائے گی تو یہ غفلت نہ صرف ”نفس انسانی“ کو کامیابی کے راستے سے ہٹا دے گی بلکہ ہمیشہ کی شرمندگی اور ندامت بھی اس کے گلے کا بار بن کر رہ جائے گی۔

نتیجہ ”نفس انسانی“ نہ صرف یہ کہ ادب و تربیت سے محروم رہ جائے گا بلکہ وہ جہالت کا شکار بھی ہو جائے گا۔ کیونکہ ادب تجربہ سے حاصل ہوتا ہے یا اچھی عادات کی طرف رہنمائی سے۔ اس میں ہر قوم اور جماعت کا اپنا طریقہ اور انداز ہوتا ہے۔ اس (ادب و تربیت) کو نہ

۱۔ جیسے کہ آج کل بہت سے لوگ اپنے بچوں کی تربیت سے غفلت کرتے ہیں اور گرائیٹس سمجھایا جائے

تہ کہتے ہیں کہ ”بڑے ہو کر خود ہی سمجھ جائیں گے“ (مترجم)

ہی عقل پر چھوڑا جاسکتا ہے اور نہ ہی طبیعت کے رخ پر یہاں تک کہ تجربہ اور مشققت سے اسے حاصل کیا جائے اور تسلسل، مہارت اور دگیری سے مفید راہنمائی حاصل کی جاسکتی ہے۔ اس کے بعد عقل اس کی نگراں اور طبیعت اس کی معاون بن جاتی ہے اور یہی صحیح طریقہ ہے کیونکہ اگر عقل ادب و تربیت سے بے نیاز ہوتی تو اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام بھی عقل کی تربیت سے بے نیاز ہوتے حالانکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”مجھے کریمانہ اخلاق کی تکمیل کے لئے بھیجا گیا ہے“ (الحدیث)

کسی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ کی تربیت کس نے کی؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ”میری تربیت (انسانوں میں سے) کسی نے نہیں کی۔ بلکہ میں نے جاہل کی جہالت کو دیکھا اور اس سے کنارہ کشی کی“

عمدہ اخلاق قرب الہی کا ذریعہ ہیں:

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ”اللہ تعالیٰ نے شریفانہ اور عمدہ اخلاق کو اپنے اور انسان کے درمیان ملاقات کا ذریعہ بنایا ہے لہذا آدمی کے لئے یہ کافی ہے کہ انہی عمدہ اخلاق کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی قربت تلاش کرے“

ارد شیر بن باک نے کہا ہے کہ ”ادب و تربیت کی فضیلت و بزرگی کے لئے یہ کافی ہے کہ ہر زبان سے اس کی تعریف نکلتی ہے اور ہر جگہ اسی سے زینت و وقار حاصل کیا جاتا ہے اور زمانے میں اسی کا ذکر باقی رہتا ہے۔“

بے ادب عالم کھنڈر کی طرح ہے:

مہجود نے کہا ہے کہ ”وہ شریف عالم جو با ادب اور تربیت یافتہ نہ ہو اس کی مثال دیران کھنڈر کی سی ہے، اس کی چھت خواہ کتنی ہی بلند ہو وہ اتنا ہی وحشت ناک ہوتا ہے اس کی مثال اسی خشک نہر کی سی ہے جو خواہ کتنی ہی گہری اور چوڑی کیوں نہ ہو اتنی دہشت انگیز ہوتی ہے اور اس کی مثال ایسی عمدہ زمین کی سی ہے جو اگر زیادہ دیر تک ایسی ہی پڑی رہے تو اس میں نقصان دہ اور بے فائدہ بوٹیاں اور پودے اگنے لگتے ہیں اور وہ جگہ کیڑے مکوڑوں اور

حشرات الارض کا مسکن (ٹھکانہ) بن جاتی ہے۔

ادب کی ضرورت کھانے پینے سے زیادہ ہے:

ابن الحقیق کا قول ہے کہ ”جتنی ضرورت ہمیں ادب و تربیت کے لئے ہے اتنی ضرورت ہمیں کھانے پینے اور حواس و عقل کی نہیں ہے کیونکہ ادب اسی وہ چیز ہے جو ہماری عقلوں کی غذا ہے کیونکہ مٹی میں دفن ہونے والے دانے میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ اپنی خوشنمائی اور رونق کو ”پانی“ کی مدد کے بغیر ظاہر کرے۔ وہ پانی جو اس دانے کو سیراب کرنے کے لئے اپنے ٹھکانے سے بھیجا جاتا ہے۔“

امام اصفہی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ”ایک اعرابی نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے بیٹے! ادب وہ سہارا ہے جس سے اللہ تعالیٰ عقل کی تائید و مدد فرماتے ہیں ادب وہ زیور ہے جس سے اللہ تعالیٰ گرے پڑے حسب نسب والے کو بھی سنوار دیتے ہیں لہذا عظیم الداس ادب سے بے نیاز نہیں رہ سکتا جو اس کی خوشنمائی اور عمدگی کے اظہار کا ذریعہ ہے خواہ اس کی عقل سلیم (جلی طور پر ذہین) ہی کیوں نہ ہو۔ جیسے زمین (خواہ اس کی مٹی کتنی ہی زرخیز کیوں نہ ہو) پانی سے بے نیاز نہیں رہ سکتی جو اس سے پھلوں اور اناج کی پیداوار کا ذریعہ ہے۔“

ادب عقل کی صورت ہے:

کسی حکیم کا مقولہ ہے کہ ”ادب، عقل“ کی صورت ہے لہذا جیسے چاہو اپنی عقل کی صورت بنا لو اچھی یا بری۔“

ایک اور حکیم کا مقولہ ہے کہ ”وہ عقل جس کی ادب و تربیت نہ کی گئی ہو بوجھ درخت کی طرح ہے جس پر کبھی پھل نہیں آتے اور مودب عقل پھل دار درخت کی طرح ہے۔“

کہا جاتا ہے کہ ادب بھی ایک مرتبہ ہے۔

فضیلت کا دار و مدار عقل پر ہے:

کسی عقلمند انا کا قول ہے کہ ”فضیلت کا دار و مدار عقل اور ادب پر ہے حسب نسب اور خاندان پر نہیں اس لئے کہ جو بے ادب ہے اس نے اپنا نسب ضائع کر دیا اور جو کم عقل ہے

اس نے اپنی اصل کھودی۔

کسی ادیب نے کہا ہے کہ ”اپنے دل کو ادب کے ذریعے کارآمد بناؤ جیسے آگ کو کھڑکی کے ذریعے کارآمد بنایا جاتا ہے ادب کو غنیمت سمجھو اور اس میں اپنے جھکے کی حرص رکھو چنانچہ رغبت کرنے والا تمہیں چاہے گا اور بیگانہ تمہاری صلاحیت سے خوف کھائے گا اور تم سے فائدے کی امید رکھے گا۔

ہر فضیلت کا حصول ادب سے ہے:

کسی عقلمند عالم نے کہا ہے کہ ”ہر قسم کی فضیلت حاصل کرنے کا ذریعہ ادب ہی ہے اور ہر قسم کی شریعت تک پہنچنے کا ذریعہ بھی ادب ہی ہے۔“
کسی عقلمند نے کہا ہے کہ: ادب میرے نسب کو چھپا لیتا ہے۔“
اس معنی کے لحاظ سے کسی شاعر نے کہا ہے کہ۔

فما خلق الله مثل العقول ولا اكتسب الناس مثل الادب (ترجمہ) اللہ تعالیٰ نے عقل جیسی کوئی چیز پیدا نہیں کی اور نہ ہی لوگوں نے ادب جیسی کوئی چیز حاصل کی۔

وما كرم المراء الا التقى ولا حسب المراء الا النسب (ترجمہ) نہ تو کوئی شخص تقویٰ کے بغیر شرافت حاصل کر سکتا ہے اور نہ ہی ایچھے نسب کے بغیر کوئی شخص ایچھے خاندان والا ہو سکتا ہے۔

وفى العلو زين لاهل العجا وآفة ذى العلم طيش الغضب (ترجمہ) مذمت کے قابل لوگوں کے لئے علم زینت ہے اور بزدبار اور باوقار لوگوں کے لئے تیزی اور غمراہی اور مصیبت ہے۔

امام اصمعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ۔

وان یک العقل مولوداً فلیست اری ذاللعقل مستغنیاً عن حادث الادب (ترجمہ) اور اگر عقل مولود (کی شکل میں) ہوتی تو میری رائے میں کوئی عقل والا

ادب سے بے نیاز نہیں رہ سکتا تھا۔

انسی وایتھما کالماء مختلطاً بالقرب تظهر منه زهرة العسل
(ترجمہ) میں نے ان دونوں (عقل اور ادب) کو پانی اور مٹی کی طرح ملے جلے دیکھا
ہے جس سے گھس کی کوئٹلیں اپنی بہار دکھاتی ہیں۔

وکل من اخطاتہ فی موالدہ غریزۃ انخل حاکی الیہم فی الحسب
(ترجمہ) اور جو بچہ اکثر ہی سے خوب عقل سے غلطی مرتبے وہ حسب میں جانوروں
کے مشابہ ہوگا۔

ادب و تربیت کی عمر:

ادب و تربیت اس وقت بھی ضروری ہے جب انسان ننھا بچہ ہوتا ہے کہ باپ بچپن
ہی سے اس کی تربیت و تادیب کا آغاز کر سکے۔

اور ادب و تربیت اس وقت بھی ضروری ہے جب انسان جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ دیتا
ہے اور اپنی عقل خود استعمال کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔

نہذا پہلے دور کے لحاظ سے باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اولاد کو بچپن ہی سے ابتدائی
ادب و آداب سے مانوس کروائے اور رفتہ رفتہ ان کے موافق مزاج کو آداب کے مطابق
ڈھالے کیونکہ اس طرح اولاد بچپن ہی سے آداب کی خوشبو جاتی ہے جگہ بڑے ہو کر ادب و
تربیت کے معاملات کو سمجھ کر ان پر خود عمل کرنا ان کے لئے آسان ہو جاتا ہے اور ظاہر ہے
بچپن کی عادات جو بچہ کے دور میں طبیعت میں بآسانی ڈھل جاتی ہیں۔

اور بچپن میں اگر ان باتوں سے غفلت کی جائے تو بڑے ہو کر یہ باتیں سیکھنا سکھانا
بہت مشکل ہوتا ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ”کوئی باپ اپنے
بچے کو اس اچھے ادب سے زیادہ بہتر تحفہ نہیں دیتا جو اسے فائدہ پہنچائے یا کسی بری جہالت
سے اسے بچائے اور اس سے روک دے“

بچے کی تربیت میں جلدی کریں:

کسی فکیر کا قون ہے کہ ”بچوں کی تربیت میں جندی کرو کہیں سمجھیں دوسری مشغولیات نہ آنکھیں، اور تم پریشان خاطر ہو جاؤ“
کسی شاعر نے کہا ہے کہ ۔

ان الغصون اذا قومتها اعتدلت ولا ينين اذا قومته الحشب
(ترجمہ) نئی نئی نرم شاخوں کو جب تم موڑنا چھو تو وہ اسی رخ پر مڑ جائیں گی لیکن پرانی اور سخت ٹہنیاں ہرگز نہ مڑیں گی خواہ تم انہیں کتنی ہی موڑو۔

قد ينفع الادب الاحداث في صغر وليس ينفع عند الشيبة الادب
(ترجمہ) بچپن میں مختلف موقعوں پر سکھایا ہوا ادب مفید ہوتا ہے لیکن بڑھاپے میں ادب کی ضرورت محسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔
ایک اور شاعر نے کہا ہے کہ ۔

ينشؤ المصغير على ما كان والده ان الاصول عليها ينبت الشجر
(ترجمہ) بچے کی نشوونما انہی عادات و اطوار کے مطابق ہوتی ہے جو اس کے باپ کے ہوتے ہیں کیونکہ درخت اپنی جڑوں پر ہی کھڑے ہوتے ہیں۔

ربا ادب و تربیت کا وہ دور جب انسان بڑا ہو کر اپنی عقل خود استعمال کرنے کے قابل ہو جاتا ہے تو اس وقت ادب و تربیت کی دو قسمیں ہیں۔ (۱) وضعی اور اصطلاحی ادب اور (۲) استصلاحی اور اکتسابی ادب۔

موافقت اور اصطلاحی ادب:

ادب و تربیت کا یہ وہ انداز و طریقہ ہے جو عقائدوں اور داناؤں کے مقرر کردہ (اور پسندیدہ) طریقے کی پیروی پر مشتمل ہے۔ ان کے پاس اپنے مقررہ طریقوں اور اپنے متفقہ قواعد پر کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ انسان اگر ان کی باتوں اور مقرر کردہ عرف سے اتفاق نہ کرے تو بے ادب کہلائے اور مذمت کے قابل ٹھہرے کیونکہ جو چیزیں لوگوں کے باہم اتفاق سے ملے ہو چکی ہوں ان سے بچنا بھی موافقت اور رضامندی سے ہی ہوتا ہے جو عقلی

طور پر قابل مذمت ٹھہرتا ہے جب تک محاضرت کی کوئی وجہ ظاہر نہ ہو حالانکہ عقلی لحاظ سے یہ بات قابل برداشت ہو سکتی ہے کہ عام طور پر نواب آداب وانا اور عقل مند لوگوں کے منظر پر کردہ ہوتے ہیں ان کے برخلاف کچھ اور آداب مقرر ہو جائیں اور لوگ ان کو اچھا سمجھنے لگیں اور ان کے علاوہ دیگر چیزوں کو برا سمجھنے لگیں اس طرح یہ باتیں بھی دیگر عقلی معایر میں شریک ہو جاتی ہیں۔ کیونکہ پھر ان کو چھوڑنے والے کو بھی برا بھلا کہا جاتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ان کو برا بھلا نہ کہے کیونکہ عقلی لحاظ سے وہ بھی ممکن ہونا ثابت ہو چکی ہوتی ہیں۔

استصلاحی اور اکتسابی آداب:

یہ ادب و آداب کے وہ قواعد و ضوابط ہیں جن کی مخالفت عقل برداشت نہیں کر سکتی اور نہ ہی ان کی عمدگی اور خرابی میں عقلمند اور دانا لوگوں کا اختلاف رائے ہوتا ہے۔ ان قواعد و ضوابط کی وجوہات عقل کے ذریعے مستطیع اور دلائل کے ساتھ مرتبط ہوتی ہیں اور نفس و طمینان کے لئے بطور تائید کے اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی موجود ہے چنانچہ فرمایا ہے کہ ”الہام کر دیا اللہ نے اس (نفس) کو اس کے برائی کے کام اور بھلائی کے کام“۔ (لایہ)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا ”اللہ تعالیٰ نے بیان فرمادے نفس کے لئے اس کی بھلائی کے کام بھی جو اس نے کرنے میں اور برائی کے کام بھی۔ ہم ہر چیز کی وجہ عنقریب بیان کریں گے کیونکہ یہی زیادہ مناسب ہے۔

نفس کے بارے میں حسن ظن میں مبتلا نہ ہوں:

چنانچہ ادب استصلاحی اور اکتسابی کا پہلا مقدمہ یہ ہے کہ اپنے نفس کے بارے میں حسن ظن میں مبتلا نہ ہو، کیونکہ اس صورت میں آدمی سے اس کی بری عادتیں اور برے اخلاق پوشیدہ رہتے ہیں۔ کیونکہ نفس تو ہمیشہ اپنی خواہشات پر عمل کرنے کا کہتا ہے اور نیکی کے راستے کی طرف جانے سے روکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ”بے شک نفس بری

باتوں کا حکم دینے والا ہے۔ (الایہ) جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”تیرے دشمنوں میں سب سے زیادہ سخت دشمن تیرا نفس ہے جو تیرے دونوں پہلوؤں کے درمیان ہے پھر تیرے گھر والے اور پھر اولاد“ (الحدیث)

ایک اعرابیہ نے ایک شخص کو دعا دیتے ہوئے کہا ”اللہ تعالیٰ تیرے نفس کے سوا تیرے تمام دشمنوں کو رسوا کرے۔“

اس دعا کو کسی شاعر نے اس طرح بیان کیا ہے کہ۔

قلیسی السی ماضی داسی یکسر اسقامی ر اوجاسی
میرادل مجھے اسی کی طرف بلاتا ہے جو مجھے نقصان پہنچاتا ہے اور میری بیماریاں اور
تکلیفیں بڑھاتا ہے۔

کیف احتراسی من عدوی اذا کان عدوی بین اضلاعی
میں اپنے دشمن سے کیسے بچ سکتا ہوں جبکہ میرا دشمن میرے دونوں پہلوؤں کے
درمیان ہے۔

نفس کو بے مہار مت بنائیے:

کیونکہ نفس اگر ایسا ہو جائے تو حسن ظن رکھنے کی وجہ سے آدمی اپنے نفس سے اپنے
معاملات میں مشورہ کرنے لگتا ہے اور اس طرح آدمی اپنے نفس کو (بے مہار) زبان دراز بنا
دیتا ہے اور اس کا اخلاق خراب کر دیتا ہے۔

اس کے برخلاف آدمی جب اپنے نفس سے حسن ظن ختم کر دیتا ہے اور اس کو ویسا ہی
دھوکے باز مکار اور فریبی سمجھتا ہے جیسا وہ ہوتا ہے تو پھر نفس کو اس کی بات ماننی پڑتی ہے لہذا
آدمی کامیاب ہو جاتا ہے اور اس کی مافرنائیوں سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی
اللہ عنہ کا فرمان مبارک ہے کہ ”عاجز وہ ہے جو اپنے نفس کی تدبیر سے عاجز ہو جائے۔“

اور کسی حکیم کا مقولہ ہے کہ ”جس نے اپنے نفس کی تدبیر کر لی اس نے اپنے نفس کو
لوگوں کا سردار بنالیا“

نفس سے بدگمانی کا حکم:

دینی نفس سے بدگمانی تو لوگوں کی آراء اس بارے میں مختلف ہیں۔ بعض لوگ اس کو پسند نہیں کرتے کیونکہ اس سے نفس کی فراموشی اور خیر خواہی کو بھٹکتا ہے۔ اس لئے کہ نفس کی چالاکیاں اگرچہ بہت گمراہ کن ہوتی ہیں لیکن کبھی کبھی آدمی کا نفس اس سے اچھی بات بھی کہتا ہے۔ تو جس طرح نفس سے حسن ظن رکھنے کی بناء پر انسان اس کی برائیوں سے لاپرواہ ہو جاتا ہے اسی طرح اس سے بدگمانی کے نتیجے میں اس کی اچھائیوں سے بھی محروم ہو جاتا ہے اور جو اپنے نفس کی اچھائیوں سے محروم رہا تو گویا وہ اس کی برائیوں سے بھی غافل اور لاپرواہ رہا نتیجہً وہ اپنے نفس کی برائیوں کو ٹھیک کر سکے گا اور نہ ہی اس کو اچھائیوں کی طرف راغب کر سکے گا۔

نفس پر الزام ڈالنے میں جلدی نہ کریں:

حافظ نے اپنی کتاب الہیام میں کہا ہے کہ ”اپنے نفس کو معتم ظہرانے میں اعتدال سے کام لینا چاہئے اور اس سے حسن ظن رکھنے میں بھی درمیانہ راستہ اختیار کرنا چاہئے۔ کیونکہ اگر نفس سے بدگمانی میں حد سے بڑھا تو اس پر ظلم کرے گا اور اس کو مظلوموں کی طرح ذلیل کر دے گا اور اگر حسن ظن میں حد سے بڑھا تو دوسروں کو حقیر سمجھنے لگے۔ بہر حال دونوں صورتوں میں ایک قسم کی مشغولیت ہے اور ہر قسم کی مشغولیت میں قدرے سستی ہوتی ہے اور ہر سستی میں کچھ نہ کچھ جہالت بھی ہوتی ہے۔“

احنف بن قیس کہتے ہیں کہ ”جو اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے وہ دوسرے پر اور زیادہ ظلم کرتا ہے اور جو اپنے دین کو منہدم کرتا ہے وہ اپنی بزرگی کو بھی منہدم کر بیٹھتا ہے۔“

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ نفس سے بدگمانی رکھنا اس کی تربیت کی خاطر زیادہ ابلغ ہے اور اس کی محنت کے لئے زیادہ مناسب ہے کیونکہ نفس میں سرکشی اور تکبر کا مادہ ہوتا ہے جو اس سے ناراض ہوئے بغیر اور اسے معتم کئے بغیر نہیں جاتا۔ کیونکہ نفس سے عموماً محبت ہوتی ہے اور محبت کے اسی بھروسے کی وجہ سے نفس سرکشی کرتا ہے اور چالاکی سے دھوکہ دیتا ہے۔ اگر

اس سے بدگمانی نہ کی جائے تو اس کی سرکشی بڑھ جاتی ہے اور یہ دھوکہ کالباہ اور لہا لیتا ہے۔ چنانچہ آدمی اس کے ساتھ آسان معاملہ کرنے پر قناعت کرتا ہے اور اس کے کاموں پر شک و شبہ کرنے میں ہی عافیت سمجھتا ہے حالانکہ حکماء اور دانائوں کا قول ہے کہ ”جو اپنے نفس سے راضی ہو جاتا ہے لوگ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں“ کشاجم نے کہا ہے کہ

لعل ارض عن نفسی مخوفة مخطها ورضا الفتی عن نفسه اغضا بها
میں اپنے نفس سے کبھی اس خوف کی وجہ سے راضی نہیں ہوا کہ کہیں وہ مجھ سے ناراض
ہی نہ ہو جائے۔ کیونکہ انسان کا اپنے نفس سے راضی ہو جانا اسے غضبناک کر دیتا ہے۔
ولو انسى عنها رضى بقصره عما تزيد بمشله آدابها
اور اگر اس سے میں راضی ہو جاؤں تو یہ ان آداب پر عمل کرنے سے کوتاہی کرے گا جو
اس جیسے کی تربیت کے لئے سکھائے جاتے ہیں۔

و نبيست آثار ذاك فاكثرت عذلى عليه فطال فيه عتابها
جب اس کی کوتاہیوں کے آثار ظاہر ہوئے تو میں نے اس پر ملامت زیادہ کر دی سو
اس کی ناراضگی طویل ہونے لگی۔

اور ابوقرآن الطائی کے اس قول کو بھی پسند کیا گیا ہے کہ۔

ويسنى بالاحسان ظنا لا كمن هو بانه وبشعره مفتون
وہ حسن ظن کے ساتھ برائی کرتا ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کا بیٹا ہو یا اس کے بالوں پر
مرسا ہو۔

چنانچہ وہ لوگ نفس کے ساتھ عمدہ طریقہ سے بدگمانی اور اس کی مستقل مزاجی کو قابل
ذمت نہیں سمجھتے بلکہ اس کی فضیلت کے لئے زیادہ مبلغ اور زیادہ باعث زیادتی سمجھتے ہیں۔
لہذا اگر کوئی شخص اپنے نفس کی چھپائی ہوئی پوشیدہ باتوں اور خفیہ چالاکوں سے آگاہ ہو گیا
اور سرکشی کی صورت میں اس کی بات نہ مانی اور اس سے ہدایت کی بات منوالی تو گویا کہ وہ
شخص اپنے نفس کے قبضے سے نکل کر اس کا مانک بننے میں کامیاب ہو گیا اور اس سے مغلوب

ہونے کے بجائے اس پر غالب ہونے میں کامیاب ہو گیا۔

ابو حازم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”زبردست وہ ہے جو اپنے نفس پر قابو پالے“ (المحدثین) عون بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ ”اگر تیرا نفس تیری وہ باتیں نہ مانے جو اسے پسند نہیں تو تو بھی اس کی وہ باتیں نہ مان جو اسے پسند ہیں اور جو شخص تیرے معاملے کو نہیں جانتا اس کی تعریف سن کر دھوکے میں نہ آ جانا۔

نفس سے زیادہ طاقتور نہیں:

بعض بلاء کہتے ہیں کہ جو شخص اپنے نفس کے مقابلے میں طاقتور رہا تو مگیا کہ وہ طاقت کی انتہاء کو پہنچ گیا اور جس نے صبر کر کے اپنی شہوت کو قابو میں رکھا وہ مردوت میں انتہاء کو پہنچ گیا۔ اس وقت چونکہ آدمی اپنے نفس کی چالاکیوں اور مکاریوں سے آگاہ ہو چکا ہے لہذا وہ اس کے ٹیڑھے پن کو اور فساد کو بآسانی درست کرنے پر قادر ہو جاتا ہے۔

نفس کی پہچان کریں:

ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا گیا ہے فرمایا کہ میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان اپنے رب کو کب پہچان لیتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جب وہ اپنے نفس کو پہچان لے“۔ پھر جن باتوں کی نفس نے اصلاح کر لی ہے ان کا خیال رکھے اور اس کی شرارتوں اور چالاکیوں سے غافل نہ ہو یا اس کو بالکل مہمل نہ چھوڑے۔ تاکہ اس کی اصلاح مکمل ہو جائے اور رفتہ رفتہ نفس سعادت مندی کا درجہ حاصل کر لے کیونکہ اگر اصلاح کے بعد غفلت اختیار کی جائے تو نفس دوبارہ ضائع ہو جاتا ہے۔

ہم اس اکتسابی ادب کی چند فصلیں سفر ذکر کریں گے جن میں وہ باتیں ہوں گی جن کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے اخلاق ادب و غیرہ اور یہ چھ فصلیں ہوں گی۔

پہلی فصل:

تکبر اور خود پسندی کے بیان میں

کیونکہ یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں جن سے آدمی کے فضائل سب ہو جاتے ہیں اور وہ گھنیا عادات کا نوکر ہو جاتا ہے جس شخص میں یہ دو بیماریاں ہوں وہ کسی کی نصیحت و تربیت بھی قبول نہیں کرتا کیونکہ تکبر تو اپنے مقام و مرتبہ کی وجہ سے ہوتا ہے اور عجب (خود پسندی) کی بیماری اپنی خوبیوں اور فضیلت کی وجہ سے ہوتی ہے لہذا تکبر کرنے والا خود کو دیگر علم حاصل کرنے والوں سے بلند مرتبہ سمجھتا ہے لہذا علم سے بھی محروم رہ جاتا ہے اور خود پسندی میں مبتلا شخص خود کو صاحب فضیلت سمجھتے ہوئے ادب و تربیت سیکھنے سے محروم رہ جاتا ہے۔

لہذا یہ ضروری تھا کہ پہلے ان دونوں بیماریوں کے نتیجے میں پیدا ہونے والی مذمت و ملامت اور برائی کو بیان کر دیا جائے۔

تکبر ناراضگی کا باعث ہے:

زبان تکبر تو یہ ناراضگی کا باعث ہے محبت و الفت سے نافل کر دیتا ہے مسلمان بھائیوں کے سینوں میں غصے کی آگ بھڑکا دیتا ہے اس کے برے ہونے کے لئے یہی کافی ہے کہ ہر شخص اس کو برا سمجھتا ہے چنانچہ اسی لئے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ”میں آپ کو شرک اور تکبر سے منع کرتا ہوں، کیونکہ ان دونوں چیزوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنی معرفت سے محروم فرما دیتے ہیں۔“

ارد شیر بن بالک کا قول ہے کہ ”تکبر حماقت کی زیادتی کے علاوہ اور کچھ نہیں، احق کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ اسے کہاں لے جائے آخر وہ (حماقت) آدمی کو تکبر کی طرف لے جاتا ہے اور کینہی بچی کہہ ہے۔“

انسان کی حقیقت:

بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ مطرف بن عبد اللہ بن الشحیر نے مہلب بن ابی صفراء کو

کہ میں تمہاری مجلس میں کیوں بیٹھتا ہوں؟ لوگوں نے کہا کہ ”آپ اس لئے ہماری مجلس میں بیٹھے ہیں تاکہ آپ مجلس میں کچھ علم کی بات سنیں۔“ نافع نے کہا نہیں بلکہ میں اس لئے بیٹھتا ہوں تاکہ تم لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کی رضا کی خاطر تواضع اختیار کروں۔ (یعنی بڑا آدمی چھوٹوں میں بیٹھ کر تواضع ظاہر کرتا ہے)

اب بھلا ایسے لوگوں سے بھی فضیلت کی امید کی جاسکتی ہے؟ یا کوئی ملامت فائدہ دے سکتی ہے؟

ابن المنذر نے کہا ہے کہ ”جب اس طرح کے لاعلم لوگ جب اہل علم و کمال کے سامنے اپنی جہالت علمی بے مانگی سے آگاہ ہو جاتے ہیں تو وہ تکبر کے ذریعے مدد حاصل کرتے ہیں تاکہ اپنے چھوٹے پن کو بڑا کر سکیں اور اپنی حقارت کو دور کر سکیں۔ حالانکہ ایسا ہونا نہیں ہے۔“

خود پسندی خوبیوں کی قاتل ہے:

ری خود پسندی (اعجاب) تو اس کی وجہ سے خوبیاں پس پشت چلی جاتی ہیں اور بری صفات ظاہر ہو جاتی ہیں انسان قابلِ مذمت افغان میں مبتلا ہو جاتا ہے اور عمدہ اعمال و فضائل سے محروم رہ جاتا ہے روایت کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”عجب نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔“

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اعجب صواب (صحیح) کی ضد ہے اور عقل کے لئے قتل ہے۔

تواضع بڑی نعمت ہے:

بزرگمرد کا مقولہ ہے کہ ”تواضع ایسی نعمت ہے کہ جس کے پاس یہ نعمت ہو کوئی دوسرا اس نعمت والے سے حسد نہیں کرتا (کہ یہ نعمت اس سے چھین جائے اور مجھے مل جائے) اور عجب وہ بلاؤ آزماتش ہے کہ اس میں مبتلا شخص پر کسی کو رحم نہیں آتا۔“

کسی حکیم کا مقولہ ہے کہ ”کسی شخص کا عجب (خود پسندی) میں مبتلا ہو جانا خود اپنی عقل

سے حسد کرنے کے مترادف ہے اور تکبر سے حاصل ہونے والی ناراضگی کی کوئی حد ہی نہیں ہے اور عجب جس جہالت تک پہنچا تا ہے اس کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے یہاں تک کہ یہ چیزیں مشہور و معروف خوبیوں کو ختم کر دیتی ہیں اور فضائل کو مٹا دیتی ہیں ایسی خطا سے بچتے رہنا جو ساری نیکیوں کا خاتمہ کر دیتی ہے اور وہ مذمت جو ہر فضیلت کو منہدم کر دیتی ہے یہ ان نقصانات کے علاوہ ہیں جو لوگوں کے غصے اور کینے کی صورت میں حاصل ہوتے ہیں۔

چار مغروروں کو قتل کرنے کی خواہش:

عمر بن حفص بیان کرتے ہیں کہ ”ایک مرتبہ کسی نے حجاج بن یوسف سے پوچھا کہ آپ عراق میں خود کو کس مقام پر دیکھتے ہیں حجاج نے جواب دیا کہ میں خود کو بہت اچھے مقام پر دیکھتا ہوں اگر اللہ تعالیٰ مجھے موقع دیتا تو میں چار افراد کو قتل کر کے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرتا۔ کسی نے پوچھا کہ وہ چار افراد کون ہیں؟ تو حجاج نے جواب دیا کہ ان میں سے ایک مقاتل بن مسیح ہے جہنم کا گورنر۔ لوگ اس کے پاس آئے تو اس نے ان کو مال و منال عطا کئے اور جب یہ عہدے سے معزول کر دیا گیا تو بصرہ کی مسجد میں آیا تو نوگوں نے اپنی چادریں اس کے لئے بچھا دیں یہ ان کے اوپر چلنے لگا اور اپنے ساتھ چلنے والے ایک آدمی سے کہنے لگا کہ کرنے والوں کو یہ کام کرنے چاہئیں۔

(۲) دوسرا آدمی عبد اللہ بن زیاد بن ظہیان النخعی ہے۔ اس نے اہل بصرہ کو ڈرایا۔ ایک مرتبہ خطبہ دیا اور بہت مختصر اور فصیح و بلیغ خطبہ دیا مسجد کے مختلف گوشوں سے لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم میں آپ جیسے لوگ کثرت سے پیدا کریں تو اس نے کہا کہ ارے تم نے تو (معاذ اللہ) اللہ کو مشقت میں ڈال دیا۔ (یعنی مجھ جیسے لوگ پیدا کرنا اللہ کے لئے بہت مشکل کام ہے) نعوذ باللہ من ذلک۔

(۳) تیسرا آدمی معبد بن زرارہ ہے۔ یہ ایک مرتبہ راستے میں بیٹھا ہوا تھا کہ قریب سے ایک عورت گزری اور اس نے اس سے پوچھا کہ ارے اللہ کے بندے! غلاں غلاں جگہ کا راستہ کہاں سے ہے؟ تو اس نے جواب میں کہا اری نادان! بھلا مجھ جیسے لوگ بھی اللہ کے

بندے ہوتے ہیں؟“۔ (معاذ اللہ من ذالک)۔

(۴) چوتھا آدمی ابوسمانؓ اسدی ہے۔ ایک مرتبہ اس کی سواری گم ہو گئی۔ لوگوں نے بہت تلاش کیا لیکن نہ ملی۔ تو اس نے کہا کہ اگر اللہ نے میری سواری مجھے واپس نہ کی تو میں کبھی نماز نہ پڑھوں گا۔ لوگوں نے دوبارہ اس کی سواری تلاش کرنا شروع کی اس مرتبہ سواری مل گئی لہذا لوگوں نے اس سے کہا کہ تیری سواری مل گئی ہے اب تو نماز پڑھا کر! تو اس نے کہا کہ وہ قسم تو میں نے مجبوری کی حالت میں کھائی تھی۔“ (ابھی)

غور کرنے کی بات ہے کہ عجب نے کس طرح ان لوگوں کی حماقت کو واضح کیا اور اول و آخر دونوں جہانوں میں عبرت کا نقصان بنا کر رکھ دیا۔ اگر تکبر کرنے والا یا خود پسندی میں مبتلا شخص اس بات سے آگاہ ہو جائے کہ وہ کتنی بڑی مصیبت میں مبتلا ہیں تو کبھی خود کو بلند مرتبہ نہ سمجھیں اور اپنی سختی اور نفرت کو نرمی اور سکون سے بدل لیں۔

انسان کا تکبر قابل حیرت ہے:

احف بن قیس کہتے ہیں کہ ”مجھے حیرت ہوتی ہے کہ وہ شخص جو دو مرتبہ پیشاب کی جگہ (پہلی مرتبہ باپ کی شرمگاہ سے ہوتا ہوا ماں کے رحم میں اور پھر وہاں سے پیدائش کے وقت) سے گذرتا ہے وہ کیسے تکبر کرتا ہے۔“

کسی شاعر نے انسان کی صفت اس طرح بیان کی ہے کہ۔

یا مظهر الکبر اعجاباً بصورتہ   انظر خلایک فان النتن تشریب
اے اپنی صورت دیکھ کر خوش ہو ہو کر تکبر کا اظہار کرنے والے! اپنے تنہائی کے مقام کو دیکھ کہ کس قدر گندگی بھری پڑی ہے۔

لو فکر الناس فیما فی بطونہم   ما استشعر الکبر شبان ولا شبیب
اگر لوگ اس چیز کے بارے میں غور و فکر کریں جو ان کے پیٹ میں ہے تو کبھی تکبر کو محسوس بھی نہ کریں خواہ جوان ہو یا بوڑھا۔

هل فی ابن آدم مثل المراس مکرّم   هو بخمس من الافذار مضروب

بھلا انسان کے جسم میں سر سے زیادہ معزز حصہ بھی کوئی ہوتا ہے اور وہ بھی بالکل شمع کی گندگیوں کا حامل ہے۔

انف یسبل و اذن ریحہا سہک و العین مرفضة و الثغر ملعوب
بہت ناک اور میاں پر بودار کان بہت آکھ اور تھوک سے بھری ہوئی ہنسی۔

یا بن الثراب و ما کول الثراب غذا اقصر فانک ما کول و مشروب
اسے مٹی کے بیٹے! کل کو تو مٹی کی خوراک بنے والا ہے خیاں رکھ کیونکہ تجھے بھی کھایا پیا جائے گا۔

یہ اشعار اس شخص کے لئے زیادہ مفید ہیں جو تکبر اور خود پسندی سے پرہیز کرنے والا ہو جسکی دنیا میں قدر کی باقی ہو اور اسے ان بڑیوں میں جتنا ہونے کا خطرہ بھی ہو کیونکہ وہ عالمی ہمتی کی وجہ سے زیادہ سے زیادہ کو بھی کم سمجھتا ہے اور بڑے سے بڑے کو بھی چھوٹا سمجھتا ہے۔
محمد بن علی کا کہنا ہے کہ ”کسی شریف آدمی کی شان کے لائق یہ بات نہیں کہ وہ دنیا کی کسی چیز کو اپنے لئے خطرہ سمجھے کیونکہ اس صورت میں اس کی قدر اس کی نگاہوں میں کم ہو جائے گی۔“

ابن اسماک نے عیسیٰ بن موسیٰ سے کہا کہ بزرگی میں تیرا تواضع اختیار کرنا تیری بزرگی سے بہتر ہے۔

کہا جاتا تھا کہ یہ دو اسم الگ الگ ہیں لیکن ان کا معنی ایک ہی ہے یعنی تواضع اور شرف۔

تکبر کے اسباب:

تکبر کے کچھ اسباب بھی ہیں جن کی وجہ سے آدمی تکبر میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ ان میں سے اہم ترین سبب اثر و رسوخ، پہنچ، بڑے لوگوں میں بات کا مانا جانا اور اپنے ہم منصب لوگوں سے کم سے کم ملاقات ہے۔

میان کیا گیا ہے کہ کچھ لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پیچھے پیچھے چلنے لگے تو آپ رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا کہ اپنے جوتوں کی آواز کو بھی مجھ سے دور کر لو یہ ان لوگوں کے

لوگوں کے لئے بہت نقصان دہ ہیں جنہوں نے اپنے دلوں کو پاک کر لیا ہے۔

اسی طرح ایک مرتبہ کچھ لوگ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پیچھے چلے گئے تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ واپس چلے جاؤ، کیونکہ یہ پیچھے آنے والے کے لئے لغزش ہے اور جس کے پیچھے چلا جا رہا ہے اس کے لئے آزمائش۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع:

قیس بن حازم بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص کو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں لایا گیا وہ ذرے مارے تھر تھر کاپٹے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی یہ کیفیت دیکھی تو فرمایا کہ گھبراؤ مت میں تو صرف ایک ایسی عورت کا بیٹا ہوں جو خشک گوشت کے ٹکڑے کھایہ کرتی تھی۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات صرف اس لئے ارشاد فرمائی تاکہ تکبر کا مادہ ختم ہو جائے خود پسندی کا سد باب ہو جائے اشراف نفس اور خود کو بڑا سمجھنے کا مادہ بالکل ختم ہو جائے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تواضع:

ایسی ہی ایک مثال خلیفہ ثانی امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حالات میں بھی ملتی ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ عنہ نے آواز لگوائی کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ جب لوگ مسجد میں پہنچ گئے تو آپ رضی اللہ عنہ منبر پر تشریف فرما ہوئے اور حمد و ثنا اور درود شریف پڑھنے کے بعد فرمایا ”اے لوگو! میں نے اپنے آپ کو دیکھا (یعنی ایک وہ وقت بھی تھا) کہ میں بنی مخزوم کی اپنی بعض خالوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا اور وہ مجھے ایک مٹھی بھر کھجور اور کشمش دیا کرتی تھیں اور آج یہ دن ہے (کہ میں مسلمانوں کا امیر ہوں)۔“

یہ سنتے ہی حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے امیر المؤمنین! ”آپ تو انکساری سے کام لے رہے ہیں۔“ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی بات سنتے ہی آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ”اے عوف! میں تبہا تھا تو میرے نفس نے مجھ سے کہا کہ تو امیر المؤمنین ہے بھلا تجھ سے افضل بھی کوئی ہو سکتا ہے۔“ تو میں نے ارادہ کیا کہ

میں اپنے بارے میں لوگوں کو بتادوں کہ میں کیا تھا۔“

خود پسندی کے اسباب:

اسی طرح عجب کے بھی کچھ اسباب ہیں۔ ان میں سے قوی ترین اسباب یہ ہیں کہ انسان ان لوگوں کی صحبت اختیار کرے جو اس کی تعریف کرتے ہیں اور خوشامدوں اور چالوسیوں میں مشغول رہتے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے منافقت کو عادت اور کمائی کا ذریعہ بنالیا ہے اور چالوسی کو بطور دھوکہ اور کھیل استعمال کرتے ہیں۔ وہ جب دیکھتے ہیں کہ کمزور عقل والے لوگ ان کو قبول کر لیتے ہیں تو یہ ان کو دھوکہ دینے لگتے ہیں اور ان کا مذاق اڑانے کا ذریعہ بناتے ہیں۔

روایت کیا گیا ہے کہ: ”آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو کسی اور آدمی کی تعریف کرتے ہوئے سنا تو فرمایا تم نے اس کی شاخ کاٹ دی اگر وہ اس کو سن لیتا تو اس کے بعد کامیاب نہ ہو سکتا تھا۔“ (یعنی اس کی تعریف کرنا اسے اس کے عمل سے بے پرواہ کر دیتا)

کسی کی تعریف منہ پر مت کرو:

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ ”تعریف کرنا ذبح کرنے کے مترادف ہے۔“ ابن المقفع کا مقولہ ہے کہ ”تعریف کرنے والے کے سامنے رہنے والا ایسا ہے جیسے خود اپنی تعریف کرنے والا۔“ کسی حکیم کا مقولہ ہے کہ ”جو آدمی اپنی ایسی تعریف پر راضی ہو جس کا وہ مستحق نہیں تو گویا کہ اس نے خود کو مزاح کا نشانہ بنالیا۔“

روایت کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”غیر واقعی اوصاف پر فخر یا غیر واقعی اوصاف پر تعریف کرنے سے بچو، کیونکہ یہ ذبح کر دینے کے مترادف ہے اگر تم میں سے کسی نے اپنے (مسلمان) بھائی کی تعریف کرنی ہو تو اس کو یوں کہہ لینا چاہئے کہ میں گمان کرتا ہوں (کہ میرے مسلمان بھائی میں غلاں غلاں خوبی ہوگی۔ مترجم) اور اللہ کے مقابلے میں کسی کی تعریف نہیں کرتا۔“ (یہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو۔ مترجم)“ بیان کیا گیا ہے کہ (قرآن کریم سے) پہلی کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا کہ

”عجب ہے اس شخص کا معاملہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں خیر ہے مگر (حقیقتاً) نہیں تو وہ کیسے خوش ہوتا ہے؟ اور عجیب ہے اس شخص کا معاملہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں شر ہے اور (حقیقتاً) بھی اس میں شر ہے تو (اس کے باوجود بھی) وہ کیسے غصہ کرتا ہے؟“

کسی شاعر نے کہا ہے کہ۔

بما جاملہ اغرہ افراط مادحہ

لایغلبہن جہل من اطراک علمک بک

اے وہ جاہل جسے تعریف کرنے والے کے غلو نے دھوکے میں ڈال دیا ہے تجھے اس کا جھل مغلوب نہ کر دے جس نے تیرا عم تجھ سے دور کر دیا ہے۔

انسى وقال بلا علم احاط به وانت اعلم بالمحصل من ریک
اس نے تعریف کی اور بغیر علم محیط کے بات کی حالانکہ تجھے جو اپنے شک کا علم حاصل ہے تو اسے زیادہ جانتا ہے۔

یہ وہ معاملہ ہے جس کے بارے میں عقلمند کو ہوشیار رہنا چاہئے کہ نفس کو اس میں مبتلا ہونے سے روکے اور اپنے لئے کی گئی تعریف کا انکار کرے، کیونکہ نفس ”تعریف“ کی طرف مائل ہوتا ہے اور تعریف سن کر خوشی محسوس کرتا ہے۔ جیسا کہ شاعر نے کہا ہے کہ۔

یہوی النشاء مبرز و مقصر حب النشاء طبعۃ الانسان

(ترجمہ) ظاہر و پوشیدہ تعریف سے محبت کرتا ہے (کیونکہ) تعریف مدح سے محبت کرتا انسان کی طبیعت ہے۔

نفس کی تعریف پر سختی کا معاملہ کریں:

لہذا اگر ابتدائی تعریف کے دوران نفس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا اور اپنی خواہش کو پھر اس کے پیچھے لگا دیا تو قابل تعریف فضائل و خوبیاں بھی چھوٹ جاتی ہیں اور انسان قابل مذمت حرکتوں کا مرکب ہونے لگتا ہے چنانچہ ظاہری تعریف جھوٹ بن جاتی ہے اور اندر

جھپسی برائی سچ ہوتی ہے اور اگر دونوں کا تقابل کیا جائے تو سچائی زیادہ اہم سمجھتی ہے اور یہ ایسا دھوکہ ہے جس سے نہ کوئی عقلمند راضی ہوتا ہے اور نہ کوئی عقلمند اس سے دھوکہ کھاتا ہے۔
تعریف کرنے والا حسن ظن نہیں رکھتا:

یہ بات بھی سامنے رکھنی چاہئے کہ تعریف کر کے قربت حاصل کرنے والا قبولیت کے باوجود اسراف کا مرتکب ہوتا ہے اور انکار کے باوجود روکتا ہے لہذا اس تعریف کی تصدیق کے باوجود اس کے دل میں حسن ظن قائم نہیں ہوتا کیونکہ وہ خود تعریف کی حقیقت سے اچھی طرح واقف ہوتا ہے (کہ یہ جھوٹی ہے) وگرنہ تعریف کرنے والے کی تہمت اسی پر غالب ہوتی ہے۔ کم ہی ایسی تعریفیں ہوتی ہیں جو پوری کی پوری سچائی پر مبنی ہوں اور حق ہوں چنانچہ اعلیٰ علم و فضل اپنی زبانوں پر مدح و ثناء وغیرہ لانا اور چا پیوسی وغیرہ کرنے سے بہت پرہیز کرتے ہیں۔ بحکول نے روایت کیا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”عیب لگانے والے لعنت کرنے والے اور اپنی کمزوری ظاہر کرنے والے نہ بنو۔“

(الحديث۔ اوکما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مترجم)

امام اہمسمیٰ کا خود پسندی سے اجتناب:

امام اہمسمیٰ نے بیان کیا ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تعریف کی جاتی تو آپ رضی اللہ عنہ اس طرح دعا کرتے کہ اے اللہ! آپ مجھے مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، اور میں خود اپنے بارے میں دوسروں سے زیادہ جانتا ہوں، اے اللہ! لوگ جو مجھے سمجھتے ہیں مجھے اس سے بہتر جانتے ہیں اور لوگ میری حسن باتوں سے واقف نہیں وہ معاف کرو بیچے اور لوگ جو کچھ میرے بارے میں کہتے ہیں اس پر میرا مواخذہ نہ فرمائیے۔“
 کسی شاعر نے کہا ہے کہ۔

اذا لم ير له بمدحه حسن فعالة فمادحه يهذي و ان كان مفصحا

(ترجمہ) جب کسی شخص کو اس کے اچھے افعال و اعمال ہی قابل تعریف نہ بناسکیں تو اس کی تعریف کرنے والا کو اس کرتا ہے خواہ وہ فصیح و بلیغ ہی کیوں نہ ہو۔

بسا اوقات "تعریف" کی محبت اپنے صاحب (یعنی تعریف سے محبت کر کے والے) کو اس حال میں پہنچا جاتی ہے کہ وہ خود اپنی تعریف کرنے لگتا ہے۔ تو یہ وہم ہوتا ہے کہ لوگ اس کی شخصیت سے غافل ہیں اور اس کا حق ادا نہیں کرتے۔ یہ اس لئے کہ پھر وہ لوگوں کو تعریف میں مبالغہ کر کے (ہموکہ دیتا ہے لہذا لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کی بات سچ اور قابل اتباع ہے اور ایسا سچ ہے جس کو سنا جا سکتا ہے۔

یہ پھر اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کو اپنی تعریف اور مدح سرائی سن کر مزا آتا ہے جیسے وہ شخص جو اگر کسی خوش نغمے کی آواز نہ سنے تو خود ہی گنگنا نا شروع کر دیتا ہے وہ خواہ کوئی بھی نہ ہو بہر حال یہ ایک واضح طور پر جاہلانہ حرکت اور صاف صاف دکھائی دینے والا عیب ہے۔

کسی شاعر نے کہا ہے کہ۔

وما شرف ان يمدح المرء نفسه   ولكن اعمالا ندم و تمدح
یہ کوئی عزت کی بات نہیں کہ کوئی اپنے آپ کی تعریف کرے لیکن اعمال خود مدحت اور مدح کروا دیتے ہیں۔

وما كل حين يصدق المرء ظنه   ولا كل اصحاب التجارة يربح
اور ضروری نہیں کہ ہر وقت آدمی کا گمان سچ ثابت ہو (جیسے کہ) ہر تاجر کے لئے ضروری نہیں کہ اسے ہمیشہ نفع ہی ہو۔

ولا كل من ترجو لفيك حافظا   ولا كل من ضم الودیعة يصلح
اور نہ ہی ہر وہ شخص جسے تو اپنی غیر موجودگی میں اپنا حمایتی سمجھتا ہے (ضروری نہیں کہ وہ تیرا حمایتی ہی ہو) اور نہ ہی وہ شخص جس کے پاس ودیعت رکھوائی جاتی ہے (ودیعت رکھوانے کا اہل ہوتا ہے۔

نیک مسلمانوں سے سبق لینا چاہئے:

عقلہ کے لئے یہ بہت مناسب ہے کہ وہ اپنے سچے دل والے (مسلمان) بھائیوں

سے ہدایت حاصل کرے جو اپنے دنوں کو ان بیماریوں (کبر و عجب) سے پاک کر چکے ہیں اور اپنی خوبیوں اور عیوب کو یکساں طور پر جانچنے والے ہیں اور عیوب کی نشاندہی پر ان کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں (وہ عیوب جن سے عام طور پر لوگ صرف نظر کر لیتے ہیں)۔ یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ زیادہ صاحبِ تفہم اور سلیم الفکر ہوتے ہیں اور اپنے جس عیب سے آگاہ ہوتے ہیں اس کے بدلے اپنے اندر کسی خوبی کو پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے عیب کی نشاندہی کرنے والے کو تعریف کرنے والے کا مقام دیتے ہیں۔ جیسے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہوتا ہے، جب وہ اس میں کوئی عیب دیکھتا ہے تو اس کو ٹھیک کر دیتا ہے“ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ”اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو ہمیں ہمارے عیوب سے آگاہ کرے۔“

خیر خواہ سے نشاندہی قبول کریں:

کسی حکیم دانا سے پوچھا گیا کہ ”کیا آپ یہ بات پسند کرتے ہیں کہ کوئی آپ کو آپ کے عیوب کے بارے میں بتائے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں کیوں نہیں مگر صبح (خیر خواہ) سے (یعنی جو واقلاً لصیحت کا ارادہ رکھتا ہو محض تنقید برائے تنقید نہ کرتا ہو یا صرف کڑے نہ نکالتا ہو)۔

اور اسی بات کے ہم معنی واقعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا گیا ہے کہ انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے فرمایا کہ ہم جمہور پر مقرر کرنا چاہتے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ ایسا شخص مقرر کریں جو آپ سے صحیح گمان رکھتا ہو اور آپ کے لئے صحیح ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ ہی وہ شخصیت ہیں۔“ تو آپ یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اگر مجھے آپ سے بدگمانی ہوگئی تو آپ کو مجھ سے فائدہ نہ پہنچے گا اور اگر آپ کو مجھ سے بدگمانی ہوگئی تو کوئی فائدہ نہ ہوگا۔

کتاب منشور الحکم میں ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنا عیب ظاہر کر دیا تو گویا کہ اس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا اور جب تکبر کے اسباب ختم کر دیئے اور عجب کے مارے سے نجات حاصل کر لی تو تکبر سے تواضع کی طرف منتقل ہو جائے گا اور عجب سے محبت کی طرف منتقل ہو جائے گا۔ یہی چیز بزرگی اور کرامت کا بڑا سبب نعمتوں کا باعث اور دل کی صفائی کا بہترین ذریعہ ہے جو اس کو محبت کی طرف لے جاتا ہے اور بغض و نفرت سے دور کر دیتا ہے۔

تین چیزیں چھوڑیئے تین حاصل کیجئے:

کسی حکیم کا مقولہ ہے کہ "جس نے تین چیزوں سے نجات حاصل کر لی اسے تین چیزیں ملیں گی، جس نے فضول خرچی سے نجات حاصل کر لی اس نے عزت پائی، جس نے کجیوی سے نجات حاصل کر لی اس نے شرافت پائی اور جس نے تکبر سے نجات حاصل کر لی اس نے بزرگی پائی"

مصعب بن الزبیر کا مقولہ ہے کہ "تواضع، شرافت و بزرگی کی شکار گاہ ہے"

متواضع کے دوست بہت ہوتے ہیں:

منشور الحکم نامی کتاب میں لکھا ہے کہ "جو ہمیشہ تواضع اختیار کرتا ہے اس کے دوست بہت ہوتے ہیں اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مقام و مرتبے اور عہدے و منصب کسی کے لئے بہت اثرات چھوڑ جاتے ہیں جس سے ان کے برے مزاج اور طبیعت کا پتہ چلتا ہے۔

اور یہی عہدے و مناصب کبھی کسی کے اچھے اور عمدہ اثرات کی نشاندہی بھی کرتے ہیں جس سے ان کی بلند اخلاقی اور اچھی طبیعت کا اندازہ ہوتا ہے کیونکہ بدلتے حالات ہی سے انسان کا اخلاقی جوہر سامنے آتا ہے اور اس کے چھپے ہوئے راز ظاہر ہوتے ہیں خصوصاً اس وقت جب بہت سے مسائل اچانک آدمی پر حملہ آور ہو جائیں اور بچ نکلنے کا موقع ہی نہ دیں۔

بدلتے حالات سے انسان کا اندازہ ہوتا ہے:

کسی حکیم کا مقولہ ہے کہ "بدلتے حالات ہی سے لوگوں کے جوہر کا پتہ چلتا ہے۔" فضل بن سہل نے کہا ہے کہ "جسے اس کے مرتبے سے بلند عہدہ یا منصب مل جائے تو وہ متکبر

ہو جاتا ہے اور اگر کسی کو اپنے مقام و مرتبے سے کم درجے کا مقام و مرتبہ مل جائے تو وہ متواضع بن جاتا ہے۔

کسی عقلمند کا مقولہ ہے کہ ”اپنے مقام و مرتبے اور منصب کے لحاظ سے لوگوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔

ایک وہ شخص جو اپنے فضل و وقار اور مروت کی وجہ سے اچھے اور باوقار اعمال کرتا ہے اور دوسرا وہ شخص ہے جو اپنی کمی اور نیچ پن کی وجہ سے عمل کر کے اچھا بننے کی کوشش کرتا ہے۔ (اچھا ظاہر کرتا ہے) جو شخص اپنے عمل کے بغیر ہی باوقار ہو وہ تواضع اور کشادہ روی میں بڑھتا ہے اور جو اپنے عمل سے بڑا بننے کی کوشش (دکھانے کے لئے) کرے وہ جبر اور تکبر کا لبادہ پہنے ہوئے ہے۔

دوسری فصل:

حسن خلق کے بیان میں

روایت کیا گیا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ”اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے ”اسلام“ کو بطور دین کے پسند فرمایا ہے۔ لہذا حسن خلق اور سخاوت کے ذریعے اس کا اجرا کرو۔ کیونکہ یہ (اسلام) انہی دو چیزوں سے مکمل ہوتا ہے“

بد اخلاقی بدترین بیماری ہے:

احف بن قیس نے ایک مرتبہ لوگوں سے پوچھا کہ ”کیا میں تمہیں سب سے زیادہ بدترین بیماری نہ بتاؤں؟“ لوگوں نے کہا ضرور۔ تو آپ نے کہا کہ بد اخلاقی اور گندی زبان سب سے زیادہ خطرناک بیماریاں ہیں۔
کسی حکیم کا مقولہ ہے کہ ”جس کے اخلاق خراب ہوں اس کا رزق تنگ ہو جاتا ہے اور اس قول کی وجہ ظاہر ہے“

اچھے اخلاق والا سکون میں ہوتا ہے:

کسی عقلمند کا قول ہے کہ ”اچھے اخلاق والا خود بھی سکون سے رہتا ہے اور دوسرے لوگ بھی اس سے خود کو محفوظ سمجھتے ہیں اور بد اخلاق خود بھی پریشان رہتا ہے اور لوگ بھی اس سے تنگ رہتے ہیں“

اور کسی حکیم کا مقولہ ہے کہ ”اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ رہو“
کسی شاعر نے کہا ہے کہ۔

اذا لم تتسع اخلاق قوم   تضيق بهم فسيحات البلاد
جب کسی قوم کے اخلاق میں وسعت نہ رہے تو ان کے لئے بڑے بڑے شہروں کی
وسعتیں تنگ ہو جاتی ہیں۔

اذا ما الممرء لم يخلق ليبيبا   فليس القلب عن قدم الولاد

اور اگر کسی شخص کے لئے عقل پیدا ہوتی نہیں کی گئی تو عقل کی بنیاد پہلے پیدا ہونا پڑی عمر نہیں ہے۔

خوش اخلاق کے دشمن کم ہوتے ہیں:

چنانچہ جس شخص کے اخلاق اچھے ہوں اس کے دوست احباب زیادہ اور دشمن کم ہوتے ہیں اسی وجہ سے اس کے لئے مشکل کام بھی آسان اور سخت دل نرم ہو جاتے ہیں۔ روایت کیا گیا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”اچھے اخلاق اور اچھے پڑوسی سے گھر آباد ہوتے ہیں اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔“

اخلاق کی وسعت رزق کے خزانے کھولتی ہے:

کسی حکیم کا مقولہ ہے کہ ”اخلاق کی وسعت (خوش اخلاق) رزق کے خزانے کھول دیتی ہے اور اس کا سبب وہی ہے جو ہم نے ذکر کیا ہے کہ اچھے اور سعادت مند دوستوں کی زیادتی اور بے وفاؤں اور دشمنوں کی کمی۔ اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”مجھے تم میں سب سے زیادہ وہ پسند ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں جن کے ساتھ ہر طرف سے اتفاق کیا جاتا ہو جو دوسروں سے الفت رکھتے ہیں اور دوسرے ان سے الفت رکھتے ہیں۔“

اچھے اخلاق کیا ہیں؟

اچھے اخلاق یہ ہیں کہ انسان سادہ طبیعت، نرم مزاج، خوشگوار چہرے، عمدہ گفتگو اور بہت کم ہنگامی کا اظہار کرنے والا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اوصاف بیان فرمائے ہیں چنانچہ فرمایا کہ ”اہل جنت سب کے سب آسان، سادہ، نرم اور خوش گو اور چہرے والے ہوں گے۔“ (الحدیث) اسی لئے ہم نے ان اوصاف میں سے چند مخصوص اوصاف بیان کر دیئے ہیں۔ جیسے کسی شاعر نے کہا ہے کہ۔

اصغو و اکدر احیانا لمختبری ولیس مستحسناً صفویلا کدر

میں اپنا امتحان لینے والے سے کبھی نرمی کا معاملہ کرتا ہوں اور کبھی سختی کا کیونکہ سختی

(کدورت) کے بغیر نرمی اچھی نہیں ہوتی۔

یہاں کدورت سے مراد غش کلاہی اور بد اخلاقی نہیں کیونکہ یہ تو بڑی چیزیں ہیں ان کو کوئی اچھا نہیں سمجھتا یہ تو ایسے عیب ہیں جن سے کوئی راضی نہیں ہوتا بلکہ کدورت سے مراد وہ ناگواری ہے جسے دیکھ کر کوئی شخص ایسی کسی حرکت کے ارتکاب سے رک جاتا ہے جس پر اس کو ملامت و مذمت کا اندیشہ ہو سکتا تھا ہذا جب یہ معلوم ہو گیا کہ حسن اخلاق کی کچھ مقررہ حدود اور مواقع مل جاتے ہیں تو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اگر آدمی ان حدود سے آگے بڑھ جائے تو خوشامدی بن جائے گا اور اگر حسن اخلاق کا اظہار مواقع و محل کی مناسبت سے نہ کیا جائے تو آدمی منافق بن جاتا ہے اور یہ تو سب ہی کو معلوم ہے کہ خوشامد اور چاچوسی اہستہ ہے اور منافقت کھینکی ہے ایسے شخص کے لئے نہ کوئی محبت ہوتی ہے اور نہ عدم یادگار حکیم نے حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ”لوگوں میں سے سب سے بدترین آدمی وہ ہے جو دو چہروں والا (دوغلا) ہو اس کے پاس اس چہرے کے ساتھ آئے اور اس کے پاس دوسرے چہرے سے“۔

مکھولی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”یہ مناسبتیں کہ دو چہروں والے کے لئے اللہ کے ہاں کوئی مقدمہ و مرتبہ ہو“

دو غلے سے آدمی چہرے والا اچھا ہے :

سعید بن عروہ کہتے ہیں کہ ”اگر میرا چہرہ آدھا ہو اور زبان بھی آدمی ہو تو اپنی تمام تر بد صورتی کے باوجود یہ دونوں چیزیں (یعنی آدھا چہرہ اور آدمی زبان) مجھے اس سے زیادہ پسند ہیں کہ میں دو چہروں والا (دوغلا) دو زبانوں والا اور مختلف باتوں والا ہوں“۔

کسی شاہِ عمر نے کہا ہے کہ :

خُلَّ النِّصْفَانِ لِمِثْلِهِ وَعَلَيْكَ فَانْتَمِسْ الطَّرِيقَا

منافقت کو منفقوں کے لئے رہنے دو اور سیدھے راستے کی تلاش اپنے ذمے لازم

کر لو۔

وارغب بنفسک ان تری الاعدوا و صلیقا
اور (اصلاح کے لئے) اپنے نفس کی طرف متوجہ ہو جاؤ قبل اس سے کہ تمہیں دوست
یا دشمن سمجھا جانے لگے۔

ابراہیم بن محمد نے کہا ہے کہ۔

و کھ من صلیق و دہ بلسانہ عشون بظہر الغیب لا یتدھم
کتنے ہی دوست ایسے ہوتے ہیں جو صرف زبانی محبت کرتے ہیں اور پیٹھ پیچھے خیانت
کرنے والے ہوتے ہیں جن کی مذمت نہیں کی جاتی۔

یضا حکمنی عجبا اذا ما لقیته ویقذ عنی منه اذا غبت اسہم
وہ خود پسندی سے مجھے ہساتا ہے جب میں اس سے ملتا ہوں اور جب میں غائب ہوتا
ہوں تو وہ تیوریاں چڑھا کر مجھے گالیاں دیتا ہے۔

کنذک ذوالوجہین یرضیک شاعدا و فی غیہ ان غاب صاب و علقم
اسی طرح دو غلا آدمی ہوتا ہے جو تمہارے سامنے تم سے راضی ہوتا ہے اور اگر موجود نہ
ہو تو عدم موجودگی میں تیرا تار تار کڑوی باتیں کرتا ہے۔

بد اخلاق کے اخلاق میں تبدیلی کی وجہ:

اور بعض اوقات کسی عارضی سبب کی وجہ سے خوش اخلاقی اور شرافت فحش کلامی اور بد
اخلاقی میں بدل جاتی ہے نرم دل سخت دل ہو جاتا ہے خوشگوار چہرہ ناگوار ہو جاتا ہے اور خوش
کلامی سخت گیری میں بدل جاتی ہے۔

لہذا یہ تبدیلی جس سے حسن اخلاق بد اخلاقی میں اور خوش کلام فحش کلامی میں بدل جاتی
ہے اس کے کچھ اسباب بھی ہوتے ہیں مثلاً طبعی کمینگی یا کم ظرفی وغیرہ۔

یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ”جو اپنے منصب میں بالکل ہی مشغول ہو گیا اور اس سے دل لگا
بیٹھا تو معزولی کے وقت وہ ذلیل ہو جائے گا اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ”علحدگی کی ذلت
منصب کی مشغولی پر غمتی ہے“

اخلاق بدلنے کی ایک وجہ منصب کی وجہ سے علیحدگی ہے

انہی اسباب میں سے ایک علیحدگی بھی ہے جس سے آدمی بد اخلاق یا کم ظرف ہو جاتا ہے۔
ہر شخص غم کی شدت ہو یا سہر کی کمی۔

حمید الطویل بیان کرتے ہیں کہ حضرت یٰسٰر رضی اللہ عنہ کو منصب سے معزول کر دیا گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ پر یہ بات گراں گذری تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ”میں نے اس کے دودھ پلانے کی مٹھس بھی پٹھلی اور دودھ چھڑوانے کی کڑواہٹ بھی“

اور انہی اسباب میں سے ایک ”مالداری“ بھی ہے جس سے اخلاق مینگی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اور رفتہ رفتہ آدمی بد اخلاقی کے راستوں پر چل پڑتا ہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ”جس نے پالیا اس نے اس کو ہمیشہ کے لئے سمجھ لیا“

ریائی نے کہا ہے کہ۔

غضبنا يعلم ان المال ساق له   مالم يسقه له دين ولا خلق
غضبنا کہ آدمی یہ جانتا ہے کہ مال اس کو وہ کچھ دے گا جو دین اور اخلاق نہیں دے سکتا
فمن يكن عن كرام الناس يساقي   فاكروم الناس من كانت له ورق
لہذا اگر کوئی مجھ سے معزز ترین لوگوں کے بارے میں پوچھے تو میں اسے بتاؤں کہ
معزز وہ نہ تو جس کے پاس دولت خوب ہو۔

اور کسی شاعر نے کہا ہے کہ۔

لئن تكن الدنيا انا لترك ثروة   فاصبحت ذا سبر وقد كنت ذاعمر
اگر دنیا تجھے۔ لدا رہنا دے تو پھر تو تو سہولتوں والا ہو جائے گا حالانکہ اس سے پہلے تو
تنگ دست تھا۔

لقد كشف الاثراء منك خلافا   من اللئوم كانت تحت ثوب من الفقور
تحقیق مالداری نے تیرے برے اخلاق ظاہر کر دیئے ہیں جو تیری فقیری کے کپڑوں
کے نیچے چھپے ہوئے تھے۔

دماغ درست کرنے کے لئے عطا یا کم کر دیں:

اور جتنا مالداری فساد پیدا کرتی ہے فقرا اتنا ہی اس کی اصلاح کرتا ہے۔
 قتیبہ بن مسلم نے ایک مرتبہ حجاج بن یوسف کو لکھا کہ ”اے اہل شام اس کے ساتھ مفاد پرستی کا برتاؤ کرنے لگے ہیں۔“ حجاج نے جواب میں لکھا کہ ان کے وظیفے بند کر دو۔ لہذا قتیبہ بن مسلم نے ایب ہی کیا، تو اہل شام کی حالت خراب ہونے لگی۔ تو وہ سب جمع ہو کر قتیبہ کی خدمت میں پہنچے اور درخواست کی کہ ہم پر سختی کم کر دیجئے۔ قتیبہ نے دوبارہ حجاج سے مشورہ کیا، حجاج نے جواب دیا کہ ”اگر تم سمجھتے ہو کہ ان کو عقل آگئی ہے تب تو ٹھیک ہے ورنہ پھر ان کے ساتھ جو چاہو معاملہ کر دو۔“

غربت اچھے اچھوں کا دماغ درست کر دیتی ہے:

یہ بات بھی پیش نظر رہنی چاہئے کہ فقر اور تنگ دستی اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے جو بڑے بڑے زبردستوں اور متکبروں کو ذلت کا مزہ اچکھا دیتا ہے۔

روایت کیا گیا ہے کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ”اگر اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کے بیٹے (یعنی انسان) کو تین چیزوں کے ساتھ ذلیل نہ کرتا تو وہ (انسان) کبھی سر نہ جھکاتا۔“ (۱) فقر۔ (۲) بیماری اور (۳) موت۔“

اسی طرح طبیعت کو بدل دینے والے اسباب میں سے ایک سبب فقر بھی ہے جس سے انسان کے اخلاق بدل جاتے ہیں یا تو اپنی سابقہ حالت کو ذلت کی طرف جاتا دیکھ کر یا پھر مالداری چھوٹ جانے کی وجہ سے اسی لئے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ”قریب تھا کہ فقر (متحدستی) کفر بن جاتا اور قریب تھا کہ حسد تقدیر پر غلبہ پالیتا۔“
 ابو تمام الطائی نے کہا ہے کہ۔

واعجب حالات ابن آدم خلقه یبطل اذا فکرت فی کنه الفکر

انسان کے اخلاق نے اس کے حالات کتنے عجیب کر دیئے ہیں کہ اگر ”فکر“ اس کی حقیقت کے بارے میں سوچنے لگے تو خود راستہ بھول جائے۔

لیفرح بالشی القلیل بقاوه و یجزع ماصار و هو لدخو
تھوڑی سی چیز کے باقی رہنے سے خوش ہو جاتا ہے اور ذرا سے نقصان سے پریشان
ہونے لگتا ہے حالانکہ وہ اس کی آخرت کے لئے ذخیرہ بن جاتا ہے۔

بعض اوقات ایسے حالات میں انسان ”خواہشات اور تمناؤں“ سے تسلی پاتا ہے خواہ
ان میں چھائی کم ہی کیوں نہ ہو۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ ”خواہشات کم ہی پوری ہوتی ہیں لیکن غم
سے قدرے سکون اور امید کی خوشی ضرور پیدا کرتی ہیں۔ ابوالفتح مہد نے تو کہا ہے کہ۔

حرک مناک اذا اغتممت فانہن مراوح
اپنی خواہشات سے کام لو جب تم غمزدہ ہو، کیونکہ وہ راحت و سکون فراہم کرتی ہیں۔
ایک اور شاعر نے کہا ہے کہ۔

اذا تمیت بت اللیل مغتبطا ان الحنی راس اموال المعفائیس
جب میں کوئی خواہش کرتا ہوں تو ایسی حالت میں رات گزارتا ہوں کہ لوگ مجھ پر
رشک کرتے ہیں۔ کیونکہ مظلوموں کا سرمایہ ہی خواہشات اور تمنائیں ہوتی ہیں۔
غم بھی طبیعت بدل دیتا ہے:

اخلاق بدل دینے والے انہی اسباب میں سے ”غم“ بھی ایک اہم سبب ہے جو عقل کو
بے کار اور دل کو مصروف کر دیتا ہے لہذا دل غم سے بچنے کے امکانات پر بھی غور نہیں کر سکتا اور
صبر کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ جیسے کسی نے کہا ہے کہ غم اپنے اثر میں زہر کی طرح ہے۔
کسی ادیب نے کہا ہے کہ ”غم ایسی چھپی ہوئی بیماری کی طرح ہے جو دل کے خزانوں
میں چھپی ہوتی ہے۔“

کسی شاعر نے کہا ہے کہ۔
ہمو مک بالعیش مقرونة فما نقطع العیش الا بہم
تیرے غم تو زندگی کے ساتھ ہی ملے ہوتے ہیں اور ان کے بغیر تو زندگی گذاری ہی
نہیں جاسکتی۔

اذا تم امر بذا نقصه ترقب زوالا اذا قبل نعم
جب کوئی کام پورا ہو جاتا ہے تو وہ گھٹنا شروع ہو جاتا ہے لہذا جب کسی معاملے میں کام پورا
ریا جائے کہ پورا ہو گیا تو اس کے زوال کی راہ دیکھتے رہو۔

اذا كنت فى نعمة فارعها فان المعاصى تزيل النعم
جب تجھے کوئی نعمت مل رہی ہو تو اس کا پورا پورا خیال رکھ کیونکہ گناہوں سے نعمتیں
ضائع ہو جاتی ہیں۔

وحام عليها بشكر الاله فان الاله مريع النعم
اور اللہ کا شکر ادا کر کے اس نعمت کی حفاظت کر کیونکہ اللہ تعالیٰ فوری گرفت کرنے
والے ہیں۔

حلاوة دنيك مسمومة فما تاكل الشهد الاسبم
تیری اس دنیا کی مٹھاس بہت زہریلی ہے لہذا شہد کو زہر کے ساتھ ملا کر مت کھا۔
فكم قدر رب فى مهلة فلم يعلم الناس حتى هجم
سو کتنی ہی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ تقدیر اپنا کام کر چاتی ہے اور لوگوں کو اس وقت پہنچتا
ہے جب وہ جملہ ہو جاتے ہیں۔

امراض بھی اخلاق بدلتے ہیں:

طبیعتوں کو بدل دینے والے انہی اسباب میں سے ایک سبب امراض و بیماریاں بھی
ہیں جس طرح انسان کے جسم میں بیماری سے بہت تبدیلی آ جاتی ہے اسی طرح اخلاق میں
بھی تبدیلی آ جاتی ہے، لہذا اعتدال کا دامن چھوٹنے لگتا ہے اور آدمی ثابت قدم نہیں رہ سکتا۔
مشہور عرب شاعر جھنی نے کہا ہے کہ۔

آلة العيش صحة و شباب فاذا وليا عن المرء ولى
صحت اور جوانی زندگی گزارنے کے آلات ہیں جب یہ کسی آدمی سے منہ موڑ لیتے
ہیں تو زندگی منہ موڑ لیتی ہے۔

وَإِذَا الشَّبِيعُ قَالَ أَفْ هِمَامٌ لِّلْ حَيَاةِ وَلَكِن الضَّعْفُ مَا
 جب کوئی بزرگ آدمی اف کہتا ہے تو اصل میں زندگی نہیں تھکی ہوئی بلکہ اس کا بڑھاپہ
 اور کمزوری تھک جاتی ہے۔

وَإِذَا لَمْ تَجِدْ مِنَ النَّاسِ كَفًّا ذَاتَ خَدَرٍ أَرَادَتْ الْمَوْتَ بَعْلًا
 اور جب کوئی پردہ نشین لوگوں میں اپنا کفو نہ پائے تو موت کو شوہر بنانے کا ارادہ کر لیتی ہے
 ابدا تسترد ما تهب الدند ..... سبب فی ایت جو دھا کان بخل
 کیونکہ دنیا جو بھی دیتی ہے واپس مانگ لیتی ہے اے کاش دنیا کی سخاوت اس کی کنجوسی ہوئی
بڑھاپا اخلاق میں تبدیلی لاتا ہے:

ان میں سے عمر کا زیادہ ہونا اور آلہ جسم میں تاثیر کی وجہ سے بڑھاپے کا آ جانا بھی
 ہے۔ اسی طرح عمر کی اخلاق نفس میں بھی تاثیر ہوتی ہے۔ تو جس طرح جسم قابل برداشت
 ہو جھ اٹھانے سے کمزور ہو جاتا ہے اسی طرح نفس بھی موافقت کی مخالفت اور برداشت کی تنگی
 اور تنگدلی کو برداشت کرنے سے عاجز ہو جاتا ہے۔

بہر حال یہ سات اسباب ہیں جو عام برے اخلاق پیدا کرتے ہیں۔ یہاں ایک سبب
 خاص اور بھی ہے جو برے اخلاق یا سوہ خلقی پیدا کرتا ہے۔ وہ ہے بغض جس کی وجہ سے نفس
 میں نفرت آ جاتی ہے جس کے باعث وہ جس سے بغض ہے اس سے نفرت پیدا کر دیتی ہے
 جو کہ سوہ خلقی پر منتج ہوتی ہے مگر یہ خاص اسی شخص سے ہوتی ہے کسی اور سے نہیں چن نچا کر سوہ
 خلق کسی سبب سے پیدا ہوا ہو تو اس کا زوال اور خاتمہ اس سبب کے خاتمے سے پھر اس کی ضد
 سے مقرون (ملا) ہوتا ہے۔

تیسری فصل:

حیاء کا بیان

جان لیجئے کہ خیر اور شر کے کچھ خفیہ پہلو ہوتے ہیں جو اپنی بعض دلالت کرنے والی علامات کے ذریعے پہچانے جاتے ہیں۔ جیسا کہ عرب اپنی امثال میں کہتے ہیں کہ اس کا آئینہ اس کے اندر کی خبر دیتا ہے اور اسی طرح شاعر مسلم بن عمرو نے کہا ہے کہ

لا تسال المرأة عن خلانقہ فی وجهہ شاهد من الخبر
(ترجمہ) کسی شخص سے اس کی طبیعت کے بارے میں مت پوچھ اس کے چہرے میں
جسانے والا ایک گواہ موجود ہے۔

حیاء خیر کی اور بے حیائی شر کی علامت ہے:

چنانچہ خیر کی علامت شرم و حیاء اور شر کی علامت بے شرمی اور فحش گوئی ہے اور حیاء کے خیر ہونے کے لئے اتنا کافی ہے کہ وہ خیر کی دلیل ہے اور فحش گوئی بے شرمی کے شر ہونے کے لئے اتنا کافی ہے کہ وہ شر کی طرف راستہ ہوتی ہے۔

حیاء اور عاجزی ایمانی کا حصہ ہیں:

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم مروی ہے کہ
حیاء اور عاجزی ایمان کے دو شعبے ہیں اور فحش گوئی اور بیان نفاق کے دو شعبے ہیں۔
یہاں مناسب یہ ہے کہ عاجزی ”خاموشی“ کے معنی میں اور بیان زیادہ ہونے کے معنی
میں ہو۔ جس طرح کہ ایک دوسری حدیث میں آیا ہے کہ مجھے زیادہ ناپسند لوگ بہت زیادہ
بولنے والے فحش گو اور ہر قسم کی باتیں کرنے والے لوگ ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم مروی ہے کہ
حیا ایمان میں سے ہے اور ایمان جنتی ہے اور فحش گوئی جفا ہے اور جفا جہنمی ہے۔
بعض حکماء کا قول ہے کہ ”جو شخص حیا کو اپنے کپڑے پہنا دے لوگ اس کے عیب نہیں

رکھ پاتے۔

ایک مبلغ کا قول ہے کہ چہرے کی زندگی اس کے حیا سے ہے۔ جیسا کہ درخت کی زندگی پانی سے ہے۔

ایک مبلغ عالم کا قول ہے کہ ”تعب ہے کہ تو بہت زیادہ بے شرمی سے شرم نہیں کرتا اور خدا سے بہت زیادہ وقت نہ ڈرنے سے نہیں ڈرتا۔ کسی شاعر کا قول ہے۔

اذا قل ماء الوجه قل حياء ولا خیر فی وجه اذا قل ماء

حیاء ک لحفظہ علیک وانما بدل علی فعل الکریہ حیاء

(ترجمہ) جب چہرے کا پانی کم ہو جائے تو اس کی حیا بھی کم ہو جاتی ہے اور اس چہرے میں کوئی خیر نہیں جب اس کا پانی کم ہو جائے۔ اپنی حیا کی اپنے لئے حفاظت کرو کیونکہ کریم شخص کے فعل پر اس کی حیا دلیل ہوتی ہے۔

حیا چھن جانا برائی کا محور ہے:

جس شخص کی حیا چھن جائے اسے برائی سے روکنے والا اور فعل ممنوع پر ڈانٹنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ تو وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور ہر خواہش پوری کرتا ہے۔ اسی بارے میں حدیث میں ارشاد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

پہلی بیوتوں کی جو بات لوگوں نے پائی ہے وہ یہ ہے کہ ”اے ابن آدم جب تو حیا نہ کر سکے تو جوجی چاہے کر“

یہ ارشاد حیا کے کم ہونے کے وقت گناہوں کے کام کرنے پر غور کی دلیل نہیں ہے جیسا کہ بعض جاہل لوگوں نے اس کا یہ معنی سمجھا ہے۔ یہ وہ ہیں جو کلام کے معانی اور خطاب کے مواضع نہیں سمجھتے۔

اہل علم نے اس حدیث کے معانی بیان کئے ہیں چنانچہ ابوبکر بن محمد شاشی نے ”اصول الفقہ“ میں بیان کیا ہے کہ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ جو شخص حیا نہیں کرتا اسے حیا کا ترک اس کی دعوت دیتا ہے کہ وہ جو چاہے عمل کرے اسے کوئی باز نہیں رکھ سکتا۔ لہذا انسان کو حیا

کرنی چاہئے کیونکہ وہ اسے برائی سے باز رکھتی ہے۔

اور میں نے ابو بکر رازی رحمۃ اللہ علیہ کا جو کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اصحاب میں سے ہیں قول کسی سے سنا کہ اس حدیث کا یہ معنی ہے کہ جب تجھ پر تیرے افعال جن کو تو کرنا چاہتا ہے پیش کئے جائیں اور ان کے حسن و جمال کی وجہ سے تو حیاء نہ کر سکے تو تیرا جو جی چاہے کر۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے حیاء کو انسان کے افعال پر حکم قرار دیا ہے۔ یہ دونوں قول اچھے ہیں لیکن پہلا قول زیادہ مناسب ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کلام ”مذمت“ میں وارد ہوا ہے ”مدح“ میں نہیں۔

لیکن امام رازی کے قول کے مشابہہ بھی ایک اور حدیث موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ

جس بات کو تیرے کان سننا پسند کریں وہ کام کر لے اور جو تیرے کان سننا پسند نہ کریں اس سے باز رہو۔

اس حدیث کو اس کے صریح معنی پر محمول کرنا بھی جائز ہے اور یہ کہ پہلی تاویل پہلی حدیث میں زیادہ صحیح ہو کیونکہ یہ لازمی نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث متفقۃ المعانی ہوں (جن کے معنی پر سب کا اتفاق ہو) بلکہ احادیث کے معانی کا اختلاف بھی حکمت میں زیادہ دخل رکھتا ہے اور فصاحت کے اعتبار سے زیادہ بلیغ ہے کیونکہ معانی ایک دوسرے کے متضاد نہیں ہوتے۔

حیاء کی تین صورتیں:

جان لیجئے کہ انسان میں حیاء تین طریقوں پر ہوتی ہے۔

(۱) اللہ تعالیٰ سے حیاء (۲) انسانوں سے حیاء (۳) اپنے آپ سے حیاء

اللہ تعالیٰ سے حیاء:

چنانچہ اللہ تعالیٰ سے حیاء اس کے احکام کی بجا آوری کے لئے اور منامی سے بچنے کے لئے ہوتی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ

وسلم نے ارشاد فرمایا کہ

اللہ تعالیٰ سے حیاء کرو جیسا کہ اس سے حیاء کرنے کا حق ہے۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! اللہ تعالیٰ سے حیاء کیسے کریں جیسا کہ اس سے حیاء کا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے سر اور اس کے اندر موجود (زبان آنکھ کان) کی اور پیٹ اور اس کے اندر موجود کی حفاظت کی۔ دنیاوی زندگی کی زینت کو ترک کیا موت اور بوسیدگی کو یاد رکھا۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے ایسی حیاء کی جیسا کہ اس سے حیاء کرنے کا حق ہے۔ (یہ حدیث وصایا میں سب سے زیادہ بلند ہے)

علامہ ماوردی رحمۃ اللہ علیہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں کلام:

مصنف کتاب علامہ ماوردی کہتے ہیں کہ

میں نے ایک مرتبہ خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا۔ ”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وصیت فرمائیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے حیاء کرو جیسا کہ حیاء کرنے کا حق ہے۔ پھر فرمایا کہ لوگ بدل گئے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں بچے کو بھی دیکھتا تھا تو اس کے چہرے پر کشادہ روی اور حیاء نظر آتی تھی اور آج کل میں دیکھتا ہوں تو اس کے چہرے میں یہ کچھ نظر نہیں آتا۔“

پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی نصیحتیں اور وصیتیں فرمائیں جن کو میں نے دیکھا مگر خوشی کے مارے وہ یاد نہ رکھیں۔ میری خواہش رہی کہ کاش میں انہیں یاد رکھ سکتا۔

بہر حال اس خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت سے پہلے اللہ تعالیٰ سے حیاء کرنے کا ذکر فرمایا اور بچے سے کشادہ روی اور حیاء کے چھن جانے کو لوگوں کے بدل جانے کا سبب قرار دیا اور بچے کا اس لئے خاص ذکر فرمایا چونکہ وہ جو کرتا ہے بغیر تکلف طبعی طور پر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ درود و سلام بھیجے اس پر جس نے امت کی رہنمائی کی اسے ڈرایا اس کے اعذار کو کاٹ دیا اور اس کی تہذیب کی حفاظت کی اور ہر دور کو اپنے رواج (وعیدوں) کا

اور اپنے احکام کا کچھ حصہ عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ان احکامات کو عمل کے ساتھ قبول کرنے پر ہماری مدد فرمائے اور ہمیشہ اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین۔

اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کی کیفیت:

حضرت علقمہ بن علقمہ نے خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے حیا کرو جیسی تم اپنی قوم کے صحبت رکھنے والوں سے حیا کرتے ہو۔ (یہ حیا دین کی قوت اور یقین کی درستگی سے ہوتی ہے) اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”حیا کی کمی کفر ہے۔“ (یعنی اللہ تعالیٰ سے حیا میں کمی کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی مخالفت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا ”حیا ایمان کا نظام ہے اور جب کسی چیز کا نظام ختم ہوتا ہے تو اس میں جو کچھ ہوتا ہے وہ ٹوٹ پھوٹ اور برباد ہو جاتا ہے“

لوگوں سے حیا کرنا:

لوگوں سے حیا نہیں تکلیف دینے سے باز رہنے اور کھلم کھلا بری بات کرنا چھوڑ دینے سے ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

”تقویٰ (یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی ایک قسم) لوگوں سے ڈرنا بھی ہے“

مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت حذیفہ بن یمان جمعہ کے دن آئے تو دیکھا کہ لوگ جچکے ہیں تو وہ راستے سے ہٹ کر چلے اور فرمایا کہ اس شخص میں کوئی خیر نہیں جو لوگوں سے حیا نہ کرے۔

حیاء کی یہ قسم مروت کے کامل ہونے اور تعریف کئے جانے کو پسند کرنے سے ہوتی ہے۔ اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص حیا کی چادر اتار دے اس کی کوئی غیبت نہیں، یعنی اس کی مروت کی کمی اور خواہش کے ظہور کی وجہ سے (واللہ اعلم)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم مروی ہے کہ ”انسان کی مروت وحیثیت میں اس کا چلنا اس کا داخل ہونا، نکلنا، بیٹھنا اس کے تعلق

دار اور ہمیشہ سب داخل ہیں“

اپنے آپ سے حیا کرنا:

اپنے آپ سے حیا کرنا عفت اور تنہائی کو (مکروہات و بے حیائی سے) محفوظ رکھنے سے ہوتا ہے۔ بعض حکماء کہتے ہیں کہ تمہارا اپنے آپ سے حیا کرنا دوسرے سے حیا کرنے سے زیادہ ہونا چاہئے۔ ایک ادیب کا قول ہے کہ جس نے تنہائی میں کوئی ایسا عمل کیا جس کو وہ سب کے سامنے کرنے سے شرماتا ہے تو اس شخص کے نزدیک اپنے نفس کی کوئی قدر نہیں“ ایک شخص کی کچھ لوگوں نے دعوت کی جو ان سے تعلق رکھنا چاہتا تھا مگر اس نے دعوت قبول نہ کی اور کہا کہ کل میری عمر چالیس سال ہو گئی اور مجھے اپنی عمر سے شرم آ رہی ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے۔

فسری کا علانی و تلک خلیفتی و ظلمۃ لبلی مثل ضوء نہار با
(ترجمہ) تو میری تنہائی محفل کی طرح ہوتی ہے اور یہی میری طبیعت اور رات کا اندھیرا میرے لئے دن کے اجالے کی طرح ہے۔
حیاء کی یہ قسم نفس کی فضیلت اور دل کی پاکیزگی و اچھائی میں سے ہے چنانچہ جب انسان کی حیا ان تینوں اعتبار سے کامل ہو جائے گویا اس میں خیر کے سب اسباب کامل ہو گئے اور شر کے اسباب ختم ہو گئے اور وہ صاحب فضل مشہور ہو گیا اور اچھے کاموں میں اس کا نام لیا جاتا ہے۔

اگر وہ حیا کی ان تینوں صورتوں میں سے کسی میں بھی کوئی کمی کرے گا تو اس میں بھی اتنی ہی کمی رہ جائے گی بالکل اس طرح جیسے حیاء کے کامل ہونے سے اس کی شخصیت میں فضیلت کامل ہو جاتی ہے“

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ شعر پڑھا کرتے تھے۔

وانسی لأری من لاحیاء لہ ولا امانۃ وسط القوم عرباناً
(ترجمہ) اور بیشک میں اس شخص کو جس میں حیا اور امانت نہ ہو قوم کے درمیان بیجا

سمجھتا ہوں۔

چوتھی فصل:

بردباری اور غصے کا بیان

محمد بن حارث ہمدانی نے روایت یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور عرض کیا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے پاس دنیا و آخرت کے بند اخلاق لے کر آیا ہوں۔ (پھر یہ آیت سنائی) فلو کو اختیار کیجئے اچھی باتوں کا قسم کیجئے اور جاہلوں سے اعراض کیجئے۔

سفیان بن عیینہ سے مروی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبریل یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم حتیٰ کہ میں جاننے والے سے پوچھ آؤں۔ پھر جبریل علیہ السلام دوبارہ آئے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا رب تمہیں حکم دیتا ہے کہ آپ توڑنے والے سے صلہ رگی کریں اور محروم کرنے والے کو عطا کریں اور آپ پر ظلم کرنے والے سے درگزر کریں۔

ہشام نے حسن سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم میں کوئی اتنا بھی عاجز ہے کہ وہ ابو ضمضم کی طرح ہو جائے؟ وہ جب اپنے گھر سے نکلتا ہے تو کہتا ہے "اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ تَصَدَّقْتُ بِعَرَضِیْ عَلٰی عِبَادِکَ" اے اللہ میں نے اپنی عزت تیرے بندوں پر صدقہ کر دی ہے۔

بردبار اور باحیا شخص کو پسند ہے:

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے کہ بیشک اللہ تعالیٰ بردبار اور باحیا شخص کو پسند کرتا اور بے حیاء اور شخص کو ناپسند کرتا ہے۔ ایک اور ارشاد ہے۔

”جو بردباری اختیار کرے سردار بنے گا اور جو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے فہم میں اضافہ ہوتا ہے“

عزت کی حفاظت بردباری میں ہے:

ایک ادیب کا قول ہے جو بردباری کا درخت لگائے گا امن و سلامتی کا بھل پائے گا۔ ایک مبلغ کا کہنا ہے کہ درگزر اور نظر انداز کرنے کی طرح کوئی چیز عزت کی حفاظت نہیں کرتی۔ کسی نے خوب کہا ہے۔

احب مکارم الاخلاق جہدی و اکره ان اعیب وان اعابا

واصفح عن سباب الناس حلما وشر الناس من یھوی السبابا

ومن هاب الرجال فہیروہ ومن حقّر الرجال فلن ینھابا

(ترجمہ) میں بلند اخلاق کے حصول میں محنت کو پسند کرتا ہوں اور مجھے ناپسند ہے کہ میں عیب لگاؤں یا کوئی مجھے عیب لگائے۔ میں لوگوں کی گالیوں پر بردباری سے درگزر کرتا ہوں اور بدترین لوگ ہیں جو گالیوں کو پسند کرتے ہیں۔ جو شخص لوگوں سے ہیت کھاتا ہے لوگ اس کی ہیت سے ڈرتے ہیں اور جو لوگوں کو حقیر سمجھے اس سے کوئی نہیں ڈرتا۔

بردباری:

بردباری سب سے زیادہ عزت والا اخلاق ہے اور عقلمندوں کے شایان شان ہے کیونکہ اس میں عزت کی سلامتی، جسم کی راحت اور تعریف کا حصول ہے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ بردباری پر بردبار کو پہلا بدلہ یہ ملتا ہے کہ لوگ اس کے مددگار بن جاتے ہیں۔ اور بردباری کی حد یہ ہے کہ غصہ کے وقت اپنے نفس کو قابو رکھے اور یہ کسی باعث اور سبب کی وجہ سے ہوتا ہے۔

بردباری کے اسباب:

چنانچہ غصہ کے وقت نفس پر قابو رکھنے پر آمادہ کرنے والے اسباب دس ہیں۔

پہلا سبب: جاہلوں پر رحم کھانا:

یہ بھلائی ہے جو وقت کے مطابق ہے۔ منشور الحکم میں لکھا ہے کہ بردباری کے پکے

اسباب میں سے جاہلوں پر رحم کھانا ہے۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو جس نے انہیں کوئی بات سنائی تھی فرمایا۔ اے بھائی ہمیں ہماری برائی کی بات میں غرق مت کرو اور صلح کے لئے کوئی جگہ چھوڑ دے کیونکہ ہم اس شخص سے جو ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے اس سے زیادہ بد نہیں لیتے جتنی ہم اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرتے ہیں۔ ایک شخص نے حضرت شعی کو برا بھسا کہا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر میں ایسا ہی ہوں جیسا کہ تو نے کہا تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے اور اگر ایسا نہیں ہوں تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے۔

ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے ایک خادم پر ناراض ہوئیں تو خود ہی خادم ہو کر فرمائے تھیں تقویٰ کی بھی کیا بات ہے۔ تو نے غصہ والے کئے لئے شفا بھی نہ چھوڑی۔ ایک مرتبہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے چادریں تقسیم کیں تو ایک چادر دمشق کے ایک بوڑھے کے حصے میں آئی وہ اسے اچھی نہ لگی تو اس نے قسم کھائی کہ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے سر پر دے مارے گا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو جب پتہ چلا تو انہوں نے فرمایا کہ آؤ بھائی اپنی نذر پوری کر لو مگر ایک بوڑھے کو دوسرے بوڑھے سے نرمی برتنی چاہئے۔

دوسرا سبب: بدلہ لینے کی طاقت ہونا:

ایسی صورت میں برواشت کرنا بڑی درست قلبی اور پر اعتمادی ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تم اپنے دشمن پر قابو پاؤ تو اس پر قابو پانے کے شکر میں اس سے درگزر کرو۔

ایک دانا کا قول ہے کہ جو شخص ظلم سے بچنے کی راہ نہ پاسکے اس کو سزا دینا کرم (بھلائی) نہیں ہے۔ ایک بیٹے کا قول ہے طاقت والے کا درگزر کرنا اور محتاج کا ستم کرنا سب سے بلند اخلاق ہے۔

تیسرا سبب: ناگوار باتوں کو نظر انداز کرنا:

ناگوار باتوں کو نظر انداز کرنا نفس کے شرف اور ہمت کی بلندی سے ہوتا ہے جیسا کہ حکماء نے کہا ہے کہ نفس کا شرف یہ ہے کہ تم ناگوار باتوں کو برداشت کرو جیسا کہ اخلاق کا بوجھ برداشت کرتے ہو۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ان کی بردباری کی وجہ سے ”سید“ سردار کا خطاب عطا فرمایا تھا۔

کسی شاعر نے کہا ہے۔

لا یبلغ المجد اقوام وان کرموا حتی یذلوا وان عذروا لا قوام
و یشتمو افتری الالوان مسفرة لاصفح ذل ولكن صفح احلام
(ترجمہ) قومیں بزرگی تک نہیں پہنچتیں اگرچہ معزز ہو جائیں۔ جب تک کہ وہ دوسری قوموں کے لئے جھک نہ جائیں اگرچہ ان سے بخند ہوں اور انہیں گالیاں دی جائیں تو تو رگوں کو چھینے دیکھے گا وہ ذلت کی وجہ سے درگزر نہیں کرتے لیکن بردباری سے معاف کرتے ہیں۔

چوتھا سبب: گناہگار کو بے وقعت سمجھنا:

جس شخص نے غلطی (جرم) کی ہو اسے بے وقعت سمجھنا بڑے پنا اور تکبر کی ایک قسم ہے۔ جیسا کہ مروی ہے کہ حضرت مصعب بن زبیر رضی اللہ عنہ جب عراق کے گورنر بنے (ان کے بھائی عبداللہ بن زبیر ضیفۃ المسلمین تھے) تو انہوں نے ایک دن فوج کو مخاطف دینے کے لئے مجلس لگائی تو من دی کو حکم دیا اس نے آواز لگائی ”عمرو بن جرموز کہاں ہے؟ یہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کا قاتل تھا تو کسی نے جواب دیا کہ وہ بہت دور کہیں چلا گیا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ کیا وہ جاہل یہ سمجھتا ہے کہ میں اسے ابو عبداللہ (حضرت زبیر کی کنیت ہے) کے قتل کے جرم میں پکڑ دوں گا؟ اسے اسٹن کے ساتھ ظاہر ہونا چاہئے وہ آئے اور اپنا وظیفہ لے جائے“ حضرت مصعب کی اس بات کو نوگوں نے ایک مستحسن کبر شمار کیا۔

اسی بات کو بعض زعماء نے شعر میں بیان کیا ہے۔

او کلما ظن الذباب طردہ ان الذباب اذن علی کریم

(ترجمہ) کیا جنب بھی مکھی بھجنائے گی تو میں اسے جھڑکوں؟ اس وقت بھی جنب نے معزز ہوئی۔

ایک شخص نے اخف بن قیس کو بہت ہی زیادہ برا بھلا کہا مگر انہوں نے اسے جواب نہیں دیا تو کہنے لگا کہ واللہ اسے مجھے جواب دینے سے صرف اس بات نے روکا کہ ان کی نظر میں میں غیر اہم بے وقعت ہوں۔

ایک مرتبہ ابن حمیرہ کو ایک شخص کچھ کہہ رہا تھا مگر وہ اس سے منہ پھیرتے رہے تو اس نے کہا کہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں۔ تو انہوں نے جواب دیا میں تجھ سے ہی منہ پھیر رہا ہوں۔

پانچواں سبب: جواب کا بدلہ ملنے سے شرمانا:

یہ عمل غصے کو بچانے اور سماں مروی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بعض حکماء کہتے ہیں ”بے وقوف کو برداشت کرنا اس کی صورت کی طرح ہٹنے سے بہتر ہے اور باقی سے اعراض کرنا اس کی مشابہت اختیار کرنے سے بہتر ہے۔ ایک ادیب کا قول ہے بردبار کبھی بے حیا نہیں ہوتا اور نہ معزز (کریم) شخص وحشت زدہ ہوتا ہے۔

چھٹا سبب: گالیاں دینے والے پر مہربانی کرنا:

یہ کرم احسان اور جوڑ رکھنے کو پسند کرنے کی بناء پر ہوتا ہے۔ جیسا کہ سکندر اعظم کو کسی نے کہا کہ فلاں فلاں شخص آپ کی تنقیص شان کرتے اور برا بھلا کہتے ہیں آپ انہیں سزا دیں۔ تو سکندر اعظم نے کہا کہ سزا کے بعد تو مجھے برا بھلا کہنے میں حق ہی جنب ہوں گے (ان کے پاس یہاں موجود ہوگا) یہ سکندر کی طرف سے ان پر مہربانی اور جوڑ تھ۔

اخف بن قیس سے مروی ہے کہ جو شخص بھی مجھ سے دشمنی اختیار کرتا ہے میں اس کے معاملے میں تین باتوں میں سے ایک اختیار کر لیتا ہوں۔ کہ اگر وہ مجھ سے اعلیٰ مرتبہ کا ہو تو میں اس کی قدر پہچانتا ہوں اگر مجھ سے کم ہوتا ہے تو میں خود اپنی قدر اس سے بلند کر دیتا ہوں اور اگر میرے برابر میری مثل ہوتا ہے تو میں اس پر مہربانی کر دیتا ہوں۔

ساتواں سبب: برا کہنے والے کو روکنا اور گالیاں ترک کرنا:

یہ بڑے حزم سمجھ داری و ظرف سے ہوتا ہے۔ مردی ہے کہ ایک شخص نے ضرار بن قتاع سے کہا کہ اگر تم ایک کبوتر کو دس سو گے۔ انہوں نے جواب دیا کہ خدا کی قسم اگر تو دس کبوتر بھی ایک بھی نہیں سنے گا۔

ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عامر بن مرہ سے فرمایا کہ بتاؤ سب سے بڑا احمق کون ہے؟ اس نے کہا کہ جو خود کو سب سے بڑا عقلمند سمجھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم نے سچ کہا۔ پھر پوچھا کہ سب سے بڑا عقلمند کون ہے؟ اس نے کہا کہ جو جاہل کو سزا دینے میں خاموشی کی حد سے نہ بڑھے۔

شخصی کا قول ہے میں نے اپنی والدہ کو نہیں دیکھا کہ میں ان سے حسن سلوک کر سکتا لیکن میں کسی کو گالیاں نہیں دیتا کہ کہیں وہ جواباً میری والدہ کو گالی نہ دے۔

ایک دانہ کا قول ہے کہ تیرے نظر انداز کرنے میں تیری عزت کی حفاظت ہے۔

آٹھواں سبب: جواب پر سزا کا خوف:

یہ خوف نفس کی کمزوری سے ہوتا ہے اور کبھی کبھار رائے اسے واجب کرتی ہے یا سمجھ داری کا تقاضا ہوتا ہے "منثور الجہم" میں لکھا ہے کہ بردباری آفات کے سامنے رکاوٹ ہے۔

نواں سبب: کسی پرانے احسان کی رعایت اور احترام لازم کا ہونا:

یہ عمل وفا کا عمل ہے اور عہد کی اچھی پاسداری ہے۔ منثور الجہم میں لکھا ہے اچھے خصائل والا شخص وہ ہے جو خدمت کرنے والے کی رعایت کرے۔

دسواں سبب: حیلہ کرنا اور خفیہ موقع کی تلاش:

یہ عمل چالاکی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ منثور الجہم میں لکھا ہے کہ جس کا غصہ ظاہر ہو جائے اس کا حیلہ کم ہو جاتا ہے۔ ایک ادیب کا قول ہے کہ جاہل کا غصہ اس کی بات میں اور عقلمند کا غصہ اس کے فعل میں ہوتا ہے۔ ایک دانہ کا قول ہے کہ جب تو جاہل کے جواب میں خاموش

رہے تو تو نے اسے جواب میں گنجائش دے دی اور سزا کا درد بھی دے دیا۔

یہ دن اسباب جو بردباری کی طرف بلا تے ہیں اور بعض اسباب دوسروں سے افضل ہیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ جس سبب سے دوسرا سبب افضل ہے اس پر عمل کرنے کا نتیجہ مذموم ہو اور انسان کے لئے بہتر تو یہی ہے کہ بردباری کی طرف کوئی افضل سبب ہی داعی ہو۔ اگرچہ بردباری پوری ہی افضل ہے اور اگر کوئی عمل بردباری ان اسباب سے بالکل عاری ہو جائے تو وہ ذلت ہوگی حلم نہ ہوگا۔ اس لئے کہ ہم نے حلم (بردباری) کی تعریف میں ذکر کیا ہے کہ وہ غصہ کے یحیٰ کے وقت نفس پر قابو رکھنے کا نام ہے۔ اگر غصہ دلانے والی بات کے سننے پر غصہ نہ آئے تو یہ نفس کی ذلت اور حمیت کی کمی ہے۔ حکماء کہتے ہیں کہ تین افراد تین مواقع پر پہچانے جاتے ہیں۔ نخی کو سنگدستی میں پہچانا جاتا ہے بہادر کو جنگ میں اور بردبار کو غصے کے وقت پہچانا جاتا ہے۔

غصہ کا آنا قابل مذمت نہیں:

کسی کو اگر غصہ دلانے والی باتوں پر غصہ نہ آئے اور غصہ سے پہلے اور بعد کی حالتیں یکساں رہیں تو ایسا شخص نفس کے فضائل شجاعت خوداری، حمیت، غیرت، دفاع اور بدلہ انتقام لینے وغیرہ سے محروم ہے کیونکہ یہ تمام فضائل غصہ سے مرکب ہیں اگر انسان میں یہ فضائل نہ ہوں تو اسے حقیر سمجھا جاتا ہے اور اس کے باقی فضائل کی بھی لوگوں کے دلوں میں جگہ نہیں رہتی اور نہ ہی اس کے بہت زیادہ حلم کی کوئی وقعت رہتی ہے۔

منصور کا قول ہے کہ جس وقت بردباری مفدہ ہو جائے تو اس وقت درگزر کرنا بھی عاجزی ہوتی ہے۔ ایک دانا کا قول ہے کہ کہینے سے درگزر کرنا نیک آدمی سے درگزر کرنے کے اچھا ہونے کے بقدر ہی خراب ہے۔

بے وقوفوں کا اکرام کرو:

حضرت عمرو بن عامر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اپنے بے وقوفوں کا اکرام کرو کیونکہ وہ تمہیں عار اور بے عزتی سے بچاتے ہیں۔ مصعب بن زبیر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جس

تو میں بے وقوف کم ہوں وہ ذلیل ہو جاتی ہے۔۔۔ ابو تمام حائ کا شعر ہے۔

الحرب ترکب و اسہافی مشہد   عدل السفیہ بہ بالف حلیہ
جنگ میدان میں اس کے سر پر سوار ہوتی ہے اس میں ایک بے وقوف ہزار ہزاروں
کے برابر ہوتا ہے۔

یہ قول غصہ کے سوار ہونے کو چار نہیں کہن اور غصہ دلانے پر غصہ کے تابع چنے پر
اکساتا نہیں ہے ورنہ تو غصہ کے تابع چنے سے جو برائیاں حاصل ہوتی ہیں وہ غصہ نہ کرنے
کی صورت میں حاصل ہونے والے فضائل سے زیادہ ہیں لیکن جب غصہ دلانے والی باتوں
کے زیادہ ہونے پر غصہ آجائے تو اپنی کچھ داری سے اس کے انتقام کو روکا جاسکتا اور اپنے ظلم
کے ذریعے اس کی آگ کو بجھایا جاسکتا ہے اور مقابلے کے مستحق کو دوسری طرف دھکیلا
جاسکتا ہے۔ برا کرنے والا بدلہ لینے سے خالی نہیں ہو سکتا جیسا کہ احسان کرنے والا جزاء دینے
سے خالی نہیں۔ عرب کہتے ہیں کہ گھر میں وہی چیز داخل ہوتی ہے جو اس سے نکلتی ہے یعنی اگر
اس سے خیر نکلے تو خیر ہی داخل ہوتی ہے اور اگر اس سے شر نکلے تو شر ہی داخل ہوتا ہے۔
ابن درید نے ابو حاتمہ کے اشعار نقل کئے ہیں۔

اذا امن الجہال جہلک مرة   فمر صک للجهال غم من الغم
فعمر علیہ الحلم و الجهل والقہ   بمنزلة بین العداوة والسلام
اذا انت جاریت السفیہ کما جری   فانت سفیہ مثله غیر ذی حلم
ولا تغصن عرض السفیہ ودارہ   بحلم فان اعیا علیک فبالصرم
فیرحوک تارات و یخشاک تارة   ویاخذ فیما بین ذلک بالحزم
فان لم تجد بدا من الجهل فاستعن   علیہ بجهال فذاک من العزم

(ترجمہ) جب جہال تمہارے جمل سے ایک مرتبہ مامون ہو جائیں تو تمہاری عزت
جاہلوں کے لئے بڑی غیمت بن جاتی ہے نہ اس پر بردباری اور جہالت کو عام رکھو اور اس
سے دشمنی اور سلامتی کے درمیانی ردیے کے ساتھ ملا کرو اگر تم بے وقوف سے ایسا معاملہ رکھو
گے جیسا وہ رکھتا ہے تو تم بھی اس کی طرح بے وقوف ہو جس میں حزم نہ ہو بے وقوف کی عزت

اور اس کے گھر پر حجم کے ساتھ غصہ مت کرو اگر وہ تم پر دشوار ہونے لگے تو سختی سے پیش آؤ تو وہ تمہاری کئی مرتبہ امید کریں گے اور ایک مرتبہ تم سے ڈریں گے اور اس کی درمیانی حالت کو سمجھداری سے نہ گانا اگر جہالت کے رویے کے بغیر چارہ کار محسوس نہ کرو تو جابلوں کے خلاف جہالت سے مدد حاصل کرو کیونکہ یہ بھی سمجھداری کا ہی عمل ہے۔

یہ اشعار بردباری اور غصہ کے انتقام اور تدبیر کے بارے میں بڑے ہی محکم ہیں۔ یہ تدبیریں اس وقت استعمال ہوتی ہیں جب انسان کا اس غصہ کو اپنائے بغیر چارہ کار نہ ہو اور غصے کو دور کرنے اور اتار پھینکنے کا کوئی راستہ نہ ہو چاہے ایسا خوف شرک بنا دیا ہو یا اس کی بات کے لازمہ کی وجہ سے ہو چنانچہ جس غصہ کو اتار پھینکنا ممکن ہو اور غصہ پی لینے میں کوئی نقصان نہ ہو تو غصہ والی بات کو حقیر سمجھنا ہی بہتر اور اس سے اعراض کرنے کی زیادہ درست ہے۔ چنانچہ جب وہ بات ایسی ہو جیسی میں نے بیان کی تو غصہ کو تحریک دے کر اس کے فضائل حاصل کئے جاسکتے ہیں اور غصہ کے تابع چلنے سے باز رہ کر اس کے رذائل سے بچا جاسکتا ہے اور حلم غصہ والی باتوں کا اس قدر منتظم ہو سکتا ہے کہ جتنی مقدار میں اسے غصہ نہ آنے کی وجہ سے عیب یا کوئی کمی زیادتی لاحق ہو سکے۔

بردباری نہ اپنانے والا بھٹک جائے گا:

لیکن اگر انسان بردباری نہ اپنایا سکے اور غصے کے تابع ہو جائے تو وہ درشتی کے راستے سے بھٹک جائے گا اور بھلائی کے اسباب و دواعی کی طرف سے اس کی رائے کمزور پڑ جائے گی حتیٰ کہ وہ بے کار اور غلط رائے والا غلط فکر، محنت مقطوع، تسلی چھو، کم تدبیر والا شخص ہو جائیگا اور اس کے ساتھ ساتھ ان خراب صفات کا اثر اس کے نفس اور جسم میں بھی ہوگا اور جس چیز پر اسے غصہ آئے گا وہ اس کے لئے نقصان دہ ثابت ہوگی۔ ایک دانا کا قول ہے کہ جس شخص کی سرکشی زیادہ ہو جائے اس کی غلطیاں بھی بہت ہو جاتی ہیں۔

مروئی ہے کہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کونسی بات مجھے اللہ تعالیٰ کے غصے سے دور کر سکتی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ تو غصہ نہ کیا کر۔

بعض سلف سے منقول ہے کہ وہ حالت جس میں بندہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے نزدیک ہوتا ہے وہ اس کے غصے کی حالت ہے۔

ایک بلخ کا قول ہے کہ جس شخص نے اپنے غصے کو اونا دیا مگویا اس نے غصہ دنانے والے کو بوڑھا کر دیا۔

ایک ادیب کا قول ہے کہ تیرے دل کو اس غصہ سے زیادہ کوئی چیز مضطرب نہیں کرتی جیسے غصہ اسے مضطرب کرتا ہے۔

ایک دانائے کسی نے کہا کہ مجھے نصیحت کیجئے اس نے کہا ”غصہ مت کیا کر“

بردباری سے غصہ کا مقابلہ کیجئے:

بہر حال ایک سیدھی عقل والے اور مضبوط سمجھ والے شخص کو چاہئے کہ غصے کی قوت کا اپنے حلم کے ذریعے مقابلہ کر کے اسے روکے اور اپنی تیزی کی عادتوں کا اپنی سمجھ کے ساتھ مقابلہ کرے اور اسے لوٹائے تاکہ حیرت واضح ہونے سے محفوظ ہو اور قابل تعریف اشخاص سے خوش نصیبی حاصل کرے۔ ایک ادیب کا قول ہے نظر انداز کرنے میں تیرے جسم کو راحت ہے۔

غصہ کا سبب:

غصہ کا سبب دوسرے کی طرف سے ناپسند باتوں کا جمع ہونا ہے رنج کا سبب اس سے فوقیت والے شخص کی طرف سے ناگوار باتوں کا جمع ہونا ہے اس لئے رنج انسان کو مار ڈالتا ہے غصہ نہیں مار ڈالتا کیونکہ غصہ ظاہر ہو جاتا ہے اور رنج دل کے اندر رہتا ہے اس لئے غصہ کے ظاہر ہونے کی وجہ سے نتیجہ دوسرے پر تشدد یا انتقام کی صورت میں اور رنج کا نتیجہ اس کے چھپے رہنے کی وجہ سے بیماریوں کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے اسی لئے رنج موت تک پہنچاتا ہے مگر غصہ موت تک نہیں پہنچاتا۔ یہ رنج اور غصہ کا فرق ہے۔

غصہ کی تسکین کے اسباب:

جان لیجئے کہ جب غصہ خوب ہو جائے تو اس کی تسکین کے چند اسباب ہیں جن سے

بردباری پر مدد ملی جاسکتی ہے۔

غصہ کے وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کیجئے:

ان میں سے ایک یہ ہے غصہ کے وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیا جائے چنانچہ اس کی یاد اللہ تعالیٰ کے خوف کی طرف نشاندہی کرے گی اور خوف دس کی فرمانبرداری کی ترغیب دیگا۔ لہذا وہ ادب کی طرف رجوع کریگا اور مندوب عمل کو اختیار کرے گا چنانچہ اس وقت غصہ زائل ہو جائے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور اپنے رب کو یاد کر جب تو بھول جائے۔“ عکرمہ کہتے ہیں کہ یعنی جب تو غصہ میں ہو۔ اسی طرح ارشاد باری ہے کہ جب تجھے شیطان کی طرف سے دوسرہ ستائے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ۔“ یہاں شیطانی دوسرے کا معنی ”غصہ دلانے“ کا ہے۔ بیشک وہ سمجھ اور عظیم“ ہے۔ سمجھ یعنی جاہل کے بھل کو سننے والا اور ”عظیم“ تیرا غصہ جس چیز سے جائیگا اسے جاننے والا ہے۔

مروی ہے کہ تو رات میں لکھا تھا کہ

اے ابن آدم! جب تو غصے میں ہو تو مجھے یاد کر تو جب میں غصے میں ہوں گا تجھے یاد رکھوں گا، جن کو مٹاؤ گا ان میں تجھے نہ مٹاؤ گا“

مروی ہے کہ فارسی کے کسی بادشاہ نے ایک خط لکھا اور اسے وزیر کے حوالے کیا اور کہا کہ جب میں غصے میں ہوں تو مجھے یہ خط دے دینا۔ چنانچہ اس میں لکھا تھا کہ ”تیرا غصہ سے کیا کام؟ تو تو مصلح انسان ہی ہے زمین والوں پر رحم کرتے ہو آسمان والا رحم کریگا“۔

ایک رانا کا قول ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طاقت و قدرت کو یاد رکھے وہ اپنی طاقت کو کبھی اللہ تعالیٰ کے بندوں پر ظلم میں استعمال نہیں کریگا۔

ہارون رشید کا عمل:

عبداللہ بن مسلم بن محارب نے ہارون رشید سے کہا۔ اے امیر المومنین میں تم کو اس ذات کا واسطہ دیکر پوچھتا ہوں جس کے سامنے تم اس سے بھی زیادہ کتر ہو جتنا کہ میں تمہارے سامنے ہوں اور جو تمہیں سزا دینے پر اس سے زیادہ قدرت رکھتا ہے جتنا کہ تم مجھے

سزا دینے کی قدرت رکھتے ہو اگر تم مجھے معاف نہ کرو۔ چنانچہ اس نے ہارون کو جب اللہ تعالیٰ کی قدرت یاد دلائی تو اس نے عبداللہ کو معاف کر دیا۔

مروی ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی سخت دلی کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ قبروں کے حال کو جان اور مر کر دوبارہ جی اٹھنے کا خیال کر۔

مروی ہے کہ ایک بادشاہ جب غصے ہوتا تھا تو اسکے سامنے بادشاہوں کے مقبروں کی چابیاں ڈال دی جاتی تھیں تو اسکا غصہ ختم ہو جاتا تھا۔ اسی لئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص موت کو کثرت سے یاد کرے وہ دنیا میں بہت تھوڑے پر راضی ہو جاتا ہے۔

غصے میں اپنی حالت بدل لیجئے:

ان اسباب میں سے ایک یہ ہے کہ وہ غصے کے وقت جس حالت میں ہو اس حالت کو چھوڑ کر دوسری حالت میں چلا جائے تو حالت تبدیل ہونے اور ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہونے کی وجہ سے اس کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ مامون کا غصے کے وقت یہی طریقہ تھا۔ فارس کے لوگ کہتے ہیں کہ جب کھڑا ہوا شخص غصہ کرے تو بیٹھ جائے اور اگر بیٹھا ہو غصہ کرے تو کھڑا ہو جائے۔

غصہ کا انجام یا دور کھئے:

ان اسباب میں سے ایک یہ ہے کہ غصے کے نتائج و عواقب یعنی عداوت اور انتقام کی ہمت کو یاد کرے۔

خسر و پرویز (ملعون) نے اپنے بیٹے شیر دیہ کو لکھا تھا کہ تیرا ایک لفظ خون بہا سکتا ہے لہذا اپنے الفاظ کی غصے کے وقت نگرانی کیا کر کوئی خطا نہ ہو جائے اور رنگ بدل نہ جائے جسم خوف نہ کھائے کیونکہ بادشاہان اپنی طاقت کی وجہ سے سزا دیتے اور بردباری کی وجہ سے معاف کرتے ہیں۔

ایک دانا کا قول ہے کہ اس پر غصہ کرنا جس کا تو مالک نہیں مجز ہے اور جس کا مالک ہے

اس پر غصہ کرنا لعنت ہے۔۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ

اذا ما اعترتك في الغضب العز
ففاذ كسر تذليل الاعتذار

(ترجمہ) جب غصہ میں تجھے عزت سامنے آ جائے تو اس وقت معذرت کرنے کی ذلت کو یاد کر۔

معاف کرنے کا ثواب یاد کیجئے:

ان اسباب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ معاف کرنے اور درگزر کرنے کے ثواب کو یاد کرے اور ثواب کی رغبت میں اور مذمت و عقاب سے خوف کھا کر اپنے نفس کو غصہ دبانے پر جبر کرے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن ایک منادی آواز دیکھا جس کا اللہ تعالیٰ کے ذمے اجر باقی ہو وہ کھڑا ہو جائے تو لوگوں سے درگزر کرنے والے کھڑے ہو جائیں گے پھر انہوں نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔
فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ
تو جو شخص درگزر کرے اور سبکی کرے اس کا اجر اللہ تعالیٰ پر ہے۔

رجاء بن حیوہ نے ابن الاشعث کے قیدیوں کے بارے میں عبدالملک بن مروان کو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے من پسند کامیابی عطا فرمائی ہے لہذا اب تو اللہ تعالیٰ کو اس کی پسندیدہ عفو دے دے۔

بھلائی کی تین خصلتیں:

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بھلائی کی تین خصلتیں ہیں وہ جس شخص میں ہوں اس کا ایمان کامل ہو گیا۔ جو شخص خوش ہو اسے اس کی خوشی کسی باطل کام میں داخل نہ کرنے اور جب غصے ہو تو اس کا غصہ اسے حق سے باہر نہ نکال دے، اور یہ کہ جب وہ تازہ ہو تو درگزر کرے۔

ایک شخص نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی بات کہی تو انہوں نے فرمایا

کہ تو چاہتا ہے کہ بادشاہت کی عزت کے بہانے مجھے شیطان بربکادے تو میں تجھ سے وہ چیز پالوں جو تو مجھ سے کل پائے گا جالوت جانا اللہ تجھ پر رحم کرے۔

لوگوں کے اپنی طرف جھکاؤ کو یاد کیجئے:

ان میں سے ایک سبب یہ ہے کہ وہ اپنے لئے لوگوں کے دلوں کی نرمی جھکاؤ اور اپنی طرف لوگوں کے میلان کو یاد کرے چنانچہ وہ اس میلان اور جھکاؤ کے ضیاع کو لوگوں کی نفرت اور دوری کا سبب سمجھے گا لہذا غصہ کے تابع ہونے سے رک جائے گا اور پھر محبت سے جوڑنے اور اچھی تعریف کئے جانے میں رغبت کرے گا۔

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ”جو شخص جتنی زیادہ درگزر کرتا ہے اس کی عزت بڑھتی ہے لہذا درگزر کیا کرو اللہ تعالیٰ تمہیں عزت عطا فرمائیں گے“

ایک بلیغ کا قول ہے کہ جلدی انتقام لینا معزز لوگوں کی عادت نہیں اور نہ ہی نعمت کا ختم کرنا کرم و احسان کا کام ہے۔

مامون کے چچا کا بے مثل قول:

”مامون نے ابراہیم بن مہدی (اپنے چچا) سے کہا کہ میں نے آپ کے معاملے میں مشورہ کیا ہے تو ساتھیوں نے آپ کے قتل کا اشارہ کیا ہے لیکن میں اپنی طاقت آپ کے گناہ سے زیادہ دیکھتا ہوں لہذا آپ کی لازمی عزت کی وجہ سے قتل کو ناپسند سمجھتا ہوں۔ تو ابراہیم نے کہا کہ مشیروں نے جو مشورہ دیا ہے وہ طریقہ سیاست میں جاری و ساری ہے لیکن آپ نے اس سے انکار کر دیا ہے کہ آپ مدد صرف وہاں سے طلب کریں گے جو درگزر کی مدت سے آئی ہو۔ اگر آپ مجھے سزا دیں تو آپ کی مثال موجود ہے اگر معاف کر دیں تو آپ کی مثال موجود نہیں“

پانچویں فصل:

سچ اور جھوٹ کا بیان

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور وہ کہنے والوں میں سب سے زیادہ سچا ہے۔ "ثُمَّ نَبَيُّنَا
فَتَجَعَلَ كَذِبَ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ" پھر ہم ہر جزی سے رب کو پکاریں اور اللہ تعالیٰ کی
لغت جھوٹوں پر کریں۔

ایک اور جگہ ارشاد ہے "إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ"۔
جھوٹے الزام وہ لوگ لگاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو انہوں نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما
کو فرمایا تھا کہ "جو چیز تمہیں شک میں ڈالے اسے اس کی طرف چھوڑ دو جس میں شک نہیں
ہے۔ جھوٹ شک ہے اور سچ اطمینان ہے۔"

ایک اور ارشاد ہے کہ

اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے جو اپنی زبان کو درست کرے دوسروں کی جھانک تاکہ
کم کرے اور اپنی بات کے لئے حق کا طریقہ استعمال کرے اور اس کا کوئی جوڑ غلطی کو دوبارہ
نہ ہرائے۔

مومن جھوٹا نہیں ہوتا:

صفوان بن سلیم سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا
مومن بزدل ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "جی ہاں"۔ کسی نے پوچھا کیا بخیل
ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "جی ہاں"۔ کسی نے پوچھا کیا وہ جھوٹا ہوتا ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔"

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ارشاد باری تعالیٰ "وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ
بِالْبَاطِلِ" کہ حق کو باطل سے مت ملاؤ کے ذیل میں فرمایا ہے کہ یعنی سچ کو جھوٹ کے
ساتھ مت ملاؤ۔

منثور افکام میں لکھا ہے کہ گونگا شخص جھوٹے سے بہتر ہے۔ اور نئی زبان پہلی خوش نصیبی ہے ایک بلیغ کا قول ہے سچا عزت والا بچا ہوا ہے اور جھوٹا بے وقعت اور ذلیل ہے ایک ادیب کا قول ہے کہ حق کی طرح کوئی تلوار نہیں اور سچ کی طرح کوئی مددگار نہیں کسی شاعر نے کہا ہے۔

ما شئنی اذا فكرت فيه باذهب للمروءة والجمان

من الكذب الذي لا خير فيه وابعده بالبهاء من الرجال

(ترجمہ) جب تو غور کرے تو کوئی چیز مروت اور خوبصورتی کو جھوٹ سے زیادہ ختم کرنے والی نہیں جس میں کوئی خیر نہیں اور مردوں کی وجاہت و کشش کو دور کرنے والی (جھوٹ سے زیادہ کوئی چیز نہیں)

جھوٹ سب برائیوں کا جامع ہے:

* جھوٹ تمام برائیوں کو جمع کرنے والا ہے اور ہر مذمت کی اصل اس کا برا انجام اور گندے سنکچ ہیں کیونکہ یہ چغلی پر منتج ہوتا ہے اور چغلی نفرت پر اور نفرت دشمنی تک پہنچاتی ہے اور دشمنی کے ساتھ نہ امن ہے نہ راحت۔ اسی لئے کہا گیا ہے کہ جو سچ کم بولتا ہے اس کے دوست بھی کم ہو جاتے ہیں اور سچ اور جھوٹ گندے زمانے کی باتوں پر داخل ہوتے ہیں جس طرح کہ وفاء اور بدعہدی مستقبل کے وعدوں پر داخل ہوتے ہیں۔

سچ کیا ہے؟

چنانچہ سچ کسی چیز کے بارے میں خبر دینا ہے کہ جس حال پر وہ واقعی ہے اور جھوٹ کسی چیز کے بارے میں اس کے حال کے برخلاف خبر دینے کا نام ہے سچ اور جھوٹ دونوں کے دوائی ہوتے ہیں سچ کے دوائی لازمی اور جھوٹ کے دوائی عارضی ہوتے ہیں کیونکہ سچ کی طرف عقل موجب اور شریعت موکدہ داعی ہوتی ہے اور جھوٹ سے عقل منع کرتی اور شریعت روکتی ہے اس لئے یہ جائز ہے کہ سچی خبریں جاری رہیں حتیٰ کہ وہ سوا ترہین جائیں البتہ جھوٹی خبروں کا مستقل جاری رہنا جائز نہیں کیونکہ لوگوں کا سچ جھوٹ میں اتفاق دوائی کے اتفاق

کی وجہ سے ہے۔ چنانچہ سچ کے دوائی کے لئے جائز ہے کہ اس پر بڑا مجمع متفق ہو جائے اور وہ کوئی خیر نقل کریں اور وہ اتنی بڑی تعداد ہو کہ اس جیسی تعداد سے جھوٹ مشقی ہو سکے تو دل میں اس کا سچا ہونا پیٹھ جاتا ہے کیونکہ اس کی طرف جو دوائی ہیں وہ فائدہ مند ہیں اور لوگوں کا فائدہ مند دوائی میں متفق ہونا ممکن ہے اور اس بڑی تعداد کا متفق ہونا جائز نہیں۔ جنکا کسی بات کو نقل کرنے میں موافقت کرنا ممکن نہ ہو کہ یہ خبر اس طرح ہے۔ کیونکہ اس کی طرف دوائی فائدہ مند نہیں ہیں بلکہ کبھی تو نقصان دہ بھی ہوتے ہیں اور عادت اس طرح جاری نہیں ہے کہ بہت بڑی تعداد غیر نافع دوائی پر متفق ہو جائے اس لئے لوگوں کا سچ پر متفق ہونا جائز ہے کیونکہ ان کے دوائی کا متفق ہونا درست ہے مگر یہ جائز نہیں کہ لوگ جھوٹ پر متفق ہو جائیں کیونکہ سب کے دوائی (خیالات) کا متفق ہونا ممکن نہیں ہے۔

پھر جب یہ طے ہے کہ سچ اور جھوٹ کے دوائی (اسباب) ہوتے ہیں تو دل میں ان کے لئے جو داعیہ اٹھتا ہے ان میں سے کچھ دوائی کا ذکر کرنا ضروری ہے۔

سچ کے اسباب و دوائی:

سچ کے دوائی میں سے ایک عقل ہے کیونکہ وہ جھوٹ کی قباحت کو واجب کرتی ہے خاص طور پر جبکہ جھوٹ سے کوئی فائدہ نہ ہو اور نقصان دور نہ ہو سکے اور عقل اس فعل کی طرف بلاتی ہے جو اچھا ہو اور عقل قباحت والے فعل کو کرنے سے روکتی ہے اور جو شاعروں کے مبالغے صحیح سمجھے جاتے ہیں اگرچہ وہ صریح جھوٹ ہو جاتے ہیں مگر ان کا صحیح سمجھا جانا اس لئے نہیں ہے کہ عقل کی نظر میں جھوٹ کو اچھا سمجھا جاتا ہے جیسے کہ شاعر کا یہ قول (جھوٹ کے سوا کچھ نہیں) ہے۔

تو همه فکری فاصبح خده   وفيه مكن الوهم من فکرنی اثر

وصافحه كفى لساكر كفه   فمن لمس كفى لى انامله عفر

ومر بقلبي خاطرا فجر حه   ولم ار شيئا قطه يجر حه الفكر

(ترجمہ) میری فکر نے اس کا خیال کیا تو اس کے گالوں میں جہاں میری سوچ کی جگہ

تھی میری فکر کا نشان موجود تھا اور میرے ہاتھ نے اس سے مصافحہ کیا تو میری عقل کے کس سے اس کی انگلیوں میں گڑھے پڑ گئے تھے اور میرے دل میں خیال گذرا تو میں نے اسے زخم لگا دیا اور میں نے کوئی چیز ایسی نہیں دیکھی جسے خیال زخمی کر دیتا ہو۔

کیونکہ اس قسم کے اشعار تشبیہ میں مبالغے اور شعر بنانے کے ملکہ کے اظہار کے طور پر نکل آتے ہیں اگرچہ شواہد حال انہیں جھوٹ کی تلبیس کے طور پر دکھاتے ہیں۔ اس لئے اس قسم کے اشعار شعر کی صنعت میں جائز اور عقل اسے قبیح نہیں سمجھتی اگرچہ جھوٹ عقل کی نظر میں قبیح ہے۔

دین سچ کہلواتا ہے:

(۲) سچ کا ایک اور داعی دین ہے جو سچ کی اتباع اور جھوٹ سے منع کا حکم لے کر آیا ہے اس لئے کہ شریعت اس کام کو جائز نہیں کہتی کہ جسے عقل نے منع کیا ہو اس کی اجازت دے دے۔ بلکہ شریعت تو اس سے بھی زائد احکام لائی ہے جتنا کہ جھوٹ کی ممانعت کا عقل تقاضا کرتی ہے کیونکہ شریعت جھوٹ کو اس وقت بھی منع کرتی ہے جبکہ اس سے کوئی فائدہ بھی حاصل ہو رہا ہو یا نقصان دور ہو رہا ہو جبکہ عقل اس جھوٹ کو منع کرتی ہے جس سے نہ کوئی فائدہ ہو نہ کوئی نقصان دور ہو۔

مروت سچ کا باعث ہے:

(۳) ان ہی دواعی میں سے ایک مروت بھی ہے کیونکہ یہ جھوٹ سے روکتی اور سچ بولنے کی ترغیب دیتی ہے اس لئے کہ مروت ناگوار فعل کو کرنے سے منع کرتی ہے تو قبیح فعل سے بطریق ادنیٰ منع کرے گی۔

سچائی کے حوالے سے شہرت کو پسند کرنا:

(۴) ان ہی دواعی میں سے ایک سچائی کے حوالے سے شہرت کو پسند کرنا بھی ہے۔ چنانچہ نہ اس کی بات رد کی جاتی ہے نہ مذمت اس کے جیسے میں آتی ہے۔ ایک بلخ کا قول ہے کہ تیرا مرجع حق ہونا چاہئے اور چھٹکارا سچ کی طرف ہونا چاہئے کیونکہ حق سب سے زیادہ

حافظ دیکھا رہے اور سب سے افضل ساتھی ہے۔
کسی شاعر نے کہا ہے۔

عود لسانک قول الصديق يحفظ به ان اللسان لما عودت معناد
موكل بتقاضى ماستنت له فى النخبر و الشر فأنظر كيف ترناد
(ترجمہ) اپنی زبان کو سچ بولنے کی عادت ڈالو تم اس سے محفوظ ہو گے بیشک زبان کو
اس کی عادت پڑ گئی جو تم عادت ڈالو گے وہ بھلائی اور برائی میں تمہاری ڈالی ہوئی عادت اور
طریقے پر مجبور ہے چنانچہ دیکھو وہ کیسے فرمانبردار ہوتی ہے۔

جھوٹ کے دوائی واسباب:

(۱) فائدہ حاصل کرنا اور تکلیف سے بچنا۔ ایسا کرنے والا سمجھتا ہے کہ جھوٹ زیادہ
محفوظ اور غنیمت ہے لہذا وہ دھوکے سے فریب کھا کر اور لالچ میں اپنے لئے گنجائش نکال لیتا
ہے حالانکہ کبھی کبھار جھوٹ اس کی امیدوں سے بہت دور اور اس کے خوف کے بہت قریب
ہو جاتا ہے کیونکہ بری چیز کبھی اچھی نہیں ہو سکتی اور شر بھلائی نہیں بن سکتا نہ کانٹوں سے انگور
توڑے جاسکتے ہیں اور نہ ہی مظل (کڑوا پھل ہے) حاصل کیا جاسکتا ہے۔

سچ کو تلاش کرو:

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سچ کو تلاش کرو اگرچہ تمہیں اس میں ہلاکت
نظر آئے اور جھوٹ سے دور رہو اگرچہ اس میں تمہیں نجات نظر آئے کیونکہ (حقیقتاً) اس
میں ہلاکت ہے۔

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اگر مجھے سچ بچا کر دکھائے (اگرچہ وہ
کم ہی نچا دکھاتا ہے) تو یہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ جھوٹ مجھے بلند کرے (جو کہ بہت
کم بلند کرتا ہے)

ایک دانا کا قول ہے کہ سچ تجھے نجات دلانے والا ہے اگرچہ تمہیں اس سے خوف
محسوس ہو اور جھوٹ ہلاک کرنے والا ہے اگرچہ تم اسے محفوظ سمجھو۔

جاہل کہتے ہیں کہ سچ اور وفا امن دیتی ہیں صبر اور حلم امن دیتے ہیں ان میں پورا فرق ہے اور دنیا کی اصلاح ہے ان کی اخلاقیات پر لوٹ پھوٹ اور جدائی کا سبب اور ہر فساد کی جڑ ہیں۔

جھوٹ کا دوسرا سبب:

انسان ترجیح اسے دے کہ اس کی گفتگو اچھی اور کلام و بیان مزیدار ہو اور وہ سچ کو اچھا اور شیریں اور اپنی بات کو مزیدار نہ سمجھے تو یہ جھوٹ کو خوب بنا کر بیان کرے اور جھوٹ کے نہ تو عجائب کسی کو پناہ دیتے ہیں اور نہ لطائف کسی کو عاجز کرتے ہیں۔

یہ قسم پہلے والی قسم سے زیادہ بری ہے کیونکہ یہ نفس کی بے وقفی اور کم ہمتی سے وقوع پذیر ہوتی ہے۔ جاہل نے کہا ہے کہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے وہ اپنے نفس کی قدر کم ہونے کی بنا پر بولتا ہے۔ ابن مقفع کہتے ہیں کہ جھوٹ بول کر مذاق مت کرو (مذاق میں بھی جھوٹ مت بولو) کیونکہ یہ حق کو بہت جلد باطل کر دیتا ہے۔

جھوٹ بولنے کا تیسرا سبب:

(۳) ان اسباب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جھوٹ بول کر اپنے دشمن سے تشفی حاصل کرے یعنی اس کے خلاف اپنی بھڑاس نکالنا مقصود ہو چنانچہ اس کے خلاف گندی باتیں گھڑ کر اس کے خلاف رسوا کن باتیں جوڑ دے اور یہ سمجھے کہ جھوٹ کا یہ پلندہ غیبت ہے اور دشمن کے خلاف کہہ کر اسے حیر مار دیا یا زہر پلا رہا ہے۔

یہ قسم پہلی دونوں قسموں سے زیادہ بری ہے کیونکہ اس نے اس قسم میں جھوٹ کا گناہ اور نقصان وہ شر (دونوں) جمع کر لئے ہیں۔ اسی وجہ سے شریعت نے دشمن کی دشمنی کے خلاف گواہی کو رد کیا ہے (قبول کرنے سے انکار کیا ہے)۔

جھوٹ بولنے کا چوتھا سبب:

(۴) ایک سبب یہ ہے کہ جھوٹ کے دوائی اس کے سامنے بار بار آتے رہیں حتیٰ کہ اسے جھوٹ بھاننے لگے اور اس کی عادت بن جائے اور نفس اس کا تابع ہو جائے۔ اس طرح کہ اگر وہ جھوٹ سے بچنا چاہے تو اس کے لئے مشکل ہو۔ کیونکہ عادت طبیعت ثانیہ

ہن جاتی ہے۔

حکمہ کہتے ہیں کہ جسے جھوٹ کا دورہ پینے میں مزہ آنے لگے اسے جھوٹ چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے مثلاً راگم میں لکھا ہے جھوٹا جس چیز کو لازم کرے وہ اس پر غالب ہو جاتی ہے۔

جھوٹے کی پہچان:

جان نیچے کہ جھوٹے کی پہچان سے پہلے اس کی چند علامات ہوتی ہیں جو اس کی نشاندہی کر دیتی ہیں۔

پہلی پہچان:

آپ اسے کوئی بات سمجھائیں تو وہ جلدی سمجھ جاتا ہے لیکن جو آپ نے بات سمجھائی اور جو بات وہ کہے اسکے نزدیک دونوں میں کوئی فرق نہ ہوگا۔

دوسری پہچان:

اگر آپ اسے کسی بات میں شک پیدا کریں تو وہ شک کرنے لگے گا حتیٰ کہ وہ اپنی بات سے پھرنے پر بھی تیار ہوگا اگر آپ شک نہ دلاتے تو اسے شک کا خلیان بھی نہ ہوتا۔

تیسری پہچان:

اگر آپ اس کی کسی بات کو رد کریں تو وہ بات کہنے سے بند ہو جائے اور پھنس جائے اس کے پاس اپنی بات ثابت کرنے کی دلیل نہ ہو نہ بھوک کی طرح برہان ہو۔ اسی لئے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ”جھوٹ سراپ کی مانند ہے“۔

چوتھی پہچان:

اس پر جھوٹوں کے سے دھوکے کا ظہور ہوتا ہے اور وہ ہم کرنے والوں کی سی ذلت چغی کھاتی ہے کیونکہ یہ باتیں ایسی ہیں کہ انسان اسے اپنے آپ سے دور نہیں کر سکتا کیونکہ طبیعت میں ان کا اثر ہوتا ہے۔ اسی لئے حکماء کہتے ہیں کہ آنکھیں زبان کی چغی کھاتی ہیں۔ ایک طبع کا قول ہے کہ چہرے آئینہ ہوتے ہیں جو اندر کے راز کھول دیتے ہیں۔

کسی شاعر نے کہا ہے۔

نربک اعینہم مافی صدور ہم ان العیون یؤدی سرھا النظر
آنکھیں ان کے دل کی بات ظاہر کرتی ہیں نظر آنکھوں کے راز تک پہنچ جاتی ہیں۔

جھوٹ کا ایک عیب:

جو شخص جھوٹ کی وجہ سے مشہور ہو جائے اس کے بارے میں کئی مجہول جھوٹ اور مختلف جھوٹی باتیں منسوب ہو جاتی ہیں اس طرح جھوٹ شخص مذہب علیہ (جس پر جھوٹ بولا جائے) ابن جاتا ہے اور وہ جھوٹ کے گناہ اور جھوٹ کے نقصان کو جمع کرنے والا بن جاتا ہے پھر اگر وہ سچ کو دیکھوئے تو اس پر جھوٹ کی تہمت ہی لگتی ہے اور اگر جھوٹ سے بچتا چاہے تو جھٹلایا جاتا ہے حتیٰ کہ اس کی سچی بات بھی نہیں مانی جاتی اور نہ جھوٹ کو عیب سمجھا جاتا ہے۔

کسی شاعر نے کہا ہے۔

اذا عرف الکذاب بالکذب لم یکد یصدق فی شئی و ان کان صادقا
(ترجمہ) جب جھوٹ شخص جھوٹ سے معروف ہو جائے تو اس کو کسی بارے میں سچا نہیں کہا جائیگا اگرچہ وہ سچا ہی کیوں نہ ہو۔

ومن آفة الکذاب نسیان کذبہ و تراہ اذا حفظ اذا کان حاذقا
(ترجمہ) جھوٹ کی مصیبت یہ ہے کہ وہ جھوٹ کو بھول جاتا ہے اور تم اسے یادداشت والا دیکھو گے اگر وہ ہر وہ۔

جھوٹ بولنا کب جائز ہے:

حدیث میں جنگ کے دوران جھوٹ بولنے کی اجازت دی گئی ہے اسی طرح دو جدا ہونے والوں میں اصلاح کی غرض سے تو یہی طرز پر تصریح کئے بغیر جھوٹ کی رخصت دی گئی ہے کیونکہ حدیث میں جھوٹ بولنا مباح نہیں کیا گیا کیونکہ اباحت میں فیصلہ ہوتا ہے اور یہ عمل تو یہ اور اشارے کنایہ کی طرز پر ہی اجازت یافتہ ہے۔

جیسا کہ رسول و کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا جس وقت آپ چادر کی اوٹ میں صحابہ رضی اللہ عنہم سے الگ تشریف رکھتے تھے ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ”ممن انت؟“ آپ کس سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”من ماء“ پانی سے۔ لہذا آپ نے تو اپنے نسب کے بارے میں بتانے سے تو یہ کیا جو ایک احتمال والے لفظ (اور معاملے) کے ذریعے تھا پوچھنے والے نے سمجھا کہ یہ قبیلہ کا نام ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی سے مراد وہ پانی لیا جس سے انسان کی تخلیق ہوئی ہے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نسب کو بیان کرنے سے چھپا لیا اور جواب سچی خبر پر مشتمل دیا۔

اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب ہجرت کے سفر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل رہے تھے تو کچھ عرب لوگ ان سے ملے جو انہیں جانتے تھے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتے تھے۔ انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ یہ صاحب کون ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ شخص مجھے راستہ دکھاتا ہے (هذا يهديني السبيل) تو ان لوگوں نے جملے کا مطلب سڑکا راستہ دکھانا سمجھا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھلائی کا راستہ مراد لیا۔ لہذا انہوں نے سچی بات کہی اور اپنی مراد چھپالی۔

اشارے جھوٹ سے آزاد ہیں:

نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ

”بیشک اشارے جھوٹ سے آزاد ہیں“

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اشاروں میں وہ بات موجود ہوتی ہے جو کسی شخص کو جھوٹ سے بچا سکے۔

بعض مفسرین نے ”لَا تُؤْخَذُنِي بِمَا نَسِيتُ“

(ترجمہ) جو میں بھول جاؤں اس پر میرا مواخذہ مت کرنا۔ کے بارے میں فرمایا

کہ وہ بھولے نہ تھے لیکن مراد کلام میں اشارے ہیں ”ابن سیرین کا قول ہے کہ کلام میں اس

سے زیادہ وسعت ہے کہ اس میں جھوٹ کی تصریح کی جائے۔

بعض وہ سچ جن کا کہنا ناجائز ہے:

جان لیجئے کہ بعض سچ ایسے ہیں کہ جو برائی اور گناہ میں جھوٹ کے قائم مقام ہیں اور تکلیف اور مضرت میں جھوٹ سے بڑھے ہوئے ہیں۔ یہ ہیں غیبت، چغلی، وغیرہ۔

غیبت کے عیوب:

غیبت، خبیثت اور پردہ دہری ہے اور یہ دونوں حسد اور دھوکے کی وجہ سے واقع ہوتے ہیں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ”اور تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت نہ کرے کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے“ (انجرات)

یعنی جس طرح مردہ بھائی کا گوشت کھانا حلال نہیں اسی طرح زندہ کی غیبت کرنا بھی حلال نہیں۔ مروی ہے کہ دو عورتوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں روزہ رکھا ہوا تھا اور وہ لوگوں کی غیبت کر رہی تھیں جب اس کی خبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے حلال سے روزہ رکھا اور حرام سے توڑ دیا۔

غیبت نہ کرنے والا جنتی ہے:

اسامہ بنت یزید رضی اللہ عنہ سے ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم مروی ہے کہ جو شخص اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اپنے بھائی کے گوشت سے دور رہا اللہ تعالیٰ پر اس کا یہ حق ہے وہ جہنم کی آگ پر اس کا گوشت حرام کر دے۔

غیبت عورتوں کا پھل اور کمینوں کی چراگاہ ہے:

حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ ”غیبت کمینوں کی چراگاہ ہے۔“ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ”غیبت عورتوں کا پھل ہے“ ایک شخص نے ابن سیرین سے عرض کیا کہ میں نے آپ کی غیبت کی ہے تو مجھے وہ حال کر دیتے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہے میں اسے حلال کرنا پسند نہیں کرتا۔ ابن مساک کا

قول ہے کہ اپنے عیب پر اپنی بری غیر موجودگی سے لوگوں کی مدد مت کرو۔
شاعر کہتا ہے کہ

لا تلتمس من مساوی الناس ماستروا   فیه تک اللہ سترا عن مساویکا
واذ کر محاسن ما فیہم اذا ذکرُوا   ولا تعب احدا منهم بما فی کا
(ترجمہ) لوگوں کی چھپی برائیاں مت تلاش کرو نہ اللہ تعالیٰ تیری برائیوں کا پردہ
چاک کر دیں گے اور جب انکا ذکر ہو تو ان کی اچھائیاں ذکر کر اور ان میں سے کسی کا وہ عیب
بیان نہ کر جو تجھ میں بھی موجود ہے۔

غیبت کرنے والوں کے عذر:

کبھی کبھار غیبت کرنے والا اپنا عذر پیش کر کے کہتا ہے کہ وہ سچ تو کہہ رہا ہے کیونکہ
غیبت جسکی کی ہے وہ شخص اعلانیہ گناہ کرتا ہے اور اس پر ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے دلیل
بھی پیش کرتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین افراد ایسے ہیں جن کی
غیبت غیبت نہیں۔ ظالم حکمران، شراب خور، علانیہ فسق کرنے والا۔ چنانچہ وہ یہ کہہ کر صحیح
بات سے بہت دور اور ادب سے پرے ہو جاتا ہے کیونکہ اگرچہ وہ غیبت میں سچی بات کہہ رہا
ہے لیکن پردہ دری کر رہا ہے کہ جسے پہچانا بہتر تھا اور ایسی بات کھلم کھلا کہہ رہا ہے جو چھپی ہوئی
اور خفیہ ہے۔

کبھی کبھار مفسد (جس کی غیبت کی جائے) کو چھپی بات ظاہر کرنے اور کھلم کھلا
کہنے کی دعوت دیتا ہے لیکن اس سے سوائے اخلاق کی خرابی کے اور کوئی فائدہ حاصل نہیں
ہوتا کسی کی بھلائی نہیں ہوتی کسی نے نوشیروان سے پوچھا کہ وہ کون سی بات ہے جس میں
کوئی بھلائی نہیں؟ اس نے کہا کہ وہ بات جو مجھے نقصان دے اور دوسرے کو فائدہ نہ دے یا
دوسرے کو نقصان دے اور مجھے فائدہ نہ دے میں ایسی بات میں کوئی بھلائی نہیں دیکھتا۔

کسی کے عیوب ظاہر مت کرو:

منثور الحکم میں لکھا ہے کہ ان عیوب کو مت ظاہر کرو جنہیں علام الغیوب نے چھپا رکھا

ہے حضرت ابوبھریرہ رضی اللہ عنہ سے ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے غیبت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کے بارے میں وہ بات کہے جو اس میں ہے اگر تو سچا ہے تو تو نے غیبت کی اور اگر جھوٹا ہے تو تو نے بہتان لگایا۔

مسلمان کا استہزاء علانیہ فسق ہے:

عبدالرحمن بن زید قرآن کریم کی اس آیت کی تشریح میں فرماتے ہیں۔
 ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُوا قَوْمٍ مِّنْ قَوْمٍ“
 اے ایمان والو تم میں کچھ لوگ دوسرے لوگوں کا مذاق نہ اڑائیں“ (المجمرات)
 یعنی مسلمان کا استہزاء ان اعمال میں سے ہے جسے ”علانیہ فسق کرنا“ کہتے ہیں۔

غیبت حقیقت پر مبنی ہوتی ہے:

ایک عورت خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئی اور کوئی مسئلہ پوچھا جب وہ چلی گئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! اس کا قد بہت چھوٹا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت مت کرو، تو انہوں نے کہا میں نے وہ بات کہی ہے جو اس میں تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اسی لئے (تو غیبت ہے) اور نہ اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ بہتان ہوتا۔

کینے کے اوصاف:

ایک ادیب سے پوچھا گیا کہ کینے کے اوصاف کیا ہوتے ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ جب وہ غائب ہوتا ہے تو عیب جوئی کرتا ہے اور جب حاضر ہوتا ہے تو غیبت کرتا ہے۔
 مذکورہ حدیث ان افعال کی تکمیل پر مبنی ہے اور اس طرح تکمیل کرنا غیبت نہیں کیونکہ وہ منکر سے منع کرتا ہے اور کھلم کھلا تکمیل کرنے اور چھپ کر غیبت کرنے میں فرق ہے۔

چغلی کرنا:

یہ ہے کہ غیبت کی مذمت کے ساتھ شر اور خرابی کو بھی جمع کر دیا جائے اور اس کی ملامت کے ساتھ بچ پن اور غرداری کو بھی ملا دیا جائے پھر دو محبت کرنے والوں ملنے والوں اور قریبی لوگوں کو توڑنے کی طرف رخ کر دیا جائے۔

اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا سے ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

”کیا میں تمہیں تمہارے شریر لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ تمہارے شریر نوک چغلی لے کر چلنے والے جو محبت کرنے والوں میں خرابی ڈالتے اور عیوب تلاش کرتے ہیں“

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

”دو چہروں والا شخص ملعون ہے دو زبانوں والا ملعون ہے ہر شفا ملعون ہے، ہر چغلی خور ملعون ہے احسان جتانے والا ملعون ہے“

یہاں دو چہروں والے شخص سے مراد وہ شخص ہے جو لوگوں کے درمیان باتیں کر کے ایک دوسرے کے خلاف اکسائے اور ان کے درمیان دشمنیاں ڈالے۔ چغلی خور (قہات اور تمام) میں تفصیل یہ ہے کہ تمام وہ شخص ہے جو لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ لگائے اور پھر ان کی باتوں کی چغلی خوری کرے اور قہات وہ شخص ہے جو چھپ کر باتیں سنے اور پھر ان کی چغلی خوری کرتا پھرے منان۔ وہ ہے جو احسان کر کے جملائے۔

منثور الحکم میں لکھا ہے کہ ”چغلی قاتل کوار ہے“۔ ایک ادیب کا قول ہے کہ کوئی چلنے والا چغلی خور سے زیادہ برا نہیں ہوتا۔

سعیہ چغلی خوری کی ایک قسم:

یہ تینوں برائیوں کا شر ہے کیونکہ اس میں غیبت کی مذمت، چغلی خوری کی ملامت اور

جان و مال کا دھوکا اور مرتے اور احوال میں عیب لگانا سب جمع ہے۔

ابن قتیبہ نے نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں دیوٹ (بے غیرت) اور قلاع (حکام کے ہاں لوگوں کی غیبت کرنے والا) داخل نہ ہوں گے۔

دیوٹ وہ شخص ہے جو بدکاری کے لئے عورتوں اور مردوں کو جمع کرتا (ملاتا) ہے اسے دیوٹ اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہ ان کے درمیان دلائی کرتا ہے۔

قلاع (کے لفظی معنی اکھیزنے والا ہے) یہ وہ شخص ہے جو حکام کے پاس جا کر لوگوں کی غیبت کرتا ہے اور ایسے شخص کی کرتا ہے جو حاکم کے نزدیک کسی مرتبے پر ہوتا ہے وہ اس کی چغلی وغیبت کر کے اسے اس مرتبے سے اکھیز دیتا ہے۔

بعض حکماء کا کہنا ہے کہ

سعیہ کرنے والا شخص دو برے کرداروں کے درمیان ہوتا ہے۔ کہ اگر اس نے غیرت میں سچ کہا ہو تو اس نے امانت میں خیانت کی (خائن کا کردار ادا کیا) اور اگر جھوٹ بولا تو اس نے مروت کے خلاف کام کیا۔

ایک دانا کا قول ہے سچ ہر ایک کو حزمین کرتا ہے سوائے چغلیوں کے کیونکہ چغلیوں سب سے زیادہ قابلِ مذمت اور سچ بولنے پر گناہگار بھی ہوتا ہے۔

ایک مبلغ کا قول ہے چغلیوں کی (غیبت) سچ پن ہے اور سعیہ کینہ پن ہے اور یہ دونوں غداری کے شرکی اساس ہیں ان کے راستے سے ہٹ کر چلو اور ان کے لٹل (چغلیوں) سے دور رہو۔

فضل بن سہل نے ایک چغلیوں کے بارے میں جس نے اس سے کسی کی چغلی کی تھی کہا کہ ہم اس کی چغلی قبول کرنے کو اسی کا شر سمجھتے ہیں کیونکہ چغلیوں کی دالالت اور اسے قبول کرنا جائز ہے لہذا چغلیوں سے بچو کیونکہ اگر وہ چغلیوں کی میں سچا ہو تو اپنی سچائی میں بھی گناہگار کا کیونکہ اس نے عزت کی حفاظت نہیں کی اور عیب کو چھپایا نہیں۔

سکندر اعظم نے ایک چغلیوں کو کہا کہ کیا تم پسند کرتے ہو کہ ہم تو جو اس شخص کے بارے

میں کہتا ہے وہ اس شرط پر قبول کر لیں کہ وہ جو تمہارے بارے میں کہتا ہے وہ قبول کر لیں؟ اس نے کہا جی نہیں۔ تو سکندر نے کہا تو پھر تو شرے باز آ جا شر بھی تجھ سے دور رہے گا۔ مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیٰ نبینہ و علیہ الصلوٰۃ والسلام کو وحی فرمائی کہ تمہارے شہر میں ایک پھغلوں ہے اور جب تک وہ تمہاری سرزمین پر ہے میں بارش نہیں برساؤں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا۔ اے اللہ مجھے اس شخص کی نشان دہی کر دے تاکہ میں اسے شہر سے نکال دوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام میں پھغلوں کی کرنا ناپسند کرتا ہوں تو کیا میں بھی چغلی کروں؟

حسد اور مقابلہ بازی کا بیان

جان لیجئے کہ حسد بہت بڑی صفت ہے ماحمد ماحمد بدین کے لئے نقصان دہ اور دین کے لئے مفید ہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے حسد سے پناہ مانگنے کا حکم فرمایا۔

”وَمِنْ شَرِّ خَاصِمٍ إِذَا حَسَدَ“ (۱۰۰: الانعام)

(ترجمہ) (کہہ دو کہہ میں پناہ مانگتا ہوں) حاسد کے شر سے کہ جب وہ حسد

کرتے۔ اور حسد کے شر ہونے کے لئے اتنی ہی کافی ہے۔

حسد سابقہ اقوام کی بیماری ہے:

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ تمہاری طرف گزشتہ اقوام کی ایک بیماری منتقلی آتی ہے وہ ہے نفرت اور حسد یہ حالقد (موندنے والی) ہے دین کو موندتی ہے یا لوں کو موندنے والی یہی مرض نہیں ہے۔ قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے تمہارا امن میں نہیں ہو جب تک کہ آپس میں محبت نہ رکھو گے۔ کیا میں تمہیں ایسا کام نہ بتاؤں کہ جسے کر کے تم کو آپس میں محبت ہو جائے گی۔ سلام کو اپنے درمیان عام کر دو“ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد کا حال بیان فرمایا اور یہ کہہ آپس کی محبت اس کو دور کر دیتی ہے اور سلام کرنا آپس کی محبت کو دہر کر رہا ہے۔ چنانچہ سلام حسد کو دور کرنے والا قرار پایا۔

قرآن کریم میں بھی جس سے ملتی جلتی آیت بھی ہے۔ ارشاد ہے کہ دور کر اس کے ذریعے جو سب سے اچھا طریقہ ہے تو اس وقت وہ شخص جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے وہ ایسا ہو جائیگا گویا وہ گہرا دوست ہے“ (احسانہ)

یہی حدیث آیت کے ذیل میں کہتے ہیں کہ یعنی سلام کے ذریعے برے آدمی کی برائی کو دور کر دو“

حسد آسمان وزمین کا پہلا گناہ ہے:

بعض سلف کا قول ہے کہ حسد وہ پہلا گناہ ہے جس کے ذریعے آسمان میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی گئی۔ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کیا اور زمین میں کیا جانے والا پہلا گناہ بھی یہی ہے یعنی قابیل نے ہابیل سے حسد کیا حتیٰ کہ اسے قتل کر کے چھوڑا۔ ایک دانا کا قول ہے جو شخص اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہو اسے کوئی ناراض نہیں کر سکتا اور جو اللہ تعالیٰ کی عطاہ پر راضی ہو اس میں حسد داخل نہیں ہوتا۔

ایک بلیغ کا قول ہے کہ لوگ حاسد اور محسود ہیں اور نعمت سے حسد کرنے والا ہوتا ہے ایک ادیب کا قول ہے میں نے کسی ظالم کو حسد کے شکار شخص کے جیسا مظلوم نہیں دیکھا کہ وہ ہمیشہ کڑوے گھونٹ لیتا لازمی غم اور پریشان دل کے ساتھ رہتا ہے۔

حسد کی برائی بہت زیادہ ہے:

اگر حسد کی برائی صرف اتنی ہی ہو کہ وہ بری اور ذلیل صفت ہے جو ہمسروں اور قریبی لوگوں کا رخ کرتی ہے اور مصاحب اور ملنے جلنے والے سے ہی خاص ہے تب بھی خود کو اس سے پاک رکھنا بھلائی اور اس سے بچنا غیبت ہے اور کیسے نہ ہو وہ نفس کے لئے مصر اور غم دینے پر مصر ہے حتیٰ کہ کبھی کبھار حاسد کو ہلاک بھی کر دیتا ہے بغیر اس کے کہ دشمن کو کوئی نقصان پہنچائے یا محسود کو کوئی ضرر دے۔

حسد حاسد کا قاتل ہے:

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ برائی کے خصائل میں سے حسد سے زیادہ کوئی منصف نہیں وہ حاسد کو محسود تک پہنچنے سے پہلے ہی مار ڈالتا ہے۔ ایک دانا کا قول ہے حاسد کے لئے یہی سزا کافی ہے کہ وہ تمہاری خوشی کے موقع پر غم میں مبتلا ہوتا ہے۔

منثور الجہنم میں لکھا ہے کہ حاسد کو ہزا خود اس کے نفس سے مل جاتی ہے۔ اصرعی کا قول ہے کہ میں نے ایک اعرابی کو کہا کہ تمہاری لمبی عمر کا راز کیا ہے؟ تو اس

نے کہا کہ میں نے حسد کو چھوڑ دیا تو میں زندہ رہا۔

ایک شخص نے قاضی شریح سے کہا کہ آپ جتنی گہرے احکام کی سمجھ رکھتے ہیں اور مقدمہ کے فریق کی باتوں پر جتنا صبر کرتے ہیں اس کی وجہ سے میں آپ سے حسد کرنے لگا ہوں۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ اس حسد سے نہ تو تجھے فائدہ پہنچائیں گے اور نہ مجھے کوئی نقصان پہنچیں گے۔

عبداللہ بن معمر کا شعر ہے۔

اصبر علی کید الحسود فان صبرک قتالہ
فالنار تاكل بعضہا ان لم تجد مائا کفہ
(ترجمہ) حاسد کے مکر پر صبر کر کیونکہ تیرا صبر اس کو قتل کر دے گا کیونکہ آگ کو جب کھانے کو کچھ نہ ملے تو وہ اپنے کو ہی کھا جاتی ہے۔

حسد کی حقیقت:

حسد کی حقیقت یہ ہے کہ بافضلیت لوگوں کو جو بھلائیوں حاصل ہوتی ہیں ان پر شدت سے افسوس ہونا منافقہ (مقابلہ) اس کے علاوہ ہے۔ کبھی کبھار کچھ لوگوں کو غلطی سے یہ شبہ لگ جاتا ہے کہ خیر اور بھلائی کے حصول کی دوڑ اور دوسرے سے آگے نکلنے کی تک دو (یعنی منافقہ) ہی حسد ہے حالانکہ معاملہ ان کے اس گمان کے مطابق نہیں ہے۔ کیونکہ منافقہ بافضلیت لوگوں کو نقصان پہنچائے بغیر ان جیسا بننے کی کوشش کا نام ہے۔

اور حسد نقصان کی طرف راجع ہوتا ہے اس لئے حسد کا مقصد بافضلیت لوگوں کا فضل ختم کرنا ہوتا ہے بغیر اس کے کہ حاسد کو وہ فضل بھلائی ملے۔ چنانچہ حسد اور منافقہ میں یہ فرق ہے۔ چنانچہ منافقہ ایک فضیلت ہے کیونکہ وہ فضائل حاصل کرنے کی اور بافضلیت لوگوں کی اقتداء کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ

”مومن رشک کرتا ہے اور منافق حسد کرتا ہے“

حسد کے دوائی واسباب:

حسد کا پہلا سبب: محسود (جس سے حسد کیا جائے) سے نفرت و ناراضگی ہو۔ چنانچہ اس کی کوئی فضیلت ظاہر ہو یا کوئی قابل تعریف بات نظر آئے تو اس پر آنسوؤں کے قویہ آنسوؤں حسد جس میں نفرت کی آمیزش ہو فراہم کرتا ہے اور یہ قسم اگرچہ سخت نقصان دہ ہے لیکن عام نہیں ہے کیونکہ تمام لوگ نفرت کا شکار نہیں ہوتے۔

حسد کا دوسرا سبب:

محسود کی کوئی اچھی صفت یا کارنامہ ظاہر ہو جس سے یہ حاسد عاجز ہو تو اس میں اس کے تقدیم اور اختصاص سے اسے ناگوارگی ہوتی ہے اس سے حسد پیدا ہوتا ہے۔ اگر اس کا یہ کارنامہ نہ ہوتا یہ حسد سے باز رہتا۔ یہ درمیانی قسم ہے کیونکہ ہمسرا اپنے سے کمتر شخص سے حسد نہیں کرتے بلکہ حسد سے برتر لوگ غاص ہیں۔ اس قسم میں کبھی کبھار منافقہ کی آمیزش ہوتی ہے لیکن وہ عاجزی اور محرومی کے ساتھ ہوتی ہے اسی لئے حسد بن جاتی ہے۔

حسد کا تیسرا سبب:

حاسد میں فضائل سے تنگدلی اور نعمتوں سے بخل ہوتا ہے اسے نہیں ملتی تو یہ ان سے روکتا ہے اس کے ہاتھ میں نہیں ہوتے اس لئے ان سے دور ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ تو انعامات ہیں جو اللہ تعالیٰ جسے چاہے عطا کرتا ہے لہذا حاسد اللہ تعالیٰ پر اس کے فیصلے پر ناراض ہوتا ہے اور اس کے عطیے سے حسد کرتا ہے اگرچہ خود اس کے پاس اللہ کی دی ہوئی نعمتیں بہت ہوتی ہیں اور اس کو کی گئی عطا واضح ہوتی ہے۔

حسد کی یہ قسم بہت عام اور بہت زیادہ بری ہے کیونکہ جو اس میں مبتلا ہو اسے آرام نہیں آتا اور نہ اس کی خوشی کی کوئی انتہا ہوتی ہے چنانچہ اگر اس حسد کو شر اور طاقت حاصل ہو جائے تو وہ بربادی اور انتقام بن جاتا ہے اور اگر اس کو عاجزی اور بے وقعتی حاصل رہے تو یہ مشقت اور بیماری بن جاتا ہے۔

مفکر عبد الحمید کا قول ہے غم کا مارا حاسد زہر پینے والے کی طرح ہے اگر اس کا زہر اثر

نہ جاتے تو اس کا غم بھی ختم ہو جاتے۔

حسد فضیلت کے بقدر ہوتا ہے:

جان لیجئے کہ انسان کے فضل و کمال اور نعمت کے ضمیمہ کے بقدر اس سے لوگوں کا حسد ہوتا ہے اگر فضل و کمال زیادہ ہو حاسدین بھی زیادہ ہوتے ہیں اگر کم ہو تو کم ہوتے ہیں کیونکہ فضل و کمال کا ظہور حسد کو جوش دلاتا ہے اور نعمت کا ملنا غم کو دودھ بنا کرتا ہے۔ اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ

”اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے میں انہیں چھپانے سے مدد دلانی اپنی نعمتوں کو چھپا کر رکھنا بھی مدد ہے کیونکہ ہر نعمت والے کا کوئی نہ کوئی حاسد ہوتا ہے۔“

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ جس کسی پر اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اس کی طرف حاسد رخ کر لیتا ہے اور اگر کوئی شخص عیب جوئی سے محفوظ ہو جائے تو آنکھوں کے اشاروں سے نہیں بچ پاتا۔

اور کبھی حسد محسوس کی فضیلت اور حاسد کی کمتری کی دلیل ہوتی ہے۔ جیسا کہ ابو تمام طائی کا شعر ہے۔

و اذا اراد الله نشر فضيلة طوبى لسان حاسود
لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود
لولا التخوف للمواقب لم يزل للحاسد النعمى على المحسود

(ترجمہ) اللہ تعالیٰ جس کسی کی فضیلت کو پھیلانے کا ارادہ کریں تو اسکے لئے کوئی حاسد زبان مقرر کر دیتے ہیں۔ اگر کسی چیز سے مل کر آگ کا بھڑکنا نہ ہو تو عود کی خوشبو پہچانی نہ جائے۔ اگر انہام کا خوف نہ ہو تو حاسد شخص کو محسود کے اکرام کے لئے بیشہ حسد کرنا ہوتا۔

حسد کا علاج:

جس شخص پر حسد غالب ہو اور اس کی طبیعت اس پر مائل رہتی ہو تو حسد دور کرنے اور اس سے

رکنے کے لئے اس کے نقصان اور دشمنی سے بچاؤ کے لئے چند امور پر عمل کرنا ضروری ہے۔

علاج نمبر ۱:

اسے حسد سے اجتناب کرنے کے لئے دین کی اتباع کرنا اور دین کے آداب میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع رکھنا ضروری ہے تاکہ وہ اپنے نفس کو اسکے برے اخلاق کی وجہ سے سرزنش کرے اور اسے کمینی طبیعت سے ہٹائے اگرچہ طبیعت کا بدلہ مشکل کام ہے لیکن محنت و ریاضت اور بتدریج اقدام کرنے سے مشکل کام آسان ہو جاتا ہے اور اپنے نفس میں اس کے مشکل کام کی محبت پیدا کرے اگرچہ کسی کا قول ہے کہ جس کو رب نے بنایا ہے وہ اپنے طبعی اخلاق کس طرح بدلی سکتا ہے۔ لیکن جو شخص اپنے نفس کو بناؤنی اخلاق سے سنوارنے کی محنت کرے اخلاق کو بنانے کے بجائے بناؤنی اخلاق سے انہیں درست کرے اور اچھائی پر لائے پھر نفس کو اچھائی (بناؤنی اخلاق) کی عادت ڈالے اس طرح وہ طبعی اخلاق کی طرح ہو جائیگا۔

علاج نمبر ۲:

عقل کے ذریعہ حسد کے ناپسندیدہ نتائج کو سمجھے اور اس کی برائیوں کی وجہ سے اس سے باز رہے اپنے نفس کو دبائے ذلیل کرے اور حمیت سے اسے پاک کرنے کی کوشش کرنا رہے تو نفس اس کی ہدایت کے تابع ہو جائے گا اور اصلاح کی جانب اس کی بات مان کر چلے گا یہ سب سرکش نفس اور بلند ہمت نفس کے لئے صحیح ہوگا۔ اگر ہمت والا ہوگا تو وہ حسد سے بیزاری اختیار کرے گا۔

علاج نمبر ۳:

حسد کے ضرر کو دور کرے اور اس کے اثر سے بچنے کی کوشش کرے اور اس بات کو جان لے کہ اس کی حیثیت اس کے اپنے نفس میں المیغ اور حسد سے دور ہوگی۔ چنانچہ حسد کی مشکلات اور غم کو دور کرنے میں اپنی سمجھ کو استعمال کرے تاکہ نفس پاکیزہ اور ستھرا ہو اور زندگی خوش و خرم گذرے۔ کہا جاتا ہے کہ ”حاسدوں کی غفلت پر تعجب ہے کہ جسموں کی سلامتی کی

نقز نہیں۔

علاج نمبر ۴:

وہ لوگوں کی خود سے بیزاری اور دوری پر غور کرے اور اپنے آپ سے ان کی دشمنی یا ملامت پڑنے سے خوف کرے اور اپنے نفس پر محنت کر کے ان لوگوں کو خود سے جوڑے اور محبت والانے کی کوشش کرے اور ان کو اگر وہ اس سے صحیح ہو جائیں تو اپنے لئے فائدہ مند اور خالص محبت کرنے والا بنے۔۔۔ سول بن امل کا شعر ہے کہ۔

لا تحسبونی غنیا عن مودتکم انہی البکم و ان ایسوت مفتقر
(ترجمہ) مجھے تمہاری محبت سے مستغنی مت سمجھو میں اگرچہ آسانی میں ہوں مگر مجھے تمہاری ضرورت ہے۔

علاج نمبر ۵:

اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور فیصلے کو مانے اور تسلیم کرے اور یہ نہ سمجھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر غائب آسکتا ہے ورنہ مغلوبہ لوٹے گا اور نہ یہ کہ اس سے کسی معاملے میں مقابلہ کرے ورنہ محروم ہوگا اور نعمتیں بھی چھین جائیں گی۔ ارد شیر بن بابک کا قول ہے کہ جب تقدیر ہماری مدد نہیں کرتی تو ہم اسکے مددگار ہو جاتے ہیں۔

اگر ان اسباب میں سے کسی ایک کے ذریعے وہ اپنے نفس کو خوش نصیبی دلا دے اور صحیح رخ کے استعمال سے اسے صحیح راستہ دکھا دے تو وہ اپنی بیماری سے شفا پائے گا اور اس کے بوجھ سے چھکارہ پالے گا اپنے نقص کو فضل سے بدل لے گا اور مذمت کے عوض تحسین حاصل کر لے گا اور جو شخص اپنے نفس کو مذمت سے بٹائے اور ملامت سے دور کر دے وہ اکی واضح سمجھدار اور مضبوط عزم والا ہے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو فتنہ میں مبتلا ہو پھر توبہ کرے۔

حسد کی چار برائیاں:

اگر خواہش نفس اسے صحیح راستے سے روک دے اور محرومی اسے اس کے مقاصد سے بھٹکا دے، اور وہ کبھی طبیعت کے تابع ہو جائے اور اس پر برے اخلاق غالب ہو جائیں حتیٰ کہ اس کا حسد ظاہر ہو جائے اور دل کا غم سخت ہو جائے تو چار برائیاں اسے لاحق ہو جاتی ہیں۔

(الف) حسد کی حسرتیں اور جسم کی بیماریاں لاحق ہوں گی اور پھر حسرتوں کی کوئی انتہا نہ ہوگی نہ ایسے مریض کی شفا یابی کی امید ہوتی ہے۔ ابن المعتز کا قول ہے کہ حسد جسم کی بیماری ہے۔

(ب) مرتبہ ٹھٹ جاتا ہے قدر گر جاتی ہے کیونکہ لوگ اس سے منحرف اور دور ہو جاتے ہیں۔ مشورہ الحکم میں لکھا ہے کہ ”حاسد سردار نہیں بن سکتا“

(ج) لوگ اسے عیب لگاتے ہیں ناراض رہتے ہیں حتیٰ کہ اسکے لئے ان کے دل میں محبت نہیں رہتی دشمنی رہ جاتی ہے ان میں اس کا کوئی درست بانی نہیں رہتا چنانچہ وہ مسلسل دشمنی کا شکار اور لوگوں کی ناراضگی کا دھتکارا ہوا رہتا ہے۔ اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ”لوگوں میں سب سے برا وہ شخص ہے جو لوگوں سے نفرت کرے اور لوگ اس سے نفرت کرتے ہوں۔“

(د) اس کے مقابلہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور مخالفت کی بناء پر گناہوں کا بوجھ اس کے حصے میں آتا ہے۔ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو عدل نہیں سمجھتا اور لوگوں کو اس کی نعمتوں کا حقدار نہیں مانتا۔ اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ”حسد نیکوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑیوں کو۔“

حاسد بغیر گناہ کسی سے دشمنی کرتا ہے:

عبد اللہ بن معمر کا قول ہے کہ حاسد اس شخص سے غصہ کر رہا ہوتا ہے جس کا کوئی گناہ نہیں ہوتا اور اس چیز پر بخل کرتا ہے جس کا وہ مالک نہیں۔ ایسی چیز کا طلبگار ہوتا ہے جو اسے نہیں ملتی۔ جب انسان حاسد بن نعمت کے حسد کا شکار ہو جائے اور فضل کا دشمن ہو جائے تو

اللہ تعالیٰ سے حاسد کے شر سے پناہ مانگے اور اس کے مکر کے نیلوں سے بچے اور اس کے حسد کی چالوں اور مکاریوں سے خود کو بچائے۔ اس کے شبہات اور کیننگی سے دور رہے کیونکہ اس کی بیماری خطرناک اور دوا کے بغیر ہے۔

حسد کرنے والا بہت نقصان دہ ہے:

کہا جاتا ہے کہ نعمت سے حسد کرنے والا اس کے زوال کے سوا کسی اور بات پر راضی نہیں ہوتا۔ ایک داناکا قول ہے کہ جو شخص اپنی طبیعت سے ہی نقصان دہ ہو اس کی قربت سے انس حاصل مت کرو کیونکہ لوگوں کا دل بڑا سخت ہوتا ہے۔ عبدالحمید کا قول ہے کسی شیر کے قریب جانا کسی حاسد کے ساتھ بیٹھنے سے بہتر ہے۔۔۔ محمود راق کہتے ہیں۔

اعطيت كل الناس من نفسي الرضا   الا الحسود فانه اعيانى

ما ان لى ذنبا اليه علمته   الا نطاهر نعمة الرحمن

و ابى فما يرضيه الا ذلى   و ذهاب اموالى و قطع لسانى

(ترجمہ) میں نے تمام لوگوں کو خود سے راضی کر لیا مگر حاسد نے مجھے عاجز کر دیا۔ میں نے اس کے حق میں نہ معلوم کیا گناہ کیا سوائے یہ کہ وہ اللہ کی نعمت سے دور ہو گیا اور انکار کیا اسے میری ذلت مال کا خاتمہ اور زبان کا کٹنا ہی راضی کر سکتا ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تمن چیزیں ایسی ہیں جن سے کوئی نہیں بچتا بدشگونی، بدگمانی، اور حسد۔ جب تم بدشگونی لو تو واپس مت جاؤ، بدگمانی کرو تو تحقیق مت کرو، جب حسد کرو تو اسے مت چاہو۔

نصل: مواضع (کسی امر پر موافقت) اور اصطلاح کے آداب کی دو قسمیں ہیں

(۱) مواضع اس کی فروع میں ہو اور عقل اس کے اصول کی موجب ہو۔

(۲) مواضع اصول و فروع میں ہو۔ اس کو ہم چند فصول میں واضح کریں گے۔

فصل اول:

کلام اور خاموشی کا بیان

یہ سمجھ لینا چاہئے کہ کلام ترجمان ہے جو چھپی ہوئی باتوں اور رازوں کو بیان کرتا ہے اس سے نگلی ہوئی مناسب اور نامناسب باتوں کو لوٹانا ممکن نہیں اس لیے عقل مند پر لازم ہے کہ وہ کلام کی لغزش سے بچے یا تو کلام نہ کرے یا کم کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رحم کرے اس شخص پر جو خیر اور بھلائی کی بات کرے اور فائدے میں رہے یا خاموش رہے اور نجات پائے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے فرمایا ”اے معاذ جب تک تم خاموش ہو سلاستی میں ہو اور جب تم نے کلام کیا تو اس کا وبال تم پر ہوگا۔“ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ ”زبان پیمانہ ہے جسے جہل جوش دلاتا ہے اور عقل اسے معتدل رکھتی ہے۔“

خاموشی کا نقد فائدہ:

بعض حکماء نے فرمایا کہ چپ رہا کرو اس سے تمہیں حکیم اور عاقل سمجھا جائے گا چاہے تم جاہل ہو یا عالم۔

بعض ادیبوں کا قول ہے کہ نیک بخت ہے وہ شخص جس کی زبان خاموش ہو اور جس کا کلام بقدر ضرورت ہو، بعض علماء نے فرمایا ”جو عاقل شخص کی طرح کلام کرتا چاہتا ہے تو وہ کلام نہ کرے مگر ضرورت یا حق کو ثابت کرنے کے لئے کرے اور اس کا غور و فکر صرف انجام اور آخرت کے بارے میں ہو۔“

خاموشی کے مزید فوائد:

بعض بلغاء نے فرمایا کہ ”خاموش رہا کرو کہ اس سے تمہیں خالص محبت حاصل ہوگی اور برے انجام سے امن میں رہو گے اور خاموشی کی وجہ سے وقار حاصل ہوگا اور معذرت کرنے کی مصیبت سے بھی بچو گے۔“

بعض فصحاء کا قول ہے کہ اپنی زبان قابو میں رکھ کر یہ کہ حق کو واضح کرنا ہو یا باطل کو دفع کرنے کے لئے یا حکمت اور علم یا نعت کے پھیلانے یا تذکرے کے لیے (کھول کے چھو) شاعر کا قول ہے۔

رایت العزفی ادب و عقل   وفي الجهل المذلة والهوان
وما حسن الرجال لهم بحسن   اذا لم يسعد الحسن البیان
کفی بالمرء عیالان تراہ   له وجه و لیس له لسان
(ترجمہ) عزت ادب اور عقل میں ہے اور جہل ذلت و رسوائی کا سبب ہے۔

”مردوں کی خوب صورتی میں کوئی حسن نہیں ہے جبکہ بیان میں حسن نہ ہو۔“
آدی کے عیب کے لیے یہی کافی ہے کہ تم اس کا چہرہ دیکھو لیکن اس کی زبان نہ ہو (جو اچھا بولے)

شرائط کلام:

بولنے کی چند شرائط ہیں کہ اسی کے ذریعے کلام کی لغزشوں اور نقصان سے بچا جاسکتا ہے اور یہ شرائط چار ہیں:

(۱) شرط اول: کہ کلام کسی ضرورت کی وجہ سے ہو یا اس سے نفع حاصل کرنا ہو یا ضرر یا تکلیف کو دور کرنا مقصود ہو۔

(۲) شرط دوم: کہ کلام اپنے موقع اور جگہ میں ہو اور اس کے ذریعے صحیح چیز طلب کی جائے۔

(۳) شرط سوم: کلام بقدر ضرورت ہو۔

(۴) شرط چہارم: صحیح الفاظ کا انتخاب کیا جائے۔

یہ چار شرائط ہیں جن میں سے کوئی شرط اگر کم ہوئی تو کلام کی خوبی اور فضیلت میں بھی اتنی کمی ہوگی اب ہر شرط کی تفصیل ذکر کی جائے گی۔

گفتگو ضرورت کے تحت ہو:

(۱) پہلی شرط کہ کلام کسی ضرورت کی بنا پر ہو اس لئے کہ بلا ضرورت بولنا بکو اس ہے یا بلا سبب کلام کرنا بد گوئی ہے اس لئے کہ جس نے بولنے میں سخاوت کی اور کلام کی ضرورت اور معافی کی محنت کی رعایت نہیں کی تو اس کا کلام بے کار اور رائے بے وزن ہوگی۔ جیسا کہ ابن عائشہ نے قصہ نقل کیا ہے کہ ایک نوجوان کا بیٹھنا اخف بن قیس کے ساتھ تھا اور نوجوان ہر وقت چپ رہتا اخف کو ان پر تعجب ہوا تو ایک دن جب لوگ چلے گئے تو اخف بن قیس نے اس سے کہا اے بیٹھتے تم بھی بولو اس نے کہا اے چچا مجھے بتائیے کہ اگر کوئی شخص اس مسجد کی اونچائی سے گرے کیا اسے کوئی نقصان پہنچے گا؟ اخف بن قیس نے فرمایا کاش اے بیٹھے ہم جہیں پوشیدہ ہی رہنے دیتے (کیونکہ بولنے سے اس کی بیوقوفی ظاہر ہوگی) پھر اخف نے شاعر اور اہل شی کے اشعار سے مثال بیان کی۔

اشعار اور ان کا ترجمہ۔

وكانن من تری من صامت لك   معجب زیادته او نقصه فی التكلم
لسان الفتی نصف و نصف لواءه   فلم یبق الا صورة اللحم والدم
(ترجمہ) جب تو کسی خاموش شخص کو دیکھے جو تمہیں تعجب میں ڈالنے والا ہو اور اس کے کلام میں زیادتی یا عیب ہو تو یہ سمجھ لے کہ جوان کی زبان نصف ہے اور نصف اس کا دل ہے چنانچہ اس کی زبان گوشت اور خون کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔

ایک بے وقوف شخص اور امام ابو یوسف کا قصہ:

امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے قصہ نقل کیا گیا ہے کہ ایک شخص کا ان کے ساتھ بیٹھنا تھا وہ خاموش رہتا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے فرمایا تم سوال کیوں نہیں کرتے؟ اس شخص نے کہا کیوں نہیں بتائیے روزے دار افطار کب کرے گا؟ امام ابو یوسف نے جواب دیا جب سورج غروب ہو اس نے پھر سوال کیا کہ اگر آدھی رات تک سورج غروب نہ ہو تو امام ابو یوسف اس پر مسکراتے لگے اس قصہ کی مثال خطی کے دو شعروں میں بیان کی

گئی ہے۔

عجبت لازراء المعی بنفسه وصمت الذی قد کان بالقول اعلمما
وفی الصمت ستر للعی وانما صحیفۃ المرء ان یشکلما
مجھے تعجب ہوا عا جزا اور بے وقوف کی بدگوئی سے اور حیرت ہوئی اس شخص کی خاموشی
سے جو عاقل اور عالم ہے۔

بلاشبہ خاموش رہنا بے وقوف کا پردہ ہے کیونکہ آدمی کی عقل کا پتہ اس کی گفتگو سے ہوتا ہے
مصنف رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بے وقوف سے سابقہ اور برتاؤ:

مصنف کہتے ہیں کہ میں ایک دن بھرہ کی مجلس میں تھا اور میں اپنے ساتھیوں کو درس
دے رہا تھا کہ اچانک میرے پاس ایک عمر رسیدہ شخص آیا جس کی عمر اسی سال سے بھی متجاوز
تھی اس نے مجھے کہا کہ میں نے ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے میں نے کہا
پوچھئے اللہ تمہیں عافیت میں رکھے۔ میرا گمان تھا کہ یہ اپنے اوپر گزرے ہوئے کسی حادثے
یا واقعے کے بارے میں سوال کرے گا چنانچہ اس نے پوچھا کہ مجھے اٹلیس اور آدم علیہ السلام
کے سترے کے بارے میں بتائیے کہ ان کا ستارہ کیا ہے؟ کیونکہ ان دونوں کی عظمت شان
کی وجہ سے یہ سوال علماء دین سے ہی کیا جاسکتا ہے؟ مصنف فرماتے ہیں کہ میں یکدم حیران
سا ہو گیا اور جو لوگ میری مجلس میں تھے وہ بھی اس کے سوال سے حیرت میں پڑ گئے اور اسے
برا بھلا کہنے لگے مگر میں نے نوگوں کو روکا اور بوڑھے کو ایسا جواب دیا جو اس کے سوال کے
مناسب تھا چنانچہ میں نے بوڑھے کو جواب دیا کہ نخوی کہتے ہیں کہ نوگوں کے ستارے ان کی
ولادت کا وقت (تاریخ) معلوم ہونے سے پہچانے جاتے ہیں اگر تمہیں اس کا علم ہو جائے
تو پھر سوال کرنا اس وقت بوڑھا میری طرف متوجہ ہوا اور کہا اللہ تمہیں جزائے خیر دے پھر
خوشی کے ساتھ لوٹ گیا پھر چند دنوں کے بعد اس نے آ کر کہا کہ مجھے اب تک ایسا شخص نہیں
ملا جسے ان کی ولادت کی تاریخ معلوم ہو۔

ان لوگوں کی طرف نظر کریں کہ انہوں نے کلام کو جہل اور بدگوئی سے جدا نہیں کیا اور

نہ سوال کو نقصان اور عیب سے بچایا اس لیے کہ گفتگو اور سوال بلا ضرورت تھے اور کلام بغیر سمجھ کے کیا اگر گفتگو ضرورت کی بنا پر ہوتی تو یہ عیب نہ پائے جاتے۔

عقل مند کی زبان دل کے پیچھے ہے:

اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عقل مند کی زبان اس کے دل کے پیچھے ہوتی ہے چنانچہ جب وہ بولنا چاہتا ہے تو دل کی طرف رجوع کرتا ہے اگر اس کا نفع ہوتا ہے تو بولتا ہے ورنہ خاموش رہتا ہے اور جاہل بے وقوف کا دل زبان کے پیچھے ہوتا ہے اس لیے وہ بغیر سوچے سمجھے بولتا رہتا ہے۔

حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جس نے اپنی گفتگو کو اپنے عمل میں سے شمار نہ کیا اس کی غلطیاں بہت زیادہ ہوں گی۔

بعض حکماء کا قول ہے کہ آدمی کی عقل اس کی زبان کے نیچے چھپی ہے اور بعض بلخاکا قول ہے کہ اپنی زبان کو متعید کر دو عقل اس کے کر زبان تمہیں قید کرے یا تمہیں ہلاک کر دے۔ چنانچہ اس سے بہتر کوئی بات نہیں کہ اپنی زبان کو بند رکھا جائے جو صحیح بات کہنے سے کوتاہی کرے اور جواب دینے میں جلدی کرے ابونہام الطائی کا شعر ہے۔

(ترجمہ) بعض حکماء کے اقوال میں سے ہے کہ آدمی کی زبان اس کے دل کے تابع ہوتی ہے۔

بعض حکماء نے کلام کی بانگل اجازت نہیں دی وہ فرماتے ہیں کہ جب تم جاہلوں میں بیٹھو خاموش رہو کہ تمہاری خاموشی سے بردباری میں اضافہ ہوگا اور جب علماء میں بیٹھو خاموش رہو کیونکہ اس سے تمہارے علم میں اضافہ ہوگا۔

گفتگو موقع محل کے مطابق ہو:

گفتگو کی دوسری شرط: یہ ہے کہ گفتگو اپنے موقع اور محل میں ہو اس لیے کہ بغیر موقع کے کلام کرنا نفع نہیں دیتا اور جب کلام کا نفع نہ ہو تو وہ بکواس اور بے کار ہے اس لیے کہ جس بات کا موقع بعد میں ہے اسے پہلے کرنا جلد بازی اور قطع کلامی ہے اور جس بات کا موقع

پہلے ہے اسے موخر کرنا، سستی اور بجز کو ظاہر کرنا ہے کیونکہ ہر موقع کی بات اور ہر طائفہ کے لیے ایک نکل ہے جیسا کہ شاعر کا شعر ہے۔

تضع الحدیث علی مواضعہ فکلامہا من بعدہا نذر
(ترجمہ) گفتگو اپنے موقع میں کرو کیونکہ اس کے بعد بات کرنا بے کار ہے۔

کلام بقدر ضرورت ہو:

شرہ سوم: کلام کی تیسری شرط یہ ہے کہ بقدر ضرورت ہو اگر کلام بقدر ضرورت و کفایت نہ ہو اور نہ اس کی کوئی انتہاء ہو تو پھر کلام کی دو حالتیں ہیں اگر ضرورت سے کم ہے تو یہ کلام سے عاجزی کو ظاہر کرتا ہے اور اگر ضرورت سے زائد ہے تو یہ بکواس اور ہذیان ہے روایت میں آیا ہے کہ ایک دیہاتی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے طویل کلام کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تمہاری زبان کے کتنے پروے ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ میرے دونوں ہونٹ اور میرے دانت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عزوجل زیادہ بولنے کو ناپسند کرتے ہیں پھر فرمایا کہ اللہ اس شخص کو تروتازہ و خوش رکھے جس نے مختصر اور بقدر ضرورت کلام کیا۔

کسی حکیم نے ایک شخص کو سخت سے باتیں کرتے دیکھا تو حکیم نے اس سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دو کان اور ایک زبان بنائی تاکہ تمہارا سننا بولنے سے زیادہ ہو ایک حکیم کا قول ہے جس کا کلام زیادہ ہوگا اس کے گناہ زیادہ ہوں گے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہیں فضول بولنے سے ڈراتا ہوں کسی بلیغ کا قول ہے کہ آدمی کا کلام اس کے فضل کا بیان اور عقل کا ترجمان ہے چنانچہ خوبی یہ ہے کہ کلام مختصر کر اور ایسے کلام سے بچ جو حاکم کو ناراض کرے اور بھائیوں اور دوستوں کو وحشت زدہ کرے اس لیے کہ حاکم کو ناراض کرنا موت و دعوت دینا ہے اور دوستوں کو وحشت زدہ کرنا نالافتی ہے کسی شاعر کا شعر ہے۔

وزن الکلام اذا نطقت فانما یبدي عیوب ذوی العیوب المنطق

(ترجمہ) بولنے وقت اپنے کلام کا وزن کر کیونکہ بولنا عیب ظاہر کر دیتا ہے۔

ضرورت سے زائد گفتگو کی دو صورتیں:

جو کلام بقدر حاجت نہ ہو اس کی دو حالتیں ہیں کہ کلام ضرورت سے کم ہو یہ عاجزی کو ظاہر کرتا ہے اور ضرورت سے زائد یہ ہذیان ہے اور دونوں عیب ہیں لیکن زیادہ بولنا بہت برا ہے اور خوفناک بھی ہے حدیث میں ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کی زبان کی کھیتیاں ان کو جہنم میں منہ کے بل دھکیل دیں گی۔

کسی حکیم کا قول ہے کہ آدمی کے قتل کا ذریعہ اس کے جیزوں کے درمیان ہے (یعنی زبان) کسی بیغ کا قول ہے کہ قدر حاجت سے کم بولنا زیادہ بولنے سے بہتر ہے اس لیے کہ کم بولنا دلیل کو کمزور کرتا ہے اور زیادہ بولنا یہ کلام کی رونق ختم کر دیتا ہے۔ کسی شاعر کا شعر ہے۔

رایت اللسان علی اہلہ اذا ساسہ الجہل لیسامیرا

(ترجمہ) زبان کا قہقہہ کے ساتھ چلنا پھارنے والے شیر کی طرح ہے۔

زبان تنکواری کی طرح ہے:

بعض ادیبوں کا قول ہے کہ بعض زبانیں تنکواری طرح ہوتی ہیں جو اپنے بولنے والوں کی گردنیں کاٹ دیتی ہیں اور جب لوگوں کا ہیجان اور اضطراب کم ہوتا ہے تو ان کے کلام کی رونق اور ان کی عقل میں زیادتی ہوتی ہے۔

بعض گفتگو حلال جادو ہیں:

بعض نے کہا کہ گفتگو جب ضرورت اور کفایت سے زیادہ ہولان میں غلطی کا شائبہ نہ ہو اور غرض سے پاک ہو تو یہ بیان ہے اور ایسا جادو ہے جو حلال ہے۔

سلیمان بن عبد الملک نے جب اس کی مجلس میں کلام کی مذمت کی گئی فرمایا کہ اچھے کلام کی خوبی خاموشی سے بڑھی ہوئی ہے اور خاموشی عمدہ کلام کے برابر نہیں ہو سکتی۔

بعض نے منشی اور محرر کے بارے میں کہا ہے کہ منشی وہ ہے جس کا بالشت بھر کلام کافی ہو

جاتا ہے اور اگر وہ بڑی سے بڑی کاپی بھی دیکھے تو اسے بھردیتا ہے۔
ایک شاعر نے ایاد کے کسی خطیب کے بارے میں کہا۔

برمون بالخطب الطوال وقارہ وحی الملاحظہ خیفۃ المرقبۃ
(ترجمہ) وہ طویل خطاب کرتے ہیں اور کبھی محافطوں کے ڈر کی وجہ سے آنکھ کا اشارہ کرتے ہیں۔

زیادہ بولنا ہمیشہ نقصان دہ ہے:

عشیم بن صالح رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا اے پیارے بیٹے جب تو کم بولے گا تو اس میں درنگی زیادہ ہوگی بیٹے نے جواب دیا ابا جان اگر میں زیادہ بولوں اور اس میں درنگی بھی ہو تو؟ عشیم بن صالح نے فرمایا بیٹے میں نے کسی شخص کو نہیں دیکھا جسے تم سے زیادہ مناسب نصیحت کی گئی ہو۔
ابو النقع ہستی کا شعر ہے۔

تکلم و سید ما استطعت فانما کلامک حی والسکوت جماد
فان لہ تجد قولاً سدیداً نقولہ فصمتک عن غیر السداد سداد
(ترجمہ) اپنی استطاعت کے مطابق درست کلام کر کیونکہ بولنا زندگی ہے اور خاموشی بے جان چیز کی طرح ہے پس اگر درست بات نہ پاؤ تو تمہارا خاموش رہنا ہی درست ہے۔

بھلائی کی کثرت بھی بھلائی ہے:

ایس بن معاویہ سے کہا گیا کہ آپ کے اندر سوائے زیادہ بولنے کے کوئی عیب نہیں ہے انہوں نے پوچھا کیا تم نے کوئی غلط بات سنی؟ لوگوں نے جواب دیا نہیں بلکہ درست بات ہی سنی ایسا بن معاویہ نے فرمایا کہ بھلائی میں زیادتی بھلائی ہے۔

جاہظ رحمۃ اللہ علیہ کا فیصلہ:

ابو عثمان الجاہظ نے فرمایا کہ بولنے کی ایک حد ہے اسی طرح سننے والوں کی تازگی اور شوق کی بھی ایک انتہاء ہے اب جو کلام اس سے زیادہ ہو جس کی وجہ سے بوجھ اور بیزارگی ہو تو

یہ کلام زائد ہے ابو عثمان نے سچ کہا اس لیے کہ کلام اگرچہ درست ہو لیکن اس کی کثرت سننے والے کو تھکا دیتی ہے اور دل کو بوجھل کرتی ہے اور کثرت کلام عجب کی وجہ سے ہوتی ہے کہ بولنے والا اپنے کلام کو عمدہ سمجھتا ہے اگر یہ خود پسندی نہ ہو تو بولنا مختصر ہو جائے اب جو اپنے بولنے کو اچھا سمجھے گا وہ زیادہ بولے گا جس کی وجہ سے کلام لغزشوں اور غلطیوں سے پر ہوگا۔

اپنی گفتگو پسند کرنے والا دماغ خراب ہے:

بعض حکماء کا قول ہے کہ جسے اپنا بولنا پسند ہو اس کی عقل فاسد ہو جاتی ہے اور زیادہ بولنے کی خوشی اس کے خوف کے مقابلے میں کم ہے اور بولنے کا نفع اس کے نقصان کے برابر نہیں کیونکہ بولنے والا لغزشوں اور سننے والے تھکن اور بیزارگی میں مبتلا ہوتے ہیں اور لغزش اور بیزارگی کے مقابلے میں نہ بولنے کی ضرورت ہے نہ نفع کی امید ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نزدیک سب سے زیادہ مغفوس وہ شخص ہے جو بات پھیلانے والا کثرت سے بولنے والا ہو اور جو اصرار کرنے والا بے کار بولنے والا ہو کسی شخص نے ایک حکیم سے سوال کیا کہ میں کب بولوں؟ حکیم نے جواب دیا جب تو خاموش رہنا چاہے اس شخص نے پھر سوال کیا کہ میں کب خاموش رہوں؟ حکیم نے جواب دیا جب تیرا دل بولنے کو چاہے۔

جعفر بن یحییٰ کا قول ہے جب مختصر کلام کافی ہو تو زیادہ بولنا یہ عاجزی کو ظاہر کرتا ہے اور اگر زیادہ بولنا ضروری ہے تو تفسیر اور وضاحت کرنا عاجزی ہے۔

کتاب منثور القلم میں لکھا ہے کہ جب عقل نام ہو جاتی ہے تو بولنا کم ہو جاتا ہے۔ بعض ادیبوں کا قول ہے کہ ”جس کی خاموشی طویل ہو اس کو ایسی ہیبت ملتی ہے جو اس کے لیے نافع ہے اور ایسی تہائی جو اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔“

بعض بلغاء نے فرمایا بولنے سے رکنا جس سے سنا متی حاصل ہوا ایسے بولنے سے بہتر ہے جس پر ندامت ہو چنانچہ اتنے کلام پر اکتفاء کر جس سے محنت قائم ہو اور ضرورت پوری ہو جائے اور فضول کلام سے اپنے آپ کو بچاؤ کیونکہ اس سے قدم لغزش کھاتے ہیں اور

ندامت پیدا ہوتی ہے۔“

بعض فصحاء نے فرمایا کہ عاقل کا منہ بند رہتا ہے جب وہ بولنے کا ارادہ کرتا ہے تو رک جاتا ہے اور جاہل کا منہ کھلا رہتا ہے جب چاہتا ہے بولتا ہے کسی شاعر کا شعر ہے۔
(ترجمہ) کلام کی رونق بولگوں کو دھوکے میں ڈالتی ہے حتیٰ کہ کلام میں عاجزی اور کثرت داخل ہو جاتی ہے۔

ان الکلام یغیر النجوم جلوتہ حتیٰ یبلغ بدعی و اکثار

شرط چہارم:

بولنے اور کلام کی چوتھی شرط یہ ہے کہ الفاظ کا انتخاب جس کے ذریعے بولا جائے کیونکہ زبان انسان کا عنوان ہے جس سے آدمی کا پتہ چلتا ہے اور نامعلوم کا علم ہوتا ہے اور معلوم کی وضاحت ہوتی ہے اس لیے مناسب ہے کہ الفاظ مہذب ہوں اور زبان کا استعمال درست ہو۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا تمہارے جمال نے مجھے تعجب میں ڈال دیا حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدمی کا جمال کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اس کی زبان۔
خالد بن صفوان نے فرمایا کہ انسان زبان کے بغیر چوپایہ ہے یا بنائی ہوئی بے جان تصویر کی طرح ہے۔

بعض حکماء کا قول ہے کہ زبان انسان کی وزیر ہے اور کسی بلوغ کا قول ہے کہ آدمی کا توں اس کی عقل پر دلالت کرتا ہے اور اس کا فعل اس کی اصل کا پتہ دیتا ہے۔
کسی کا شعر ہے۔

(ترجمہ) اگر آدمی میں عقل نہ ہو تو زبان اس کے عیوب کا پتہ دیتی ہے۔

کلام کا انتخاب اس شخص کے لیے درست ہے جس نے بلاغت و فصاحت کو لازم کر لیا ہو اور اسے اس کی مشق اور عادت ہو جس کی وجہ سے کلام ناپسندیدہ الفاظ اور معنی کے غلط

سے محفوظ رہے گا اس لیے کہ بلاغت یہ نہیں کہ کلام الگ الگ معانی پر مشتمل ہو یا الفاظ زیادہ ہوں بلکہ بلاغت یہ ہے کہ معانی درست ہوں اور الفاظ فصیح ہوں تاکہ الفاظ کی وضاحت صحت معانی کے ساتھ ہو۔

کسی یونانی دانشور سے پوچھا گیا کہ بلاغت کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ کلام کا صحیح انتخاب ہے رومی دانشور سے پوچھا گیا کہ بلاغت کیا ہے؟ تو اس نے کہا فوری گفتگو کے وقت عمدہ اختصار اور طویل کلام کے وقت بہترین کثرت۔ ہندی دانشور نے جواب دیا کہ "بلاغت" کلام کے توڑ جوڑ کو پہچاننا ہے عربی نے کہا کہ بلاغت یہ ہے کہ جس کا اختصار عمدہ ہو اور مجاز کم ہو۔

بدوی نے جواب دیا کہ بلاغت یہ ہے کہ جو شعر سے کم اور شعر سے اوپر ہو جو رائی کو کوٹ دے اور چٹان پر نقش کر دے۔

شہری سے پوچھا گیا کہ بلاغت کیا ہے؟ جواب دیا جس کا اعجاز زیادہ ہو اور ابتدا اور اختتام میں مناسبت ہو۔

ابن المقفع فرماتے ہیں بلاغت کہتے ہیں کلام میں رکاوٹ کا نہ ہونا اور جرأت کا ہونا۔
تاج نے ابن القریۃ سے پوچھا کہ اعجاز (اختصار) کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ بولنے میں سستی نہ ہو اور کلام غلطی سے پاک ہو۔
شاعر کا شعر ہے۔

غیر الکلام قلیل علی کلیر دلیل

والعی معنی قصیر بحویہ لفظ طویل

وفی الکلام فضول وفیہ قال وقیل

(ترجمہ) تھوڑا سا بہتر کلام کثرت پر دلیل ہے اور طویل گفتگو اچھے کلام سے عاجزی کی دلیل ہے اور ایسا کلام بھی ہوتا ہے جس میں فضولیات ہوتی ہیں۔

معنی کا صحیح ہونا:

معنی کا صحیح ہونا تین قسموں پر ہے۔

(۱) کلام واضح ہو۔

(۲) کلام غیر ضروری چیزوں سے خالی ہو۔

(۳) مقابلہ درست ہو اور مقابلے کی دو قسمیں ہیں۔ (۱) الفاظ معانی کے مطابق

ہوں۔ (۲) الفاظ اپنے مقصد کے مطابق ہوں۔

قصاحت الفاظ:

قصاحت کی تین صورتیں ہیں:

(۱) اجنبی اور مشکل الفاظ سے اجتناب کرنا۔

(۲) گھٹیا لفظ سے بچنا اور حقیر کلام سے اعراض کرنا تاکہ عالی فہم کے مرتبے کے برابر

ہو اور عام آدمی کی سمجھ سے اونچا نہ ہو جیسا کہ جاحظ نے کتاب البیان میں لکھا ہے ”کہ میں نے بلاغت میں کاتبین اور منشیوں جیسی قوم کا طریقہ نہیں دیکھا کہ یہ گھٹیا اور اجنبی الفاظ استعمال نہیں کرتے۔“

(۳) الفاظ اور معانی میں مناسبت ہو اور آپس میں مطابقت اور موافقت پائی جائے۔

مطابقت کی تعریف:

مطابقت کہتے ہیں کہ الفاظ معانی کے لئے لباس اور جسم کی طرح ہو جائیں اور الفاظ معانی سے کم یا زیادہ نہ ہوں۔

بشر بن معتمر نے اپنی وصیت میں بلاغت کے بارے میں فرمایا کہ جب تو ایسا لفظ نہ پائے جو اپنے موقع پر واقع ہو سکے بلکہ اپنی جگہ سے دور ہو تو اس لفظ کو جبراً دوسری جگہ پر استعمال نہ کر۔ اس لئے کہ جب تو شعر میں مشغول نہیں اور نہ تو منتشر کلام کو سمجھا کر رہا ہے تو اس کے ترک کرنے کی وجہ سے تو عیب دار نہیں ہوگا اور جب تو نے ان دونوں چیزوں کا ارادہ کیا اور تجھے اس میں مہارت نہیں تو عیب تجھے وہ شخص لگا دے گا جو زیادہ عیب دار اور

حقیر ہے اور تجھ پر تنقید وہ کرے گا جو درجے میں تجھ سے کم ہے۔

مناسبت :

مناسبت کہتے ہیں کہ معنی الفاظ کے مناسبت ہوں یا لوگوں کے عرف کے مطابق ہوں اس طور پر کہ معنی کو ان الفاظ کے علاوہ ذکر کیا جائے تو پھہمنا محسوس ہو اگرچہ الفاظ کتنے ہی فصیح اور واضح ہوں۔

کسی بلیغ کا قول ہے کہ بلیغ کے لیے ضروری ہے کہ اس کے کلام کا معنی سننے ہی سمجھ میں آ جائے باقی اعراب اور لہجہ یعنی کلام میں خطا کرنے سے اجتناب کلام کی درستگی کی صفات میں سے ہیں اور بلاغت کا مرتبہ اس سے بہت اونچا ہے کیونکہ جس کے بولنے میں غلطی ہو وہ ادیب ہی نہیں ہے چہ جائیکہ اس کا شمار بلیغاء میں ہو۔

آداب تکلم :

بولنے کے کچھ آداب ہیں اگر متکلم اس سے ناواقف ہو تو کلام کی رونق نہیں رہتی اور بیان کا مزہ نہیں رہتا اس کی وجہ سے لوگ کلام کی خوبی سے محروم رہتے ہیں۔

تعریف و مذمت میں حد سے تجاوز نہ کریں :

کلام کے آداب میں سے ہے کہ تعریف اور مذمت میں حد سے تجاوز نہ کیا جائے اس لیے کہ مذمت سے رکنا کرم ہے اور مدح و تعریف میں تجاوز چالپوسی ہے جو مذمت اور چمچہ گیری سے پیدا ہوتی ہے اور مذمت میں تجاوز یہ انتقام ہے جس کا سبب برائی ہے اور دونوں عیب ہیں اگرچہ جھوٹ سے خالی ہوں۔

روایت میں ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنو قیم کا وفد آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن الاہتم سے قیس بن عاصم کے بارے میں سوال کیا انہوں نے قیس بن عاصم کی تعریف کی قیس نے کہا اللہ کی قسم یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) معلوم ہوا کہ میں اس کی بیان کی ہوئی تعریف سے بہتر ہوں لیکن اسے مجھ سے حسد ہے اس کے فوراً بعد عمرو بن الاہتم نے قیس کی مذمت کر دی اور کہا واللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

میں نے پہلی مرتبہ سچ کہا تھا اور دوسری مرتبہ مذمت میں جھوٹ نہیں کہا اس لیے کہ پہلی مرتبہ میں راضی تھا چنانچہ جو خوبی معلوم تھی بیان کر دی اور دوسری مرتبہ میں ناخوش تھا تو جو برائی معلوم تھی وہ کہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "بعض بیان جادو ہوتے ہیں۔"

علاوہ اس کے کہ تعریف و مذمت میں جھوٹ سے بچنا مشکل ہے خاص طور پر جبکہ تعریف تقرب کے لیے اور مذمت غصے کی وجہ سے ہو۔

احف بن قیس فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے اس فکر میں جاگ کر گزاری کہ ایک بات ایسی ہو جس سے بادشاہ کو خوش کروں اور اس سے میرا رب بھی ناراض نہ ہو ایسی بات مجھے نہ ملی "حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آدمی بادشاہ کے پاس اپنے دین کے ساتھ داخل ہوتا ہے لیکن نکلتے ہوئے اس کا دین نہیں رہتا۔" پوچھا گیا کہ یہ کس طرح ہوتا ہے؟ تو جواب دیا کہ وہ بادشاہ کو ایسی بات سے راضی کرتا ہے جس سے اللہ جل شانہ ناراض ہوتے ہیں ابن الرومی نے ایک شخص کو کہتے سنا جو کسی کی تعریف میں مبالغہ کر رہا تھا اس نے کہا۔

اذا ما وصفت امرء الامری   فلا تغل فی وصفه واقصد
فانک ان تغل تغل الظنو   ن لیه الی الامر الابعد
لیطنونی من حیث عظمتہ   لفضل المغیب علی العہد

(ترجمہ) جب تو کسی شخص کی کسی خوبی کی تعریف کرے تو میانہ روی رکھ اور غلو نہ کر کیونکہ اگر تو نے غلو اور مبالغہ کیا تو لوگوں کے گمان اس میں بہت زیادہ غلو کریں گے پس وہ شخص تمہاری عظمت کے باوجود حقیر ہو جائے گا اس لیے کہ غائب کو حاضر پر فضیلت ہوتی ہے۔

جھوٹا وعدہ اور کھوکھلی دھمکی نہ دیں:

کلام کے آداب میں سے ہے کہ رغبت و شوق اور خوف کی وجہ سے کوئی وعدہ یا دھمکی نہ دی جائے کہ جس سے عاجز ہو اور اس کے پورا کرنے پر قدرت نہ ہو چنانچہ جس نے اپنی زبان کی نگام وعدہ اور وعید کے ساتھ کھلی چھوڑ دی تو بات ہلکی ہوتی ہے لیکن عمل کرنا بھاری

ہو جاتا ہے اس وجہ سے وعدہ ناقص رہ جاتا ہے اور وعید اور دھمکی پر عمل کرنا ناممکن رہتا ہے۔
 حضرت سلیمان علیہ السلام کا گزرا ایک چڑے کے پاس سے ہوا جو ایک چڑیا کے گھر پر
 چکر کاٹ رہا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ جانتے ہو کہ اس
 نے چڑیا سے کیا کہا؟ ساتھیوں نے جواب دیا اے اللہ کے نبی ہم نہیں جانتے۔ حضرت
 سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ چڑے نے چڑیا کو اپنے ساتھ نکاح کا پیغام دیا اور کہا کہ تو مجھ
 سے نکاح کر لے میں تجھے دمشق میں جہاں چاہے گی ٹھکانہ دوں گا اس کے بعد حضرت
 سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ چڑے نے جھوٹ بولا اس لیے کہ دمشق میں گھونسلے چٹانوں
 پر بنے ہوئے ہیں اور اس کو تدرست نہیں کہ چڑیا کو وہاں ٹھکانہ دے لیکن بات یہ ہے کہ پیغام
 نکاح دینے والا جھوٹا ہوتا ہے۔

جو کہا ہے اسے عمل سے ثابت کریں:

کلام کے آداب میں یہ ہے کہ قول کو اپنے فعل سے ثابت کرے اور اپنے کلام کی عمل
 سے تصدیق کرے کیونکہ بات کرنا آسان اور عمل کرنا مشکل ہے اس لیے بات کے مقابلے
 میں کام کرنا صرف باتیں کرنے سے بہتر ہے کسی حکیم کا قول ہے کہ بہترین کلام وہ ہے جس
 میں بولنے کی حاجت نہ رہے بلکہ کر کے دکھایا جائے۔ محمود اور ارق کے اشعار ہیں۔
 (ترجمہ) قول وہی ہے جس کی فعل تصدیق کرے اور فعل وہ ہے جس کی عقل سے
 تائید ہو قول اپنی اصل اور جڑ کے بغیر قائم نہیں رہتا (یعنی فعل کے بغیر) بلکہ حقیر ہو جاتا ہے۔
گفتگو کے مقاصد اور مقصد کے رعایت کریں:

آداب میں یہ بھی ہے کہ کلام کے مقام و مقصد کی رعایت کی جائے اگر رغبت مقصود ہے
 تو کلام نرمی اور مہربانی سے ہو اگر ترہیب یا ڈرانا مقصود ہو تو کلام سختی سے کیا جائے اگر ترہیب
 میں نرمی اور ترغیب میں سختی ہوئی تو مقصد اور غرض فوت ہو جائے گی اور کلام بے کار ہوگا۔
 ابو الواسطہ الدؤلی نے اپنے بیٹے سے فرمایا اے پیارے بیٹے اگر تو کسی قوم میں ہو تو ان
 کی سمجھ سے اونچی بات نہ کر ورنہ وہ تجھ سے ناراض ہو جائیں گے اور نہ گھٹیا کلام کر کہ وہ تجھ پر

میب لگائیں۔

آواز بے چین اور بلند کریں:

آداب میں یہ ہے کہ بولتے ہوئے بری طرح آواز بلند نہ ہو اور نہ بری طرح بے چینی کا اظہار ہو اور ایسی حرکت سے بچ جائے جس سے بے وقوفی یا عاجزی ظاہر ہو کیونکہ غلطی کا تمہ کو ناپا اذیت میں اضافہ کرتا ہے حجاج نے ایک امراہی سے پوچھا کیا میں خطیب ہوں؟ اس نے جواب دیا ہاں اگر زبان میں نہ کھڑا ہو تو زیادہ نہ ہو اور آپ ہاتھ سے اشارہ کریں اور اما بعد کہیں۔

بری اور گند کی بات سے پرہیز کریں:

آداب گفتگو میں سے یہ بھی ہے کہ برے اور قبیح کلام سے بچ جائے اور بری اور قبیح بات اشاروں اور کنوینشن میں بیان کی جائے تاکہ غرض معلوم ہو اور زبان محفوظ رہے اور ادب کا لحاظ رہے محمد بن علی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں۔ (ترجمہ) ”اور جب وہ بے ہودہ مشغول کے پاس سے گزرتے ہیں تو اعراض کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔“

”فرمایا۔ وہ بری چیزوں کا ذکر کنوینوں میں کرتے ہیں اور جس طرح زبان کا اس سے بچنا ضروری ہے کانوں کی حفاظت بھی ضروری ہے چنانچہ نہ نفس بات سنی جائے نہ ہی اس کی طرف کان لگائے جائے کیونکہ برائی کا سنا اس کے اظہار کی دعوت دیتا ہے پھر جب نفس بات سے اعراض پایا جائے گا تو کہنے والا رک جائے گا کیونکہ اعراض رکنے کا ذریعہ ہے جس طرح سنا بھارنے کا سبب ہے“

ابوالحسن بن الحارث البہاشی سے اشعار ہیں۔

تحریر من الطرق اوسا طہا	وعد عن الموضع المشبه
وسمعک من عن فیح الکلام	کصون اللسان عن النطق به
فانک عند استماع القبیح	شریک لقائلہ فانتبه

(ترجمہ) تو میانہ روی اختیار کر اور شبہ کی جگہ سے دور رہ اور اپنے کانوں کو پرے کلام کے سننے سے بچا جس طرح زبان کو اس کے بولنے سے بچایا جاتا ہے اس لیے کہ تو بری بات سننے وقت کہنے والے کا شریک بن جاتا ہے چنانچہ تو ہوشیار رہ۔
بے ہودگی کے شبہ والی گفتگو سے اجتناب:

اسی طرح اگر گفتگو بیہودہ اور فحش نہیں ہے لیکن اس میں بیہودگی کا شبہ ہے تو اس سے بھی اجتناب پر بیہ ضروری ہے اگرچہ بظاہر وہ درست کیوں نہ ہو جیسا کہ از دی نے اصولی سے کسی شاعر کے اشعار نقل کئے ہیں۔

انسی شیخ کبیر کاکو باللہ صبری انت ربی والہی رازق الطفل الصغیر
 (ترجمہ) بلاشبہ میں پوز حاکم رسیدہ کافر ہوں اللہ کی قسم تم چلو تم میری (معاذ اللہ)
 رب اور معبود ہو چھوٹے بچے کو روزی دینے والی ہو۔

یہاں لفظ کافر کے معنی چھپانے والا ہے کافر کو کافر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو چھپاتا ہے رب کے معنی ہیں کہ تو اپنے بچے کی تربیت کرتی ہے اور جس طرح اللہ تعالیٰ روزی دینے والا ہے تو بھی بچے کو روزی دینے والی ہے۔

اب یہ تکلف انتہائی ناپسندیدہ اور برا ہے اگر فکر درست ہوتی تو بلا سوچے کلام صادر نہ ہوتا اس کے بارے میں حسن ظن ملامت کا سبب ہے اور یہ برا اور مشکوک کلام قابل مذمت ہے ایسا کلام نہ کہنے یا شک کی وجہ سے واقع ہوتا ہے نہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ”لا تملوا علی النبی“ وہ اس قسم کی تلخ اور شک سے خارج ہے اس کی دو وجہیں ہیں ایک یہ کہ ابھری ہوئی اونچی جگہ پر نماز مت پڑھو کیونکہ نبی نبوہ سے لیا گیا ہے جس کے معنی ابھرا ہوا ہے۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ نبی سے مراد راستہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے تمام رسولوں کو انبیاء کہا جاتا ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی جانب راستے ہیں۔

گھٹیا اور کمینے لوگوں کی مثال مت دیجئے :

کلام کے آداب سے ہے کہ گھٹیا اور کمینے لوگوں کی مثالوں سے اجتناب کیا جائے اور ادیب دانشوروں کی مثالوں کو استعمال کیا جائے کیونکہ لوگوں کی مثالیں انہی جیسی ہوتی ہیں آپ کمینے آدمی کی مثال کمینے ہی پائیں گے جیسا کہ صنوبری کا شعر ہے۔

اذا ما كنت ذا بول صحيح   الا فاضرب به وجه الطبيب

(ترجمہ) جب تم درست پیشاب کرنے والے ہو تو اسے طبیب کے منہ پر مار دیجئے۔

ان قبیح اور بری مثالوں کی دو جوہات ہیں۔

(۱) نفس کے برے اور پراگندہ خیالات کی وجہ سے کہ عقل جب پراگندہ ہو تو ایسی ہی مثالیں وارد ہوتی ہیں۔

(۲) لوگوں کی مثالیں ان کے احوال کے مطابق ہوتی ہیں۔

یہ تو عام لوگوں کی امثال ہیں بسا اوقات اچھا مہذب شخص بھی عامی مثال یا تشبیہ سے مانوس ہو جاتا ہے اور یہ ایسے لوگوں سے اختلاط کی وجہ سے ہوتا ہے جیسا کہ امام اصفہانی سے ہارون رشید نے بعض عربوں کے نسب کے بارے میں پوچھا انہوں نے جواب دیا امیر المومنین آپ نے ایک جاننے والے شخص سے سوال کیا ہے۔ لیکن اس نے عربی میں انتفاظ یوں استعمال کئے۔ علی الخبیر سقطت یا امیر المومنین جو یوں سنے گئے آپ ایک باخبر آدمی پر گرے ہیں۔

اس پر ہارون رشید کے وزیر فضل بن ربیع نے اصفہانی کو کہا کہ اللہ تمہیں ہلاک کرے کیا امیر المومنین سے اس طرح خطاب کیا جاتا ہے حالانکہ فضل بن ربیع علم میں کم تھے لیکن بادشاہوں سے کلام کرنے کا سلیقہ جانتے تھے اور امام اصفہانی لغت کے امام تھے۔

اچھی مثالیں کانوں کو بھلی لگتی ہیں :

بیان میں اچھی مثالیں کانوں میں رس گھولتی ہیں اور دلوں پر اثر کرتی ہیں اور مثالوں کے بغیر کلام موثر نہیں ہوتا اور مثالوں کے ساتھ معنی واضح ہوتے ہیں اور مشاہدہ کھلتا ہے

نفس میں رغبت ہوتی ہے دلوں میں یقین اور عقول میں موافقت پیدا ہوتی ہے اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب عزیز میں مثالیں بیان فرمائیں اور مثالوں کو اپنے رسولوں کے لئے دلائل بنایا اور اس کے ذریعے اپنی مخلوق پر حجت بیان کی اس لیے کہ مثالیں عقل قبول کرتی ہے اور دل قبول کرتے ہیں۔

مثالوں کے لیے چار شرائط ہیں۔

(۱) تشبیہ درست ہو۔

(۲) مثال سے پہلی بات کا علم ہو اور مثال اس کے مطابق ہو۔

(۳) مثال جلد سمجھ میں آنے والی ہو۔

(۴) مثال مخاطب اور سامع کے حال کے مناسب ہو تا کہ اثر زیادہ ہو ان چار شرائط

کی وجہ سے کلام عزیز اور معانی واضح ہو گئے اور عقول میں تدبیر پیدا ہوگا۔

دوسری فصل:

صبر اور غم کے بیان میں

مصائب پر صبر کرنا بہترین توفیق اور سعادت کی نشانیوں میں سے ہے اور مصائب میں ثابت قدم رہنے کے بارے میں کتاب اللہ اور سنت میں حکم آیا ہے۔ جیسا کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا۔ (ترجمہ) ”اے ایمان والوں صبر کرو اور دشمنوں کے مقابلے میں صبر کرو اور ثابت قدم رہو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ“

صبر ناحی الذنوب ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹاتے اور درجات بلند کرتے ہیں؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) ضرورتاً میں فرمایا بخئی کے وقت وضو کو مکمل کرنا، مسجد کی طرف چھوٹے چھوٹے قدم رکھنا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا یہ رباط ہے (رباط اسلامی سرحد پر پہرہ دینا)

چنانچہ قرآن کریم میں صبر کی تاکید آئی ہے اور یہ تقویٰ میں سے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا گیا ہے کہ صبر غموں سے رکاوٹ اور مصائب پر مددگار ہے۔

صبر کی اہمیت:

حضرت علی کریم اللہ وجہ نے فرمایا ”صبر ایسی سواری ہے جو منہ کے بل نہیں گرتی اور قناعت ایسی تلوار ہے جو چھپتی نہیں۔“ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے اگر صبر اور شکر دو اونٹ ہوتے تو میں پر داہ نہ کرتا کہ کس پر سوار ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ افضل توشیحی اور شدت میں صبر کرنا ہے کسی ادیب کا قول ہے تیری بہترین عادت یہ ہے کہ تو مصیبت پر صبر کرے۔ منشور الحکم میں لکھا ہے جو زندگی کو محبوب رکھے اسے چاہیے کہ مصائب کے لیے صبر کرنے والے دل تیار رکھے ایک دانشور کا قول ہے سختی کے

مواقع میں صبر سے مقصد حاصل کیا جاتا ہے۔

گھٹیا شخص کے جسم اور کریم شخص کے دل میں صبر ہوتا ہے:

ابن المقفع نے اپنی کتاب البیہ میں لکھا ہے کہ صبر دو قسم کا ہے کہ گھٹیا لوگ جسم کے اعتبار سے صبر والے ہوتے ہیں اور کریم لوگوں کے دلوں میں صبر ہوتا ہے وہ صابر شخص قابل تعریف نہیں جو مشقت برداشت کرنے اور کام کرنے میں قوت والا ہو اس لیے کہ سختی بھیلنا اور کام کرنا تو گدھے کی صفات میں سے ہے لیکن وہ صابر شخص قابل تعریف ہے جو اپنے نفس پر غالب ہو اور معاملات میں تحمل رکھتا ہو اور اپنے نفس کی بھرائی رکھتا ہو۔

صبر کی اقسام:

صبر کی چھ اقسام ہیں اور ہر قسم قابل تعریف ہے۔

(۱) صبر کی پہلی قسم کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنا اور ممانعت والے احکامات سے رکنا۔ اس لیے کہ اس وجہ سے اطاعت میں خلوص پیدا ہوتا ہے اور اطاعت میں خلوص کی وجہ سے دین خالص اور درست ہوتا ہے اور فرائض کی ادائیگی اور ثواب حاصل ہوتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

(ترجمہ) صبر کرنے والوں کو بغیر حساب اجر و بدلہ دیا جائے گا اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کا مرتبہ ایمان میں ایسے ہے جیسے سر کی حیثیت بدن میں ہے۔

جس میں صبر نہیں وہ اطاعت اور خیر کا حصہ نہیں پاسکتا اور جو اپنے اندر صبر نہیں دیکھتا وہ ثواب کس طرح حاصل کر سکتا ہے اور عذاب کو اپنی جان سے کس طرح دور کر سکتا ہے اس صبر کے نہ ہونے کی وجہ سے ہدایت سے دور ہوتا ہے اور گمراہی کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اے وہ شخص جو دنیا سے ایسی چیز طلب کرتا ہے جو تجھے نہیں ملی۔ کیا تو یہ امید کرتا ہے کہ آخرت میں وہ چیزیں تجھے مل جائیں گی جو تو نے طلب نہیں کیں؟ اس موقع پر ابوالمعتمد رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں۔

اراک امراء اتر جو من الله عفوہ و انت علی ما لا یحب مقیم

تدل علی التقوی و انت مقصر فیما من یداوی الناس و هو سقیہ
(ترجمہ) میں تمہیں ایسا آدمی دیکھتا ہوں جو اللہ سے معافی کی امید کرتا ہے حالانکہ
اللہ کے ناپسندیدہ کاموں کو تو انجام دیتا ہے تو تقویٰ کی دعوت دیتا ہے حالانکہ خود عمل نہیں کرتا
اے ایسے شخص جو لوگوں کی دوا کرتا ہے اور خود بیمار ہے۔

صبر کی یہ قسم زیادتی غم اور خوف کی شدت کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے چنانچہ جو اللہ جل
جلالہ سے خوف کرتا ہے اسے اطاعت پر صبر اور استقامت حاصل ہوتی ہے اور جسے اللہ تعالیٰ
کے عذاب کا غم ہوتا ہے وہ دوا اور احکام کو پورا کرتا ہے۔

صبر کی دوسری قسم:

حوادث پر صبر کرنا یعنی کسی نقصان کی وجہ سے جس پر غم نے غم حال کر دیا ہے یا حادثہ
پر کہ فکر نے تھکا دیا اس پر صبر کی وجہ سے راحت حاصل ہوتی ہے اور ثواب بھی ملتا ہے جبکہ
خوشی سے صبر کیا ہو ورنہ غم تو لازم ہے اور مجبوراً صبر کی وجہ سے گناہ گار ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا ”اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جو میرے فیصلے پر راضی نہیں اور میری مصیبت پر
صبر نہ کیا تو اسے چاہئے کہ میرے علاوہ کسی اور کو رب بنائے۔“

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اشعث بن قیس سے فرمایا اگر تو نے اللہ کی تقدیر پر صبر کیا تو
تجھے اجر دیا جائے گا اور اگر تو نے اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر بے صبری کی تو تو گناہ گار ہوگا۔ اس کو
ابو تمام نے شعر میں ذکر کیا ہے۔

وقال علی فی العازی لا شعث وخاف علیہ بعض فلک المائم

اصبر لیلوی عزاء وخشیہ فوجر او تسلو سلو البہائم

(ترجمہ) ”حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اشعث سے تعزیت کی کہ ان کو اشعث پر گناہ کا
خوف تھا کہ تم مصیبت پر خوف کے سبب صبر کرو کہ تمہیں اجر دیا جائے گا ورنہ جو پایوں کی
طرح مجبوراً صبر کرنا پڑے گا“

شیب بن وہب نے مہدی سے کہا جس چیز کو دور کرنے کی قدرت تجھ میں نہیں اس پر

صبر کرنا زیادہ من سب ہے اور یہ شعر کہنا۔

ولئن نصبک مصیبتہ فاصبر لہا
(ترجمہ) اگر تجھے مصیبت پہنچے تو صبر کر کیونکہ جس مصیبت پر صبر نہ کیا جائے وہ بڑی ہو جاتی ہے۔ ایک اور شاعر کا شعر ہے۔

نصرت مغلوبا وانی لموج
کما صبر الظمان فی البلد القفر
ولیس اضطرابی عنک صبر استطاعہ
ولکنہ صبر امر من المصبر
(ترجمہ) میں نے مغلوب ہو کر صبر کیا حالانکہ میں غم زد تھا جس طرح پیاسا صحرا میں صبر کرتا ہے اور میرا کرنا تجھ سے؟ اس صبر کی مجھ میں طاقت نہیں اور بات یہ ہے کہ صبر الخیر سے زیادہ کڑوا ہے۔

صبر کی تیسری قسم:

صبر کی تیسری قسم یہ ہے کہ مرغوب و محبوب چیز کے فوت ہونے پر صبر کرنا اور جس مسرت اور خوشی کی امید ہو وہ نہ ملے تو اس پر صبر سے تسلی ہوتی ہو اور نا امید ہو کر افسوس کرنا بے کار ہے۔ ”نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے ملنے پر شکر کیا اور نہ ملنے پر صبر اور ظلم ہونے پر معاف کیا اور ظلم کرنے پر معافی طلب کی انہی لوگوں کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہیں“

بعض حکماء کا قول ہے کہ جو چیز تو نے دنیا سے طلب کی اور تجھے نہیں ملی تو اس طرح سمجھ لے کہ ایک بات تیرے دل میں آئی اور تو نے نہیں کہی۔ کسی کا شعر ہے۔

(ترجمہ) جب تقدیر نے تیرے خلاف کوئی فیصلہ کیا تو تقدیر ہی اسے ختم کر سکتی ہے چنانچہ تجھے کیا؟ کیونکہ دنیا ذلت کی جگہ ہے اور عزت کا گھر وسیع ہے۔

ایک دانا کا قول ہے اگر تو فوت ہونے والی چیز کا غم کرتا ہے تو اس کا بھی غم کر جو تجھے نہیں پہنچی۔ کسی شاعر نے کہا ہے۔

لا تطل الحزن علی فانت   فقلما یجتری علیک الحزن

میان محزون علی فانت و مضمحل حزن المسکین
(ترجمہ) فوت شدہ شے پر طویل غم مت کر کیونکہ ایسا کم ہوتا ہے کہ غم تمہیں وہ شے والا دے دونوں شخص برابر ہیں ہاتھ سے نکلنے والی چیز پر غم کرنے والا اور نہ مٹنے والی شے پر غم چھپانے والا۔

صبر کی چوتھی قسم:

صبر کی چوتھی قسم آنسو آنے والے حوادث کے خوف یا مصیبت سے صبر کرنا اس لیے کہ جو چیز واقع نہیں ہوئی اس کی فکر بے کار ہے کیونکہ اکثر خیالات جھوٹے ہوتے ہیں اس لیے خوف کو دور کرنا چاہئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ”صبر سے کشادگی ملتی ہے اور جو مستقل دروازہ کھٹکھٹاتا رہے وہ داخل ہوتا ہے۔ حسن بصریؒ نے فرمایا اپنے آج کے دن پر کل کا غم سوار مت کر کیونکہ ہر دن کا غم ہی کافی ہے۔ جاحظ نے حارث بن زید کے بارے میں شعر کہا۔

(ترجمہ) جب غم پکا ہو جائے تو وہ بیماری ہے اس لیے غم کو دور کرو اور تم نے غم کو سوار کر لیا ہے تو اسے دور نہیں کر سکتے۔ جب آدمی غم کرتا ہے تو اس پر کوئی بڑی مصیبت نہیں اترتی اور غم ایسا معاملہ ہے جسے ملامت کرنے والے روک نہیں سکتے اگر تمہارا دل خوف کی ہچک سے دھڑکے تو دل سے کہو کہ خوش ہو جاؤ کیونکہ اکثر غم بے کار ہوتے ہیں۔

پانچویں قسم:

کسی نعمت کے ملنے کی توقع پر صبر کرنا جس میں امید حیران ہوتی ہے اور نظر اسی طرف لگی رہتی ہے اور پانے کے راستے بند ہو جاتے ہیں لیکن امیدوں کے مزین ہونے کی وجہ سے وہ اسے ہکا بھکا دیکھتا ہے چنانچہ یہ شخص اپنی امید سے بہت دور ہے اور عظیم مصیبت میں مبتلا ہے ہاں اگر آدمی میں رغبت کے ساتھ وقار بھی ہے اور طلب کے ساتھ صبر بھی ہے تو حیرت کا اندھا چھٹ جائے گا اور وہ ہلاک کرنے والے غم سے نجات پائے گا اب اسے ہدایت نظر آئے گی اور اپنے مقصد کو پہچانے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر روشنی ہے۔

اس کے ذریعے غم کے پردے دور ہوتے ہیں اور معاملات کی حقیقت کھل جاتی ہے۔

اسلم بن صفی کا قول ہے کہ جس نے صبر کیا وہ کامیاب ہوا، ابن المقفع نے فرمایا کہ اردشیر کے نکل پر لکھا ہوا تھا کہ صبر کامیابی کی کنجی ہے کسی حکیم کا قول ہے اچھے انتظار و صبر کی وجہ سے مقاصد حاصل ہو جاتے ہیں کسی مبلغ کا قول ہے جس نے صبر کیا اس نے مقاصد پائے اور جس نے شکر کیا اس نے نعمتوں کو محفوظ کر لیا محمد بن بشیر کے اشعار ہیں۔

(ترجمہ) جب معاملات کی تکمیل بند ہو جائے تو صبر بند راستوں کو کھول دیتا ہے تم مایوس مت ہو اگرچہ طلب طویل ہو جائے جب تو نے صبر سے مدد طلب کی تو کشادگی دیکھے گا صبر کرنے والے کو بتاؤ کہ وہ اپنا مقصد پائے گا کیونکہ مسلسل دروازہ کھٹکھٹانے والا دراصل ہوتا ہے۔

صبر کی چھٹی قسم:

کسی ناپسندیدہ چیز یا خوف زدہ کرنے والے معاملے پر صبر کرنا کیونکہ صبر کی وجہ سے آراء سمجھ میں آتی ہیں اور دشمنوں کی تدبیروں کو دور کیا جاسکتا ہے چنانچہ جس شخص میں صبر نہ ہوگا اس کی رائے بے فائدہ اور غم شدید ہوگا گویا فکر اور غم نے اسے پھپھاڑ دیا ہے اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے۔

(ترجمہ) ”اور صبر کرو اس مصیبت پر جو تمہیں پہنچی“ بلاشبہ یہ بڑے کاموں میں سے ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد نقل کیا ہے اگر تم یہ طاقت رکھتے ہو کہ اللہ کی رضا کے لئے یقین کے ساتھ عمل کرو تو کرو اور اگر نہیں کر سکتے تو صبر کرو کیونکہ ناپسند چیزوں پر صبر کرنا خیر کثیر کا سبب ہے اور اچھی طرح جان لو کہ اللہ کی مدد صبر کے ساتھ ہے اور کشادگی تنگی کے ساتھ ہے اور آسانی مشکل کے ساتھ ہے“ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ ”صبر مصائب کو ختم کرتا ہے اور غم مصائب کو کھینچتا ہے“

ایک حکیم کا قول ہے صبر کی صفت کے ساتھ بند معاملات کو کھولا جاسکتا ہے کسی خطیب نے کہا جب تمام راستے بند ہوں تو پھر کشادگی اور فراخی کی کھڑکیاں کھلتی ہیں۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے روایت کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب جنات کو تعمیر کے کام میں تھا کہ رات کو جنات نے ابلیس سے شکایت کی تو ابلیس نے کہا کہ کیا تم کام سے فارغ ہو کر نہیں جاتے؟ جنات نے جواب دیا کیوں نہیں جب فراغت ملتی ہے جاتے ہیں ابلیس نے کہا "اس میں تمہاری راحت ہے"۔ یہ بات حضرت سلیمان علیہ السلام کو پہنچی تو انہوں نے جنات کو آتے اور لوٹتے ہوئے بھی مشغول کر دیا چنانچہ جنات نے دوبارہ ابلیس سے شکایت کی تو ابلیس نے پوچھا کیا تم رات میں آرام نہیں کرتے جنات نے جواب دیا "کرتے ہیں"۔ ابلیس نے کہا اس میں تمہاری راحت ہے۔ آدھے وقت کی یہ بات حضرت سلیمان علیہ السلام کو پہنچی تو آپ نے جنات کو دن اور رات کاموں میں مشغول کر دیا پھر جنات نے ابلیس سے شکایت کی ابلیس نے جواب دیا کہ اب تمہارے اوپر آسانی و کشادگی ہوگی چنانچہ کچھ زمانے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے عصا پر ٹیک لگائے ہوئے تھے کہ آپ کی روح قبض کر لی گئی۔ بہر حال یہ سب اللہ کے اس نبی کے ساتھ ہوا کہ جس کے حکم سے کام ہوتا تھا اب قدرت کی طرف سے خود ان پر فیصلہ مسلط ہو گیا اور قدرت کی طرف سے حوادث ان پر بھی آ گئے۔ کثرت سے لاتعداد نعمتوں کا نزول یکدم ختم بھی ہو جاتا ہے اور انتہاء پر پہنچنا حسرت بن جاتا ہے۔

کسی شاعر نے حضرت عثمان بن عفانؓ کے بارے میں اشعار کہے۔

خلیلی لا واللہ مامن ملعة تدوم علی حی و ان ہی جلت
فان نزلت بوما فلا تخصن لها ولا تكثر الشکری اذ النعل زلت
فکم من کریم قد بلی بنائب فصا برها حتی مضت وانحلت
وکم غمرة حاجت بامواج غمرة تلقینھا بالصبر حتی تجلت
وکانت علی الایام نفسی عزیزه فلما رات صبری علی الذل ذلت
فقلت لها یا نفس موتی کریمه فقد کانت الدنیا لنا هم ولت
(ترجمہ) میرے محبوب خدا کی قسم کوئی مصیبت کتنی ہی بڑی نہ ہو آدی پر ہمیشہ نہیں
رہتی بلکہ ختم ہو جاتی ہے۔ اگر کسی دن مصیبت آئے تو غم مت کرو اور زیادہ شکوہ مت کرو اس

لیے کہ جو تب بھی اغوش کھاتا ہے۔

کتنے نبی کریم و شریف لوگ حوادث میں مبتلا ہوئے لیکن انہوں نے صبر کیا تو حوادث کمزور ہو کر ختم ہو گئے۔

کتنی ہی اندھیریاں اندھیرے کی موجوں کو جوش دلاتی ہیں لیکن میں نے ان کا مقابلہ صبر کے ساتھ کیا حتیٰ کہ وہ اندھیرے دور ہو گئے۔

میرا نفس حوادث پر غالب ہے اور میرے صبر نے حوادث کو ذلیل ہوتے دیکھا ہے۔ میں نے حوادث کے بارے میں اپنے نفس سے کہا کہ سوت بہتر ہے ابھی دنیا ہماری ہے لیکن یہ ہم سے پیٹھ پھیر لے گی۔

صبر کس طرح کیا جائے:

مصائب کو آسان اور ہلکا کرنے کے کچھ اسباب ہیں وہ یہ کہ بھکاری سے کام لیں اور ارادہ مضبوط ہو تو مصائب کا وقوع ہلکا اور اس کی تاثیر اور ضرر کم ہو جاتا ہے۔

اس میں یہ ہے کہ نفس کو یہ یقین ہو کہ یہ حادثہ دائمی نہیں بلکہ فنا ہونے اور گزرنے والا ہے اور اس کی مدت مقرر ہے اس لیے کہ دنیا کے تمام احوال دائمی نہیں اور نہ مخلوقات کو دوام حاصل ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے ارشاد ہے کہ میری مثال اور دنیا کی مثال ایک سوار اور مسافر کی طرح ہے جو گرمی کے دن میں درخت کے نیچے سائے کے لیے رکا پھر روانہ ہو گیا۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ دنیا کیا ہے؟ جواب دیا وہ لو کہ دینے والی ضرر پہنچانے والی اور کڑوی ہے۔

خلفاء بنی عباس میں سے کسی نے اپنی مجلس میں دنیا کے بارے میں پوچھا انہوں نے جواب دیا کہ جب سامنے ہوتی ہے تو منہ پھیر لیتی ہے۔ عمرو بن عبید کا قول ہے کہ دنیا عارضی اور آخرت دائمی ہے۔ "نوشیروان بادشاہ نے کہا اگر تجھے یہ پسند ہو کہ غم زدہ نہ ہو تو جتنی تیاری یا اہتمام کیا ہے اسے کم مت سمجھ۔ کسی شاعر کا شعر ہے۔

الم تر ان اللہ من سوء فلعہ یکدر ما اعطی و یسلب ما اسدی
فمن سرہ ان یرى ما بسوءہ فلا یخذ شیئاً یخاف لہ فقدنا
(ترجمہ) کیا تو نہیں دیکھتا کہ زمانہ اپنے برے فعل کی وجہ سے عطا یا کو خراب اور موجود
چیز کو چھین لیتا ہے۔ جو چاہتا ہے کہ زمانے کا برا سنوک نہ دیکھے تو ایسی چیز نہ رکھے جس کے گم
ہونے کا اندیشہ و خوف ہو۔ کسی دانشور کا شعر ہے۔

(ترجمہ) ”ہرے حکیم بقراط کی نہایت اچھی وصیت ہے جو پرانے اور کپے غموں کو
ختم کرنے والی ہے بقراط نے کہا کہ غم مخلوق کی طبیعت میں ہے تو جو چیز طبیعت میں ہے
اسے فنا کر دو کیونکہ جب تو شے کو ٹٹے کے قتل سمجھتا ہے تو اسے توڑ دے اور رنجیدہ نہ ہو“
کسی نے سعید بن مسلم کو یہ شعر سنایا۔

انما الدنیا ہبات و عوار مستردہ شدۃ بعد رخاء و رخاء بعد شدۃ
(ترجمہ) دنیا چھ اور استعال کے لئے لی ہوئی چیز ہے جسے لوٹایا جاتا ہے۔ اس میں
فراخی کے بعد تنگی اور تنگی کے بعد فراخی ہوتی ہے۔

بزرگمیر کی جیب کا رقعہ:

نوشیروان کے دور کا دانشور بزرگمیر جب قتل ہوا تو اس کی جیب سے ایک رقعہ ملا جس
میں لکھا ہوا تھا۔ ”جب قسمت میں کوئی چیز نہیں تو محنت و کوشش کیا کرتا۔ جب کسی چیز کو دوام
نہیں تو خوشی کس بات کی؟ اور جب اللہ نے کوئی امر دائمی نہیں رکھا تو تہمیر سے کیا حاصل؟
ابن الرومی کے اشعار ہیں۔

(ترجمہ) میں نے دیکھا کہ آدمی کی زندگی موت کے پاس رہن ہے اور آدمی کی صحت
بیماری کے پاس رہن ہے جب میری زندگی اچھی ہوئی تو میری طبیعت تنگ ہو گئی اس یقین
کی وجہ سے کہ یہ زندگی خواب کی طرح ختم ہو جائے گی۔

”جو شخص اپنی زندگی میں زوال کو پیش نظر رکھے گا وہ پریشان رہے گا اگرچہ وہ نعمتوں
میں گھرا ہوا ہو“

مصائب کو ختم ہونے والا تصور کریں:

مصائب کو بکا کرنے کے لیے یہ تصور کرے کہ یہ زائل ہونے والے اور غم ختم ہونے والے ہیں اور ان کا ایک وقت مقرر ہے جس سے پہلے یہ ختم نہ ہونگے لیکن ہمیشہ نہیں رہیں گے مصائب غم کرنے سے کم اور صبر کرنے سے طویل نہ ہونگے ہر دن جو گزر رہا ہے یہ مصائب کا حصہ لے کر تم کر رہے ہیں یہاں تک کہ مصائب ختم ہونگے اور آدمی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔

ہارون الرشید کا قیدی:

ہارون رشید نے کسی شخص کو قید میں ڈالا اور پھر کافی وقت کے بعد ہارون رشید نے قیدی کے بارے میں پوچھا کہ اس کا کیا حال ہے؟ قیدی نے جیل کے واروہ سے کہا کہ بادشاہ سے کہو کہ ہر دن آپ کی نعمتوں میں گزرتا ہے اور نعمتوں کے برابر مصائب بھی آتے ہیں لیکن موت قریب ہے اور حکم اللہ تعالیٰ ہی کا ہے اس معنی کو کسی شاعر نے بیان کیا ہے۔

(ترجمہ) تم جس حال میں ہو اگر وہ ہمیشہ رہے گا تو میرا گمان ہے کہ میں اپنے خانی میں ہمیشہ رہوں گا لیکن مجھے معلوم ہے کہ میں اور تم کل کے دن اپنے احوال کو تبدیل پائیں گے۔ ایک شاعر کا شعر ہے۔

(ترجمہ) نا پسندیدہ احوال کا انجام پسندیدہ ہے اور برے دنوں کا نقصان ہمیشہ نہیں رہتا نہ نقصان باقی ہے نہ انعام اور فائدہ باقی رہتے ہیں جب دن اور رات گزرتے ہیں۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اشعار:

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے وفات کے وقت یہ اشعار پڑھے۔

الم ان ربك ليس نحصى ايساديه الحديثة والقديمة

تسل عن الهموم فليس شنى يقوم ولا همومك بالمقبة

لعل الله ينظر بعد هذا اليك بنظرة منه رحمة

(ترجمہ) کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تیرے رب کی جدید اور قدیم نعمتیں بے شمار ہیں تو

فکروں کو چھوڑ دے اس لیے کہ کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں اور نہ تیرے غم پر غم ہمیشہ رہیں گے: امید ہے کہ اللہ اس کے بعد تیری حرف نظر رحمت کرے۔

مصائب کو بڑکا کرنے کا ایک اور طریقہ:

مصائب کو بڑھا کرنے میں یہ بات بھی ہے کہ کتنے مصائب اور حوادثات سے میری حفاظت کی گئی یا زیادہ سے زیادہ مجھ پر کون سا حادثہ گرا؟ اس سے معلوم ہوگا کہ اس پر اللہ کا انعام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ زندگی طرف سے جو مصائب ہیں ان میں نعمت بھی موجود ہے۔

نام شعی رحمۃ اللہ علیہ کسی مصیبت میں جتنا تھے پوچھ گیا کہ کیا حال ہے؟ جواب دیا کہ وہ نعمتوں کے درمیان ہوں پھیلی ہوئی خیر اور چھپے ہوئے شر کے درمیان۔ کسی شاعر کا شعر ہے۔

(ترجمہ) مصیبت کے وقت کرامت مت کرو کیونکہ انجام مختلف ہوتا ہے سنی ہی نعمتیں شکر کے باوجود قائم نہیں رہتیں اور مصائب کے ختم ہونے کا ہم صرف اللہ ہی کو ہے۔

مصائب بڑھانے کا ایک اور طریقہ:

ایسی طرح جن لوگوں کے احوال بدل گئے ہیں ان لوگوں کے حال سے صبر حاصل کرے اور عبرت کی باتوں سے مطمئن ہو اور یہ جان لے کہ مصیبت زدوں کی تعداد زیادہ ہے اس سے تسلی حاصل ہوگی جو اس کے غم کو بڑھا کر کم کر دے گی۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ”مصائب زدہ لوگوں کے ساتھ رہو تمہارے دلوں میں وسعت پیدا ہوگی انہی باتوں پر شعراء کے کچھ مرثیے بھی ہیں“
نصیری کے اشعار۔

فلا عجب للاسدان طفرت بها كلاب الاعداء من فصيح و اعجم
فحربة و حشی سقت حمزة الردی و موت علی من حسام ابن ملحجم
(ترجمہ) ان شیروں پر کوئی حیرت و تعجب نہیں اگر ان پر بولنے والے اور گونگے کتوں

نے حمد کے ختم کر دیا کیونکہ خوشی کے بڑے نے حزن کو شہید یا اورنگی کی شہادت این حکم کے بخیر سے ہوئی۔

ایو واس کے اشعار۔

المراء من مصائب لا تنقضى حتى يوارى جسمه فى رمسه

فلمزجل يلقى الردى فى اهله ومعهجل يلقى الردى فى نفسه

آدمی پر مصائب ختم نہیں ہوتے حتیٰ کہ اس کا جسم مٹی میں چھپ جاتا ہے۔

آدمی کی موت اپنے گھر والوں میں کچھ تاخیر سے ہوتی ہے لیکن اس کا شمس بہت پیسے

ہی مرچکا ہوتا ہے۔

مصائب پر تسلی کا ایک اور طریقہ:

مصائب سے تسلی کے لیے یہ جانا چاہیے کہ آئی ہوئی نعمتوں کا زائل ہونا ضروری ہے

اور آئی ہوئی خوشی کا ختم ہونا لازمی ہے اسی لئے کسی چیز کی زیادہ خوشی نہ ہو کہ اس کے جانے کی

وجہ سے غم اٹھانا پڑے کیونکہ خوشی کے برابر غم بھی برداشت کرنا پڑتا ہے۔ منثور الحکم میں لکھ

ہے جس چیز کے ساتھ فرحت ہو اس پر رنج بھی ہوتا ہے

کسی دانشور کا قول ہے کہ ”جو شخص کسی چیز کی محبت کی انتہاء پر ہے اسے نفرت کی بھی

امید ہونی چاہیے کسی حکیم کا قول ہے کہ جو شخص یہ جانتا ہے کہ ہر مصیبت کی انتہاء ہے تو

مصیبت کے وقت صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے

حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا آپ نے دنیا کو کیسا پایا؟ انہوں نے

جواب دیا کہ دنیا کی مصیبت کی امید نے مجھے اس کی خوشی سے دور رکھا۔ اس بات کو ابو

العاصیہ نے شعر میں بیان کیا ہے۔

(ترجمہ) ”اگر خوشی میسر ہو تو حوادث کی شدت خوف کی وجہ سے خوشی باقی نہیں

رہے گی۔ گویا سرد و سردت خوف کے موقع میں ہی واقع ہیں“

اسی طرح یہ جانا چاہئے کہ آدمی کی خوشی دوسرے شخص کے غم کی وجہ سے ہے اور آدمی

کارِ نیک کسی اور کی خوشی کا سبب ہے اس لئے کہ دنیا ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں منتقل ہوتی رہتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی عصار پر دوسرا عصار نہیں مارا جائے گا۔
 مگر اس کی وجہ سے ایک قوم خوش ہوتی ہے اور دوسری غم زدہ۔
 تنہا کی کا شعر ہے۔

مسی ارات الدنیا نساہۃ خامل   فلا ترثقب الا حمول فیہ
 (ترجمہ) جب دنیا کسی کمزور کو ہوشیار کرتی ہے اسی کے ساتھ ہوشیار کو کمزور بھی بنا دیتی ہے
 متنبی کا شعر ہے۔

بذا فطنت الایام مابین اہلہا   مصائب قوم عند قوم فوائد
 (ترجمہ) ”اسی کے ساتھ حوادث دنیا والوں کے درمیان گزر گئے کہ کسی قوم کے
 مصائب دوسری قوم کے لئے فوائد ہیں“
 کسی ادیب کے اشعار ہیں۔

(ترجمہ) بلاشبہ دنیا فراخی کا درخت ہے جب ایک جانب ہری ہوگی دوسری جانب
 خشک ہو جائے گی چنانچہ دنیا کی کسی فائدہ مند چیز سے خوش مت ہونا کیونکہ ایک دن یہ چلی
 جائے گی جیسے تو جانے والا ہے۔ دنیا کے دن تو بھوکے تین اور اس کی زندگی اور لذتیں
 مصائب ہیں۔

مصائب پر تسلی کا ایک اور طریقہ:

اسی طرح جانا چاہئے کہ انسان کے مصائب اس کی فضیلت پر دلالت کرتے ہیں اور
 اس کی مشقتیں اس کی شرافت پر گواہ ہیں اس کی دو وجوہات ہیں ایک یہ کہ کمال محتاج بناتا
 ہے اور نقصان اس کے ساتھ لازم ہے جب فضیلت اور کمال بڑھے گا تو دوسری چیزوں میں
 نقص آئے گا جیسا کہ کسی کا قول ہے کہ جو شخص عقل میں بڑھا ہوا ہو۔ اس کا بزرگ کم ہوگا۔
 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب آدمی کا کوئی نقصان ہوتا ہے تو اس کی وجہ
 سے اس کی عقل میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ ابوالعالمیہ کا شعر ہے۔

مأجرا وزالمراء من اطرافه طرفا الا ان حونه النقصان من طرف
(ترجمہ) جب آدمی اپنی خوبیوں میں کسی جانب تجاوز کرتا ہے تو دوسری جانب نقصان
ہو جاتی ہے۔

کسی نے ابراہیم بن ہلال الکاتب کے بارے میں اشعار کہے۔

(ترجمہ) جب صنعت اور مہارت دو آدمی جمع کر دے تو آپ ان میں سے زیادہ ماہر
آدمی کو جاننا پسند کریں گے۔ چنانچہ مہارت کو تم عادت کے خلاف نہیں پاؤ گے کہ ان دونوں
کے لیے رزق فراوانی سے ہو بلکہ جو مہارت اور عقل میں کم ہوگا اس کا رزق وسیع اور جو فضل
میں زیادہ ہوگا اس کا رزق تنگ ہوگا۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ صاحب فضل محسوس ہوتا ہے یعنی اس سے حسد کیا جاتا ہے اور قصداً
اسے ایذا دی جاتی ہے۔ چنانچہ وہ باوجود نیکی کے دشمنی اور مخالفت سے محفوظ نہیں رہتا چنانچہ
صنوبری کا شعر ہے۔

معن الفتی یخبرن عن فضل الفتی كالنار مخبرة بفضل العنبر
(ترجمہ) جوان کی مشقتیں اس کی فضیلت کا پتہ دیتی ہیں جیسا کہ آگ غبر کی خوبی
بتاتی ہے۔

بہت کم فاضل شخص دشمن سے تکلیف اٹھاتا ہے اور عالم کی مصیبت جاہل کے ہاتھ سے
ہوتی ہے اس لیے کہ دونوں میں عداوت مستحکم ہے اور انتقام کا سبب فضیلت ہے۔
(ترجمہ) کوئی حرج نہیں کہ عالم کی گرفت جاہل کی وجہ سے ہو بھلا اثر دھم کی دم
سورج کو چھپا سکتی ہے؟

مصائب پر صبر کے لیے ضروری ہے کہ حوادث سے نصیحت اور تجربہ حاصل کرے
تا کہ بنیاد مضبوط ہو اور بالکل شدت اور فراخی سے کمال حاصل ہو۔

امام ثعلب ایک مرتبہ عبداللہ بن سلیمان کے پاس گئے ثعلب کہتے ہیں کہ میں ان کے
سامنے کھڑا ہوا اور اس وقت وہ مصیبت زدہ تھے تو انہوں نے مجھے کہا اے ابوالعباس میری
بات سنو پھر انہوں نے اشعار پڑھے۔

نواب اللہ رادبئی   وانما یوعظ الادیب
قد ذقت حلوا و ذقت مرا   کذاک عیش الفتنی ضررب
لہریمض یزس ولا نعیہ   الاولی فیہما نصب
کذاک من صاحب اللیالی   تغذوہ من درہا الخطوب

(ترجمہ) زمانے کے حوادث نے مجھے ادب سکھایا اور نصیحت تو ادیب کو ہی کی جاتی ہے میں نے میٹھا اور کڑوا دونوں چکھا اور جوان مرد کی زندگی اسی طرح ہوتی ہے نعمت اور مصیبت پر ایک سے مجھے حصہ ملا۔ اسی طرح مصائب زدہ شخص حوادث سے غذا لیتا ہے۔“

میں نے پوچھا یہ اشعار کس کے ہیں تو جواب دیا کہ میں نے کہے ہیں۔

مصائب پر تسلی حاصل کرنے کا ایک اور طریقہ:

مصائب سے تسلی حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ زمانے کے امور کا امتحان کرے اور اپنے حال کی اصلاح پر متوجہ ہو فراخی سے دھوکے میں نہ پڑے اور خوشحالی کی طمع میں نہ پڑے نہ یہ امید رکھے کہ دنیا ایک حالت پر رہے گی اور تبدیلی نہیں آئے گی چنانچہ جس نے دنیا اور اس کے احوال کو پہچانا اس پر دنیا کی مصیبت اور نعمت سہل ہوگی۔

جب مصیبت زدہ ان اسباب کو اختیار کر لے تو رنج و غم ہلکے ہوں گے اور دکھوں کا جھیلنا آسان ہو جائے گا اور جلد تسلی پالے گا ایک دانا کا قول ہے جس نے پرہیز کی وہ غم زدہ ہوگا اور صبر کرنے والا رنجیدہ نہیں ہوتا اور امید رکھنے والا دکھی نہ ہوگا۔

تسلی کے اسباب سے غافل مت ہوں:

اگر آدمی تسلی کے اسباب سے غافل ہوا تو غم بڑھ جائے گا جس پر اسے صبر کی طاقت نہ رہے گی اور نہ تسلی پائے گا اور غم کے اسباب اختیار کرنے کی وجہ سے اس کا غم طویل ہو کر اسے موت کے کنارے پہنچا کر ہلاک کر دے گا۔

غم کے اسباب:

غم کے اسباب میں سے یہ ہے کہ مصیبت کو یاد کرنا کہ بھلائی نہ جائے اور اس کے

تصور کی وجہ سے سکون حاصل نہیں ہوتا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مصائب کو یاد کر کے تسویمت بہاؤ۔

غم کرنے سے مصیبت نہیں ملتی:

اسی طرح غم اور شدید حسرت کرنے سے مصیبت نہیں ملتی اور نہ کھوئی ہوئی چیز کا بدل ملتا ہے اس لیے زیادہ غم اور حسرت سے کارہائے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔
(ترجمہ) ”تا کہ تم افسوس مت کرو اس چیز پر جو تم سے چلی گئی اور آنے والی چیز پر اتراؤ مت“

غم کا ایک اور سبب:

غم کے اسباب میں سے یہ بھی ہے کہ بہت زیادہ شکوہ شکایت اور غم کیا جائے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

(ترجمہ) پس تم صبر کرو اچھا صبر (جس میں ذلت ظاہر نہ ہو) ایسا صبر جس میں شکوہ نہ ہو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے شدت سے غم کیا اس نے صبر نہ کیا۔ کعب احبارؓ نے نقل کیا ہے کہ تو رات میں لکھا ہے کہ جسے کوئی مصیبت پہنچی اور اس نے لوگوں سے اس کا شکوہ کیا تو گویا اس نے اپنے رب کا شکوہ کیا۔

ایک اعرابی عورت دیہات میں آئی تو اس نے کسی گھر سے چیخ کی آواز سنی اس نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اسے بتایا گیا کوئی آدمی مر گیا ہے تو عورت نے کہا کہ میں تو ان کو دیکھتی ہوں کہ وہ اپنے رب سے مدد طلب کرتے ہیں اور اس کے فیصلے پر راضی نہیں ہیں اور اس کے ثواب سے اعراض کر رہے ہیں۔ منثور الحکم میں لکھا ہے کہ جس کا دل تنگ ہو جاتا ہے اس کی زبان کھل جاتی ہے۔

ناامیدی کے اسباب میں سے یہ ہے کہ مصیبت اور نقصان کی تلاشی سے مایوسی اور مراد کا پوری نہ ہونا چنانچہ حادثے کے غم کے ساتھ مایوسی جمع ہو جاتی ہے اور ان دونوں کی وجہ

سے صبر باقی نہیں رہتا اور نہ سینے میں اس کی برداشت رہتی ہے اور جیسا کہ مقولہ ہے مصیبت کے ساتھ صبر دو مصیبتوں میں سے بڑی مصیبت ہے ابن الرومی کے اشعار ہیں۔

(ترجمہ) اے نفس صبر کر کیونکہ صبر عقلمندی ہے بسا اوقات میدان کام رہتی ہے اور ایسی چیز آتی ہے جس کی امید نہیں ہوتی۔

غم تازہ ہونے کا سبب:

اسی طرح غم کو تازہ کرنے کے اسباب میں سے ہے کہ ایسے نوگوں کی طرف نظر کرنا جو عہدہ احوال اور نعمتوں میں گھرے ہوئے ہیں اور ان سے نفع اٹھا رہے ہیں اور اپنے آپ کو یہ سمجھنا کہ میں مصائب میں پھنسا ہوا ہوں اس سے صبر اور شکر کی طاقت ختم ہو جاتی ہے اور اگر مصائب میں مبتلا لوگوں کی طرف نظر کرے تو اس سے مصائب ہلکے ہو جاتے ہیں کیونکہ اسے دونوں معاملے ایک جیسے نظر آتے ہیں اور اس وجہ سے ہمیں سے فراخی کا آغاز ہوتا ہے اس بات کو سمجھنا چاہئے کہ آدمی کسی حادثے پر صبر کر رہا ہے یا مصیبت پر جم جاتا ہے تو مصیبت بعد ہی ختم ہو جاتی ہے اور فراخی کے احوال قریب ہو جاتے ہیں۔

یہ جان لینا چاہئے کہ جس نے کسی حادثے پر صبر کیا اور مصیبت میں ثابت قدم رہا تو مصیبت زائل اور کشادگی اور وسعت قریب ہو جاتی ہے۔

ایک دانشور نے مجھے بتایا کہ ابو ایوب کا تب جیل میں پندرہ برس قید رہے حتیٰ کہ چھکارہ مشکل اور صبر ختم ہو گیا تو اس نے اپنے کسی ساتھی کو خط لکھا جس میں اپنی طویل قید کی شکایت کی تو اس نے خط کے جواب میں یہ اشعار لکھ بھیجے۔

(ترجمہ) ابو ایوب تکلیف دہ صبر برداشت کر اگر تو حوادث سے عاجز ہوا اب یہ حوادث کس کے لیے ہیں! بلاشبہ وہ ذات جس نے تمہیں مصائب کا ہار پہنایا وہی اسے اتارے گا صبر کر کیونکہ صبر کے بعد راحت ہے اور یقیناً مصائب زائل ہو جائیں گے۔

ان اشعار کے جواب میں ابو ایوب نے اشعار کہے۔

(ترجمہ) آپ نے مجھے صبر کا کہا اور فصاحت کی کہ مصائب میرے لیے ہیں میں یہ

نہیں کہتا کہ یقیناً مصائب دور ہو گئے بلکہ جس نے یہ مصائب دیے ہیں وہ اپنے کرم سے اسے ختم کر دے گا۔

چنانچہ چند ہی دنوں میں وہ قید سے عزت کے ساتھ رہا ہو گئے۔

مشورے کا بیان:

ہر عقلمند کے لیے احتیاط اس میں ہے کہ جب تک ذی رائے اور خیر خواہ لوگوں سے مشورہ نہ کرے کسی معاملے کو طے نہ کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورے کا حکم دیا اور جو اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی رہنمائی اور تائید کی ضمانت لی تھی چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

(ترجمہ) ”اور آپ صحابہ رضی اللہ عنہم سے معاملات میں مشورہ کیجئے“

فقہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ سے مشورہ کرنے کا حکم ان کی دل جوئی اور تالیف قلب کے لیے دیا ضحاک فرماتے ہیں کہ مشورے کا حکم بہتری کو جاننے کے لیے دیا اور حسن بھریٰ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ سے مشورے کا حکم اس لیے دیا تا کہ مسلمان اور مومنین آپ کا اتباع کریں اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مشورے سے مستغنی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ”مشورہ پیشانی اور ملامت سے محفوظ رکھتا ہے“

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا مشورے سے مدد لینا بہترین بات ہے اور سب سے بری بات اپنی رائے کو ترجیح دینا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ آدمی تین قسم کے ہیں ایک وہ آدمی جس پر معاملات پیش آتے ہیں لیکن وہ اپنی رائے میں مستقل اور مضبوط ہے دوسرا وہ آدمی جو رائے میں مستقل نہیں لیکن وہ اہل الرائے کے مشورے سے امور حل کرتا ہے تیسرا وہ آدمی جو رائے میں مستقل نہیں اور نہ مشورہ کرتا ہے بلکہ وہ متحیر ہے اس لیے نہ صحیح راہ پاتا ہے نہ کسی کی ہدایت کی پیروی کرتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مشورہ اور بحث رحمت کے دروازے اور برکت کی دو چابیاں ہیں ان دو

چیزوں کے ساتھ رائے ناکام نہیں رہتی اور نہ عقل گم ہوتی ہے۔

سیف بن ذی یزن کا قول ہے کہ جس کی اپنی رائے اسکی پسندیدہ ہو وہ مشورہ نہ کرے اور جو اپنی رائے کو ہی ترجیح دے وہ صحیح راستے سے دور ہوتا ہے۔ شیخ عبدالحمید کا قول ہے کہ اپنی رائے میں مشورہ کرنے والا اپنے پیچھے نظر رکھنے والا ہے۔

مشورہ انگلہم میں ہے کہ مشورہ تیرے لیے راحت اور غیر کے لیے تھکاوٹ ہے۔ ایک دانشور کا قول ہے کہ مشورہ عین ہدایت ہے اور اپنی رائے پر اکتفاء کرنے والا خطرے میں ہے کسی ادیب کا قول ہے کہ استخارہ کرنے والا ناکام نہیں رہتا اور جس نے مشورہ کیا وہ نادم نہیں ہوتا۔ کسی دانشور کا قول ہے کہ عاقل کا یہ حق ہے کہ عقلمندوں کی آراء کی نسبت اس کی رائے کی طرف کی جائے اور حکماء کی عقل اس کی عقل کے ساتھ جمع ہو۔ چنانچہ تھارے بسا اوقات لغزش کھا جاتی ہے اور صرف اکیلی عقل بسا اوقات گمراہ ہو جاتی ہے۔

مشورہ کن لوگوں سے کیا جائے؟

جب کسی کا مشورہ کرنے کا ارادہ ہو تو ایسے شخص سے مشورہ کرے جس میں یہ پانچ قسم کی خصلتیں ہوں۔

(۱) عقل کامل رکھنے والے سے مشورہ کیجئے:

عقل کامل ہو یہ تجربے سے حاصل ہوتی ہے کیونکہ طویل تجربات سے فکر درست ہوتی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ ”عقل مند سے رہنمائی طلب کرو کامیاب رہو گے اور اس کی نافرمانی ندامت کا سبب ہے“

حضرت عبداللہ بن حسن نے اپنے بیٹے محمد سے فرمایا ”تم جاہل کے مشورے سے بچو اگرچہ وہ خیر خواہ ہو جس طرح کہ تم عقل مند کی دشمنی سے بچتے ہو کیونکہ جاہل تمہیں اپنے مشورے کی وجہ سے ہلاکت میں ڈال دے گا“

بنو میس کے ایک شخص سے پوچھا گیا کہ کیا بات ہے کہ تم اکثر صحیح رائے پر ہوتے ہو؟

اس نے جواب دیا کہ ہم ایک ہزار آدمی ہیں اور ہم میں ایک عقل مند ہے ہم اس کی بات مانتے ہیں تو گویا ہم ایک ہزار عقل مند ہیں۔

کہادت ہے کہ دو قسم کے لوگوں کے مشورے سے بچو ایک وہ جو خود پسند اور ناتجربہ کار ہو دوسرا وہ بوڑھا کہ جس کی عمر نے اس کی عقل ختم کر دی ہو جس طرح اس کا جسم کمزور کر دیا ہے۔ مشورہ انہم میں لکھا ہے کہ ہر چیز عقل کی محتاج ہے اور عقل تجربوں کی محتاج ہے اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ زمانہ تیرے لیے چھپے رازوں سے پردے ہٹا دے گا۔

کسی حکیم کا مقولہ ہے کہ تجربوں کی کوئی انتہا نہیں اور عاقل تجربوں سے عقل میں بڑھ جاتا ہے کسی حکیم کا قول ہے کہ جو شخص عقلمندوں سے مدد مانگتا ہے وہ مقصود پالیتا ہے۔

(۲) متقی اور دیندار شخص سے مشورہ کیجئے:

دوسری خصوصیت تقویٰ اور دینداری ہے کیونکہ یہ ہر خیر کی بنیاد ہے اور ہر کامیابی کا دروازہ ہے جس پر دین غالب ہے وہ نیت کا صاف اور ارادے میں پختہ ہوتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کام کا ارادہ کیا تو اس کام میں مسلمان شخص سے مشورہ کرے اللہ تعالیٰ اسے درست بات کی توفیق عطا کر دیتے ہیں۔

(۳) ناصح اور خیر خواہ سے مشورہ کیجئے:

تیسری خصوصیت یہ ہے کہ مشورہ دینے والا خیر خواہ اور محبت کرنے والا ہو اس لیے کہ خیر خواہی اور محبت فکر اور سوچ کو درست رکھتی اور رائے کو کھوٹ سے خالی کرتی ہیں کسی حکیم کا قول ہے کہ مشورہ مت کر مگر ایسے شخص سے جو عاقل ہو لیکن حاسد نہ ہو لائق ہو اور کینہ پرور نہ ہو اور عورتوں کے مشورے سے بچو کیونکہ ان کی رائے کمزور اور ارادہ ضعیف ہے۔ ایک دانشور کا قول ہے شفیق عقلمند کا مشورہ کامیابی ہے اور بے عقل کا مشورہ ناکامی ہے۔

(۴) سلیم الفکر شخص سے مشورہ کریں:

چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ مشورہ دینے والا سلیم الفکر ہو اس کی فکر رنج و غم سے فارغ ہو کیونکہ رنج و غم سے فکر خراب ہوتی ہے اور رائے درست نہیں رہتی، مشورہ انہم میں لکھا ہے کہ

ہر چیز عقل کی محتاج ہے اور عقل تجربوں کی محتاج ہے۔

شاہ کسریٰ کو جب کوئی سخت معاملہ پیش آتا تو اپنے گورنروں سے مشورہ کرتا اگر وہ اپنی رائے میں کوتاہی کرتے تو ان کو گورنری سے ہٹا کر مالیات کا نگران مقرر کر دیتا تھا اور کسریٰ ان سے یہ کہتا کہ تم نے لوگوں کی روزی دینے میں سستی کی اس وجہ سے تمہاری آراء میں غلطی ہے۔

(۵) بے غرض شخص سے مشورہ کریں:

جس معاملے اور مشکل میں مشورہ لیا جا رہا ہے اس میں مشورہ دینے والے کی کوئی غرض نہ ہو کیونکہ اغراض اور خواہشات رائے اور مشورے کے ساتھ مل جائیں تو رائے فاسد اور خراب ہو جاتی ہے۔

چنانچہ جب یہ پانچ خصوصیات کسی شخص میں جمع ہوں تو وہ شخص مشورے کا اہل ہے اس کے مشورے سے اپنی رائے اور فکر کو اچھا سمجھ کر اور اس پر اعتماد کرنے کی وجہ سے اغراض نہ کریں کیونکہ بے لوث اور بے غرض شخص کی رائے زیادہ درست ہوتی ہے اس لئے کہ اس کی سوچ میں خلوص ہوتا ہے اور وہ خواہش اور شہوت سے پاک ہوتا ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عقل کی بنیاد اللہ تعالیٰ پر ایمان کے بعد لوگوں سے ”محبت کرنا“ اور اپنی رائے پر اکتفاء نہ کرنا ہے اور کوئی بھی شخص مشورے کی وجہ سے ہلاکت میں نہیں پڑتا جب اللہ تعالیٰ بندے کی ہلاکت کا ارادہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی رائے کو خراب کر دیتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ مشورہ طلب کرنا عین ہدایت ہے اور اپنی رائے پر اکتفاء کرنے والا شخص خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تجربے کا لوگوں سے مشورہ کرو اس لئے کہ وہ تمہیں ایسی رائے دیں گے جس کی انہوں نے قیمت ادا کی تھی اور تم اسے مفت لے لو گے۔ کسی حکیم کا قول ہے کہ ”تمہاری آدمی رائے تمہارے بھائی یا دوست کے ساتھ ہے چنانچہ اس سے مشورہ کرو تاکہ تمہاری رائے مکمل ہو جائے“ ایک دانشور کا قول ہے کہ جس شخص نے اپنی رائے پر اکتفاء کیا وہ گمراہ ہو گیا اور جس شخص نے اپنی عقل پر اعتماد کیا لغزش کھائی کسی خطیب کا قول ہے کہ

رہنمائی طلب کرنے کے ساتھ خطا کرنا بغیر رہنمائی کے درست کام کرنے سے بچتا ہے۔

ایک غلطی کا ازالہ:

آدمی دن میں یہ نہ سوچے کہ اگر کسی معاملے میں مشورہ کیا تو لوگوں سے سامنے میری رائے کی کمزوری ظاہر ہوگی یہ بے وقوفی کے اعذار ہیں رائے سے مقصود نفع کرنا نہیں ہوتا بلکہ مقصود نفع حاصل کرنا اور غلطی سے محفوظ رہنا ہے اور جو چیز درستی تک پہنچائے اور غلطی سے بچائے اس میں عار کس طرح ہو سکتی ہے؟

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خدا کرے اور بحث سے اپنی عقلوں میں اضافہ کرو اور اپنے معاملات پر مشورے کے ذریعے تعاون حاصل کرو۔

ایک دانشور کا قول ہے کہ تمہاری عقل کا کمال یہ ہے کہ تم اپنی عقل پر مدد طلب کرو کسی دانشور نے کہا کہ جب تم پر معاملات مشکل ہوں اور اکثریت تمہارے مخالف ہو تو عقلمندوں کی رائے کی طرف رجوع کرو اور علماء سے مشورہ طلب کرو اور رہنمائی حاصل کرنے سے دور مت ہو اور مدد طلب کرنے سے اعراض مت کرو کیونکہ تم سواں کرو گے تو سلامتی پاؤ گے یہ تمہارے لئے اس سے بہتر ہے کہ اپنی رائے پر عمل کر کے پشیمان ہو۔

ایک سے زائد افراد سے مشورہ کریں:

مناسب یہ ہے کہ اہل عقل و دانش سے کثرت سے مشاورت کرے خاص کر اہم معاملات میں کیونکہ بہت سارے لوگوں سے مشورہ ناقص نہیں رہتا اور صواب اور صحت ان سے فوت نہیں ہوتی اس لئے کہ روشن خیالات اور سچی فکر سے کوئی ممکن پوشیدہ نہیں رہتا منشور الحکم میں لکھا ہے کہ اکثر مشورہ کرنے والا درست کام کرنے کے ساتھ قابل مدح اور غلطی میں معذور سمجھا جاتا ہے اگرچہ جماعت کثیر سے غلطی ہونا مشکل ہے۔

ایک مشکل کا حل:

جب آدمی جماعت سے مشورہ طلب کرے گا تو ہر ایک کی رائے میں اختلاف ہوگا اور ہر شخص کی رائے الگ ہوگی۔

چنانچہ اس میں اہل فارس کا طریقہ یہ ہے کہ اجتماع میں رائے لینا بہتر ہے تاکہ فکر اور سوچ واضح ہو اور ہر ایک اپنے دل کی بات ذکر کرے اور اپنی فکر کا نتیجہ بتائے اگر اس میں کوئی خامی ہو تو اسے متوجہ کیا جائے یا اعتراض ہو تو اسے ختم کیا جائے اس بحث کی طرح جس میں منظرہ مقصود ہو لیکن اس میں جھگڑا ہو جائے اب اجتماع رائے کی بن پر جو ظلم اور عیوب ہونگے وہ ظاہر ہو جائیں گے۔

ابنہ ان کے سوا دوسری اقوام کا مشورے میں یہ طریقہ ہے کہ ہر ایک سے پوشیدہ مشورہ کیا جائے تاکہ ان میں سے ہر ایک کی سوچ مشورے میں واضح ہو اور ان میں سے ہر ایک کی طمع اور خواہش درست مشورہ دینے کی طرف ہوگی کیونکہ طبائع جب منفرد اور الگ ہوں تو ان پر فکر کا بوجھ پڑتا ہے اور محنت ان کو ہر چیز سے فارغ کر دیتی ہے اور طبائع جمع ہو جائیں تو وہ فکر کو دوسرے کے حوالے کرتی ہیں اور پہلے طریقے کی جوابدہی فارغ کا ہے ابتدا میں اسی کی اتباع کی جاتی تھی اور ہر طریقے کی اپنی دلیل اور وجہ ہے لیکن دوسرا طریقہ زیادہ نفاذ ہے۔

مصنف کی رائے:

لیکن میں ان دونوں طریقوں کے علاوہ بہتر یہ سمجھتا ہوں کہ شوری پر غور کیا جائے اگر شوری ایک حالت پر ہے کہ یہ خیال درست ہے یا غلط؟ تو اجتماعی مشورہ لینا بہتر ہے اس لئے کہ شوری کا اس بارے میں تردد ہے کہ یہ چیز فاسد ہے یا بہتر؟ گو یا فساد پر اعتراض ہے یا اس کی بہتری پر دلیل کو ظاہر کرنا ہے اور اس طرح اجتماع میں ہونا زیادہ بہتر ہے اور بحث کے وقت زیادہ وضاحت ہو جاتی ہے اگر شوری اس حالت پر ہے کہ مشورے کا درست ہونا ان پر واضح نہیں اور اس کا جواب دینے سے وہ قاصر ہیں بعض پوشیدہ امور یا احوال کی بنا پر جن کی تعداد معلوم نہیں یا وہ منقسم امور کو جمع نہیں کر سکتے اور نہ ان امور کا جواب معلوم ہے جس کی وجہ سے مشورے کی صحت یا خطا کا علم ہو جب اجتماعی مشورے کی صورت حال اس طرح ہو تو بہتر یہ ہے کہ ہر ایک سے الگ الگ مشورہ کیا جائے تاکہ وہ جواب میں کوشش

کریں پھر اس کی سوچ سے یہ ظاہر ہو کہ یہ درست ہے یا غلط؟ اس طریقے میں جواب دینے کی محنت ہر ایک کی الگ الگ ہوگی اور درستی سب کی طرف سے واضح ہوگی اس لیے کہ انفرادی کوشش میں زیادہ وضاحت ہے اور بحث اور مناظرہ کے لیے اجتماع بہتر ہے۔

اہل مشورہ کے اوصاف:

”اہل مشورہ کا حسد سے پاک ہونا ضروری ہے اس لیے کہ حسد درست بات کو تسلیم کرنے سے روکتا ہے مشورے کرنے کے بعد مشورہ لینے والا اہل شوری کی آراء کو جانچے تاکہ اس کے اصول اور اسباب واضح ہوں اور آراء کے نتائج اور انجام میں غور کرے محض تابع نہ بنے بلکہ غور و فکر کر کے ان سے استفادہ کرے۔“

مشورہ لینے والے کے اوصاف:

غور و فکر کے لیے مشورہ طلب کرنے والے میں تین خصوصیات کا ہونا ضروری ہے۔

(۱) اپنی عقل کو پیچھے نہ اور فکر کو درست کرے۔

(۲) جس سے مشورہ لیا ہے اس کی عقل کی معرفت اور رائے کے درست ہونے کا علم ہو

(۳) جن احوال کی بنا پر رائے نہیں دی گئی ان احوال کی وضاحت اور جن امور کی بنا

پر صحت کا باب بند ہے اس کو کھولنا۔

مشورہ لینے کے بعد کیا کریں؟

مشورے کے طالب کے سامنے جب رائے ثابت ہو اب اس کام کو کر لینا چاہئے اگر کام میں کوئی کوتاہی ہے تو اس کا مواخذہ مشورہ دینے والوں پر نہیں ہوگا اس لیے کہ ان کے ذمے کوشش اور فکر ہے وہ کامیابی کے ضامن نہیں اس لیے کہ تقدیر غالب رہتی ہے اور پھر جب مشورہ لینے والے کا مشیر کے پیچھے پڑنے کا پتہ چل جائے تو وہ خود اپنی رائے کے سپرد اور اپنے آپ کے حوالے کر دیا جاتا ہے اور وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کی مدد کسی رائے یا مشورے سے نہیں کی جاتی۔

اہل قاریں کی حکمتوں میں لکھا ہے کہ کمزور تدبیر سختی سے بہتر ہے اور ہلکی تاخیر اور سستی

بہت زیادہ غفلت سے بہتر ہے اور حکومت تقدیر کا قاصد ہے۔

بادشاہ جب اپنی رائے پر بھروسہ کرتا ہے تو ہدایت کے راستے اس کے لئے بیکار ہو جاتے ہیں جب آدمی کو کسی کمزور شخص سے صحیح مشورہ مل جائے (جو اس کا اہل نہیں) تو اس مشورے کو قنیت جانے کیونکہ مشورہ گمشدہ شے کی طرح ہے جہاں سے ملے اٹھالی جاتی ہے اس لئے مشورہ دینے والے کی کمزوری کی وجہ سے مشورے کو پھینکا نہ جائے کیونکہ موتی اٹھانے والے کی حقارت کی وجہ سے پھینکا نہیں جاتا اور گمشدہ شے پانے والے کے نقص کی وجہ سے چھوڑی نہیں جاتی اس لیے مشورے دینے والے کے مرتبے کی وجہ سے رائے کو رد نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کی قدر کی جائے گی اس لیے کہ مقصد مشورہ لینے والے کا ”نفع“ ہے۔

آج کا کام کل پر مت چھوڑیے:

پھر کوئی وجہ نہیں کہ مشورے کے ثبوت کے بعد اس پر عمل نہ کیا جائے کیونکہ وقت گزر جاتا ہے اور فرصت تھوڑی ہے اور اس پر اعتماد کرنا کمزوری ہے۔ کسی بادشاہ سے پوچھا گیا کہ ”تمہاری حکومت کس طرح ختم ہوئی؟ تو اس نے جواب دیا آج کا کام کل پر چھوڑنے کی وجہ سے“

جسے مشورے کیلئے منتخب کیا جائے اسے خیر خواہ اور ہمدرد ہونا چاہئے کہ اس سے کامیابی کی امید کی جائے اور اس سے بہتر آرزو کی جائے کہ یہ مشورے کی نعمت کا حق اخلاص باطن کے ساتھ ادا کرتا ہے اور خیر خواہی کا پورا بدلہ دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ”مسلمان کا مسلمان پر یہ حق ہے کہ جب وہ نصیحت اور خیر خواہی طلب کرے تو اسے نصیحت کی جائے“

دشمن کو بھی مشورہ دیجئے:

بسا اوقات مشاورت میں سستی خود پسندی کی وجہ سے ہوتی ہے پھر آدمی مشورہ سے دور ہوتا ہے اور مشورہ نہیں دیتا اس لئے خود پسندی کی رائے اور رویہ درست نہیں ہوتا اور بسا

اوقات مشورہ دینے کی حرص دشمنی یا حسد کی وجہ سے کی جاتی ہے اور مشورہ دینے والا مکر اور فریب سے کام لیتا ہے اس لیے حاسد پر اعتماد نہ کیا جائے اور مشورہ دینے والے کے لیے کوئی عذر رائے چھپانے کا نہیں۔ چاہے مشورہ طلب کرنے والا دشمن ہو یا دوست ہو۔ کیونکہ اس سے رہنمائی حاصل کی جارہی ہے اور امانت دار کے لیے مناسب نہیں کہ وہ خیانت کرے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشورہ طلب کرنے والا لائق امانت ہے اور مشورہ دینے والا امانت دار ہے۔

مشورہ مانگے بغیر نہ دیں:

یہ مناسب نہیں کہ مشورہ طلب کرنے سے پہلے مشورہ دیا جائے البتہ جہاں ضروری ہو اور خود رائے نہ دے مگر جہاں لازم ہو وہاں ضرور دیں کیونکہ اس طرح رائے دینے میں تہمت کا اندیشہ ہے یا رائے کو ویسے ہی پھینک دیا جائے گا اور دونوں صورتیں عیب کی ہیں رائے اس وقت مقبول ہوتی ہے جب کہ رغبت اور طلب سے مانگی جائے۔ ”نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ ”اے پیارے بیٹے جب تجھ سے گواہی طلب کی جائے تو گواہی دے اور جب بددطلب کی جائے تو وہ دکر اور جب مشورہ طلب کیا جائے تو جلدی مت کر بلکہ سوچ سمجھ کر مشورہ دے“

چوتھی فصل:

راز کے چھپانے کا بیان

رازوں کا چھپانا کامیابی کے قوی اسباب میں سے ہے اور اس سے بہتری اور بھلائی کے احوال قائم دائم رہتے ہیں۔ ”نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ضروریات پر چھپانے کے ذریعے مدد طلب کرو کیونکہ ہر صاحب نعمت سے حسد کیا جاتا ہے۔“ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا تیرا راز تیرا قیدی ہے جب تم نے راز کسی سے کہہ دیا اب تو اس کا قیدی بن گیا۔“

ایک دانشور نے اپنے بیٹے سے کہا اے پیارے بیٹے تم درست جگہ پر سخاوت کے ساتھ مال خرچ کرو لیکن رازوں کے بارے میں تمام مخلوق سے بخل سے کام لو کیونکہ آدمی کی قابل تعریف سخاوت یہ ہے کہ حق راستے میں خرچ کرے اور بخل راز کے چھپانے میں کرے۔“ ایک دانشور کا قول ہے کہ ”جس نے اپنا راز چھپایا اس کا اختیار اسی کے پاس ہے اور جس نے راز ظاہر کیا اس کا اختیار دوسرے کے پاس چلا گیا۔ ایک خطیب کا قول ہے کہ جس چیز نے تمہیں پوشیدہ رکھا (یعنی راز نے) تو تو نے اپنے راز کو نہیں چھپایا ایک خطیب کا مقولہ ہے کہ جس راز کو پسلیوں نے یعنی دل نے نہیں چھپایا وہ کھلا اور ضائع ہونے والا ہے“ کتنے ہی ایسے راز ہیں جن کے اظہار نے صاحب راز کی جان لے لی اور خون کے مطالبے سے روک دیا اگر راز پوشیدہ رکھتا تو مامون رہتا اور سلامتی رہتی اور اپنی حاجت میں کامیاب ہوتا۔

بادشاہ نوشیروان کا قول ہے جس نے اپنا راز محفوظ رکھا اس میں دو بھلائیاں ہیں۔ (۱) اپنی ضرورت میں کامیابی۔ (۲) اور مصائب سے سلامتی۔ آدمی کا کسی غیر کے راز کو فاش کرنا اپنے راز کے فاش کرنے سے زیادہ برا ہے کیونکہ اس میں دو عیب ہیں اگر یہ امانت دہ تھا تو اس نے خیانت کی یا چغلی خوری کی اور ان دونوں برائیوں کی وجہ سے نقصان دونوں کو پہنچتا ہے چاہے برابر ہو یا کمی زیادتی کے ساتھ اور دونوں صورتیں مذموم اور قابل ملامت ہیں

راز کھولنے والے کے تین مذموم حالات :

راز کے ظاہر کرنے سے تین احوال مذمومہ پر دلالت ہوتی ہے۔

(۱) سینے کی تنگی اور قلت صبر آدمی کا سینہ راز محفوظ نہیں رکھ سکتا اور نہ صبر پر قادر ہوتا ہے

(۲) عقلاء نے جس سے ڈرایا ہے اس سے غفلت اور بھول۔

کسی حکیم کا مقولہ ہے راز اپنے پاس محفوظ رکھو کسی عاقل کو مست بناؤ کہ وہ اغزش کھا جائے اور نہ جاہل کو کہ وہ خیانت کر جائے۔

(۳) غفلت کا ارتکاب کر کے ہلاکت میں پڑنا کسی حکیم نے کہا ہے کہ تیرا راز تیری

جان ہے جب تو نے وہ کہہ دیا تو جان سے جائے گا۔

بعض راز ایسے ہوتے ہیں جنہیں خاص دوست یا خیر خواہ مشورہ دینے والے سے بیان کرنا پڑتا ہے۔ چنانچہ عقلمند شخص اپنے راز کے لیے امانت دار شخص کا انتخاب کرتا ہے جبکہ راز کو چھپانے کا راستہ نہ رہے اور امین کے انتخاب کے لیے سوچ بچار کرتا ہے کیونکہ یہ ضروری نہیں کہ مال کا امین راز کا بھی امین ہو کیونکہ مال کی حفاظت راز کی حفاظت سے زیادہ آسان ہے انسان کبھی اپنا راز سبقت لسانی کی وجہ سے بیان کر دیتا ہے حالانکہ راز کی حفاظت کو بمقابلہ مال کے اہم نہیں سمجھتا باوجود اس کے کہ ضرر اس میں زیادہ ہے اس بنا پر راز کے امین مال کے مقابلے میں کم پائے جاتے ہیں کیونکہ مال کی حفاظت راز کے چھپانے سے زیادہ آسان ہے اس لیے کہ مال کی حفاظت محفوظ جگہ کی جاتی ہے اور راز کی حفاظت کرنے والے ظاہر ہوتے ہیں کہ بولنے والی زبان راز کو ظاہر کرتی اور بات ایسے پھیلا دیتی ہے۔ ”حضرت عمر بن عبدالحزیرؓ نے فرمایا کہ ”دل“ رازوں کے برتن ہیں اور ہونٹ اس کے تالے ہیں اور زبانیں چابیاں ہیں ضروری ہے کہ ہر شخص اپنے راز کی چابی کی حفاظت کرے“

رازوں کے امین کی صفات :

رازوں کا امین عقل والا دین میں پختہ خیر خواہ اور چاہنے والا اور طبعاً راز کو پوشیدہ رکھنے والا ہو یہ خصوصیات راز کو ظاہر کرنے سے مانع ہوتی ہیں اور امانت کی حفاظت کو لازم

کرتی ہیں جس شخص میں یہ صفات جمع ہوں وہ عتقا و مغرب ہے (ایک فرمنس پر نہ کھانا مر) یعنی ان صفات کا جمع ہونا مشکل ہے۔ "منشور الحکم" میں لکھا ہے کہ عقلمندوں کے دل رازوں کے قلعے ہیں اس لیے راز کا امین ایسے شخص کو بنانے سے ڈرنا چاہیے جسے رازوں پر واقف ہونے کا شوق ہو کیونکہ امانت رکھنے کا غلبہ گار خان ہوتا ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ اپنے راز دار سے نکال نہ کیا جائے۔"

سی طرح بہت سے لوگوں کو راز نہ بتایا جائے یہ راز پھیلنے کا سبب ہے۔
راز کی اشاعت دو وجہ سے ہوتی ہے۔

(۱) ایک اس وجہ سے کہ امین کی شرائط تمام لوگوں میں جمع ہونا مشکل ہے۔

(۲) ہر ایک راز پھیلانے والا لازماً دوسرے پر ڈالتا ہے۔

ایک دانشور کا قول ہے کہ رازوں کے محی فظ جب زیادہ ہو جاتے ہیں تو راز ضائع ہو جاتے ہیں۔

اس سب کے باوجود اگر راز پھیلنے سے بچ جائے لیکن راز لوگوں کی جرأت اور اس پر واقف ہونے کے شوق سے محفوظ نہیں رہ سکتا کیونکہ کوئی شخص اگر تھک جھانک کی وجہ سے راز پر واقف ہو گیا اور اس کو عقل یا شرافت نے اس کام سے نہیں روکا تو یہ انتہائی ذلت اور پستی کی بات ہے اس وجہ سے کسی حکیم کا قول ہے کہ جس نے اپنا راز فاش کیا تو اس کو مشورہ دینے والے زیادہ ہو جاتے ہیں اس لیے اگر آدمی نے کسی کو راز کے لیے منتخب کیا اور راز کو بطور امانت بتانے پر مجبور ہے اب امین پر امانت کا حق و واجب ہے کہ راز کی حفاظت کرے اور گویا اسے بھول جائے کہ دل میں اس کا بھی خیال نہ آئے اور راز کی حرمت اور عزت کا خیال رکھے اور کمینوں کی طرح اسے بیان نہ کرے۔

ایک قصہ نقل کیا گیا ہے کہ کسی شخص نے اپنے دوست کو راز کی بات بتا کر پوچھا کہ کیا تم سمجھے؟ اس نے کہا نہیں سمجھا پھر پوچھا کیا یاد کیا؟ اس نے کہا نہیں بلکہ بھول گیا۔

کسی شخص سے پوچھا گیا کہ تم اپنے راز کس طرح پوشیدہ رکھتے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ خبر دینے والے کا انکار کرتا ہوں اور خبر لینے والے سے قسم لے لیتا ہوں۔"

پانچویں فصل:

ہنسی اور مزاح کا بیان

معلوم ہونا چاہیے کہ مزاح سے حقوق ضائع ہوتے ہیں اور یہ قطع رحمی اور نافرمانی کا راستہ ہے مزاح کرنے والا عیب دار ہو جاتا ہے اور جس سے مزاح کیا ہے اسے اذیت پہنچتی ہے مزاح کرنے والے کا عیب اور نقصان یہ ہے کہ اس کی ہیبت اور رونق ختم ہو جاتی ہے اور جاہل اور احمق قسم کے لوگ اس پر ہرأت کرنے لگتے ہیں۔

ربی وہ اذیت جو مذاق کا نشانہ بننے والے کو پہنچی ہے گویا اسے تو ایک بری بات سے بھاڑ دیا گیا اور برے فعل سے جلادیا گیا ہے اگر وہ اس قول سے رکتا ہے تو دل غم زدہ ہو جاتا ہے اور اگر مقابلہ کرے تو ادب جھوٹ جائے گا۔

اس لیے عقلمند پر لازم ہے کہ کسی کی ہنسی اڑانے سے بچے اور اپنی عزت کو اس کی برائی کے عیب سے بچائے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ”مزاح شیطان ہے اور خواہش کا دھوکہ ہے“ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مزاح سے بچو یہ ایسی حماقت ہے جس سے کینہ پیدا ہوتا ہے۔ کسی حکیم کا مقلد ہے کہ ہنسی اڑانا اور مزاح گالی ہے مگر یہ کہ سامنے والا ہنس لے۔

مزاح کو مزاح اس لیے کہتے ہیں کہ یہ حق سے دور ہناتا ہے (مزاح کا معنی ہٹانے کے ہیں) حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مزاح بے وقوفی یا تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ”منثور الحکم“ میں لکھا ہے کہ مزاح ہیبت کو کہا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھاتی ہے۔ کسی حکیم کا قول ہے کہ جس شخص کا مزاح کثرت سے ہو۔ اس کی ہیبت زائل ہو جائے گی اور جو کثرت سے اختلاف کرے گا اس کا غائب رہنا اچھا سمجھا جائے گا۔ ایک خطیب نے فرمایا کہ جس کی عقل کم ہوتی ہے اس کی بکواس زیادہ ہو جاتی ہے۔

خالد بن صفوان کہتے ہیں کہ مزاح کی مثال یہ ہے کہ تم میں سے کوئی اپنے ساتھی کو

چنان سے زیادہ زور دار تھپڑ لگاتا ہے اور رائی کے دانے برابر ایک حرف اٹھاتا ہے اور ہنڈیا سے زیادہ گرم کر کے اس پر اٹھیلتا ہے اس کے بعد کہتا ہے کہ میں تم سے مذاق کر رہا تھا۔ کسی حکیم نے کہا بہترین مزاح موجود نہیں اور برا مزاح کیا نہیں جاتا۔

مزاح کب جائز ہے؟

نرم طبیعت لوگ مزاح سے خالی نہیں رہتے اس لیے عقلمند کے لیے ضروری ہے کہ مزاح دو حالتوں میں اختیار کرے۔

(۱) ساتھیوں کو ناس کرنے اور غلطیوں سے بطور محبت کے اور یہ چیز اچھی بات اور اچھے فعل سے حاصل ہو جاتی ہے۔ سعید بن العاص نے اپنے بیٹے سے فرمایا اپنے مزاح میں میانہ روی رکھو کیونکہ زیادتی رونق ختم کر دیتی ہے اور بے وقوف جری ہو جاتے ہیں اس میں کوتاہی محبت کرنے والوں کو دور اور دوستوں کو وحشت میں ڈال دیتی ہے۔

(۲) دوسری حالت کہ پوریت یا غم دور کرنے کے لئے مزاح کرنا جیسا کہ کہاوت ہے کہ غم اور پوریت کو دور کرنا چاہئے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاح:

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے پر مزاح فرماتے تھے آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے میں مزاح کرتا ہوں اور حق کے سوا کچھ نہیں کہتا۔ ”جیسا کہ انصار میں سے ایک بڑھیا آئی اس نے عرض کیا یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) میرے لئے مغفرت کی دعا کیجئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ جنت میں بوڑھی عورتیں داخل نہیں ہوگی؟ اس کی چیخ فکھل مئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور ارشاد فرمایا ”کیا تو نے قرآن میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نہیں پڑھا۔

(ترجمہ) ”ہم ان کو نئے سرے سے پیدا کریں گے اور ان کو کنواریاں (ہم عمر) بنائیں گے“

اسی طرح ایک عورت اپنی ایک ضرورت کے لئے آئی جو اسے اپنے شوہر سے تھی

آپ نے پوچھا تیرا شوہر کون ہے؟ اس عورت نے جواب دیا کہ فلاں شخص آپ نے فرمایا وہ شخص جس کی آنکھ میں سفیدی ہے عورت نے جواب دیا نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کیوں نہیں (یعنی آنکھ میں تو سفیدی ہوتی ہے) وہ عورت جلدی سے اپنے شوہر کے پاس گئی اور اس کی آنکھوں کو غور سے دیکھنے لگی شوہر نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ عورت نے جواب دیا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ تمہاری آنکھوں میں سفیدی ہے شوہر نے کہا یہ تم نے نہیں دیکھا کہ آنکھوں کی سفیدی سیاہی سے زیادہ ہوتی ہے؟

دوسرے حضرات کے مزاج:

ایک شخص حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے خواب میں اپنی ماں سے زنا کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اسے دھوپ میں کھڑا کر کے اس کے سائے پر کوڑے لگاؤ (کیونکہ خواب میں سایہ ہی ہوتا ہے)

امام شعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کیا شیطان گوشت کھاتا ہے انہوں نے جواب دیا کہ ہم اس کے بارے میں خاموشی پر راضی ہیں اس طرح ان سے سوال کیا گیا کہ شیطان کی بیوی کا کیا نام ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اس کے نکاح میں ہم حاضر نہیں تھے۔

ایک شخص نے کسی لڑکے سے پوچھا میرے ساتھ کتنی اجرت پر کام کرو گے؟ اس نے جواب دیا اپنے کھانے کے عوض اس شخص نے کہا اس سے کم کرنا بہتر ہے تو لڑکے نے جواب دیا کہ میں پیر اور جمعرات کو روزہ رکھوں گا۔

ابوصالح بن حسان ایک محدث ہیں ایک دن مزاج میں آ کر اپنے ساتھیوں سے کہا کہ سب سے بڑا فقیہ ”وضاح الیمین“ شاعر ہے۔

جس نے یہ شعر کہے۔

(ترجمہ) جب میں نے کہا کہ آ اور مجھے بخش دے تو اس (محبوبہ) نے تنگ ہو کر کہا کہ میں حرام کاموں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتی ہوں۔ اس نے بخشش نہیں دی حتیٰ کہ میں نے اس کے سامنے عاجزی کی اور اس کو بتایا جو اللہ نے چھوٹے گناہوں میں رخصت دی ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بڑی بے تکلفی سے مزاح فرمایا کرتے تھے۔
 خلیفہ مروان بسا اوقات شہر پر کسی کو نائب بنا کر خود گدھے پر سوار ہو کر نکلتا اگر آدمی
 سامنے آتا تو کہتا کہ راستہ چھوڑ دو امیر آئے ہیں اگر بچوں پر گزر رہا ہو تو جوکیل میں مصروف
 رہتے تو مردان بچوں کے درمیان چانک جا کر زور زور سے زمین میں پاؤں مارتا جس سے
 بچے ڈر کر بھاگ جاتے۔

قابل برداشت مزاح:

اتنے مزاح کی اجازت ہے اور اسے برداشت کیا جاتا ہے حضرت صہیب بن سنان
 رضی اللہ عنہ مزاح فرماتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم کھجور کھاتے ہو
 حالانکہ تمہاری آنکھ دکھ رہی ہے؟ انہوں نے جواب دیا یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) اس
 آنکھ کی طرف سے کھارہا ہوں جو درست ہے۔

حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کو مزاح کا جواب دینے کی اجازت تھی کیونکہ آپ صلی اللہ
 علیہ وسلم بھی ایسی بات فرماتے جس میں مزاح ہوتا کسی غرض کی بنا پر یا تقرب قلب کے لیے
 ورنہ کسی کے لیے جائز نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب مزاح میں دے کیونکہ مزاح
 ایک لغو چیز ہے اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جنیوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام مخلوق
 تک پہنچائے جواب مزاح میں دے اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی
 نافرمانی کی اور صہیب تو اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ فرمانبردار تھے اور نافرمانی سے دور تھے نبی
 کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سابق ان عرب ہوں اور صہیب سابق الردم ہیں اور
 سلمان سابق الفارس اور بلال سابق الخسیش ہیں۔ (رضی اللہ عنہم)

اور مستحسن مزاح اور جائز دل گلی کی ایک مثال وہ ہے جو زبیر بن بکار نے نقل کی ہے کہ
 قشیری کے پاس ایک دیہاتی بوڑھا آکر کھڑا ہو گیا اس نے پوچھا کہ اے دیہاتی بابا۔ کون
 سے قبیلے سے ہو؟ اس نے کہا کہ بنی عقیل سے قشیری نے پوچھا کون سے بنی عقیل؟ اس نے کہا
 کہ بنو فہر۔ تو قشیری نے کہا کہ دایت شبعا من ہنی خفا جعد (ترجمہ) کہ میں نے بنی

خُلق کے ایک بوڑھے کو دیکھا بوڑھے نے پوچھا اس بوڑھے کا حال کیا ہے؟ قشیری نے کہا۔ لہ
اذا جن الظلام حاجہ۔ (ترجمہ) جب رات ہوتی ہے تو اس کی ایک ضرورت ہوتی
ہے۔ بوڑھے نے پوچھا کہ وہ کیا؟ قشیری نے کہا۔ حاجۃ اللبیک الی
الدجاجۃ۔ (ترجمہ) جیسے ضرورت مرنے کو مرنے کی طرف ہوتی ہے۔ دیہاتی شرمایا گیا اور
اس نے کہا کہ اللہ تجھے قتل کرے تجھے قوم کے رازوں کی کتنی پہچان ہے۔

دشمن سے مذاق مت کریں:

دشمن سے مزاح کرنے سے ڈرنا چاہیے کہ اس کی برائیوں کو بطور مزاح کے بیان
کرنے کی وجہ سے دشمن سخت ہو جائے یا مزاح کو وہ حقیقت سمجھنے لگے۔ ایک حکیم نے فرمایا
جب تو نے اپنے دشمن سے مزاح کیا تو حیرے عیب اس کے سامنے ظاہر ہو جائیں گے۔

ضحک اور ہنسی کا بیان:

ضحک یا ہنسی کی عادت اہم امور سے غافل بنادیتی ہے اور بڑے حادثات سے
فکر اور سوچ کو ہٹا دیتی ہے اور اس کی وجہ سے بیت اور وقوہ رقاہم نہیں رہتا اور نہ عزت و قدر
باقی رہتی ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ”زیادہ ہنسی سے بچو کہ اس سے دل مرجاتا ہے
اور چہرے کا نور چلا جاتا ہے۔“

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے اللہ تعالیٰ کے اس قول (مَالِئَہَا الْکِتَابِ
لَا یُقَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا کَبِيرَةً اِلَّا اُخْصَاہَا) کی تفسیر میں منقول ہے کہ صغیرہ سے مراد ہنسی
ہے اور کبیرہ سے مراد جقدہ ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس شخص کی
ہنسی کثرت سے ہوگی اس کی ہیبت کم ہوگی۔

عالم کی ہنسی کا نقصان:

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ جب عالم ایک مرتبہ ہنستا ہے تو اس کے علم
سے کچھ حصہ کم ہو جاتا ہے۔ ”منشور الحکم“ میں لکھا ہے کہ مومن کا ہنسا اس کے دل کی غفلت

کی وجہ سے ہے“

ٹھک اور ہلسی میں بھی وہی بحث ہے جو مزاج میں تھی کہ اگر انسان اس سے خالی ہو تو وحشت ہونے لگے اور اگر زیادہ ہو تو نقصان دہ ہے اس لئے اسے چاہئے کہ انیسیت کے لیے تبسم اور مسکراہٹ سے کام لے“ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تبسم خوش طبعی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طور پر تبسم فرمایا کہ آپ کے سامنے کے رانت مہارک ظاہر ہو گئے“

چھٹی فصل:

بدفالی اور خوش فالی کا بیان

بری رائے اور فاسد تدبیر سے بڑھ کر بدفالی کا اعتقاد انتہائی برا ہے جیسے یہ اعتقاد رکھنا کہ گائے کا بولنا یا کوسے کا کانیں کانیں کرنا تقدیر کو لوٹائے گا یا تقدیر کو دور کر دیتا ہے ایسا اعتقاد جہالت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ”لا عدوی، ولا طیرۃ، ولا حمامۃ، ونا صفر“

عدوی:

مرض کے متعدی ہونے کو کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرض متعدی نہیں ہوتا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم حارث کی بیماری ایک اونٹ کے ہونٹ پر دیکھتے ہیں پھر وہ سارے اونٹوں میں پھیل جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پہلے اونٹ کو بیمار کس نے کیا؟۔

”حمامہ“ کی بداعتقادی:

”حمامہ“ عرب کے اندر ”جاہلیت میں یہ عقیدہ تھا کہ مقتول کے خون کا بدلہ جب تک نہیں لیا جاتا اس کی کھوپڑی قبر میں چمکتی ہے کہ مجھے خون پلاؤ۔“

صفر کی بداعتقادی:

صفر یہ سانپ کی طرح ہوتا ہے یہ جاہلیت کے اعتقاد کے مطابق چوپایوں اور انسانوں کے پیٹ میں ہوتا ہے یہ بھی ان کے نزدیک متعدی تھا۔

طیرہ کی بداعتقادی:

طیرہ بدشگونئی لینے کو کہتے ہیں حدیث میں آیا ہے کہ جب تمہیں گمان ہو تو تحقیق مت کرو اور جب حسد کرو تو ظلم مت کرو اور جب بدفالی کو تو کام کر گزرو اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو۔“

اہل فارس کی بدشگونی:

اہل فارس اور بمبئی بہت زیادہ بدفالی مانتے تھے اور عرب جب سفر کا ارادہ کرتے تو پہلا پرندہ جو وہ دیکھتے اگر دائیں طرف اڑتا تو سفر کرتے اور نیک شگون لیتے اور اگر بائیں جانب پرندہ اڑتا تو بدشگونی لے کر سفر ترک کر دیتے۔ "نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ پرندوں کو اپنے گھونسلوں میں رہنے دو (کیونکہ وہ پرندے کو اڑا کر دیکھتے تھے)

حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک پرندہ چنچٹا ہوا گڑا کسی شخص نے کہا کہ خیر ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ نہ خیر ہے نہ شر ہے۔

نبید نے اپنے شعر میں کہا کہ

تیری عمر کی قسم نہ تو کنکریاں مارنے والیاں جانتی ہیں اور نہ ہی پرندوں کو ڈانسنے والیاں کہ اللہ تعالیٰ کیا کرنے والا ہے۔

یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ بدفالی کا ہر شخص شکار ہے خاص طور پر وہ شخص جس کی امیدوں اور آرزوؤں کے درمیان تقدیر حائل ہوگئی اور وہ پوری نہیں ہوئیں اب وہ مایوسی اور امید کے درمیان ہے لیکن مایوسی اس پر غالب ہے جب اس کی کوئی امید بر نہیں آتی تو وہ بدشگونی کو اپنی ناکامی کا عذر قرار دیتا ہے اور اللہ کی قضاء و قدر سے غافل ہو جاتا ہے بدشگونی کی وجہ سے آگے بڑھنے سے رک جاتا ہے اور کامیابی سے مایوس ہو کر یہ گمان کر لیتا ہے کہ یہ بدشگونی کی ہی وجہ سے ہوا ہے اسی پر اعتبار کرتا ہے پھر یہ اس کی عادت بن جاتی ہے اس کے بعد اس کی کوشش بار آور ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی مقصد پورا ہوتا ہے۔

بدفالی لینا ناکامی کی نشانی ہے:

رہا وہ شخص کہ تقدیر جس کی مددگار ہے اور قضاء و قدر جس کے موافق ہے وہ یہ فالی کے چکر میں کم پڑتا ہے اپنی کامیابی اور ترقی پر اعتماد کرتے ہوئے اسے کوئی خوف اور ڈر لاحق نہیں ہوتا وہ کامیاب اور کامران ہی لوگ ہے کیونکہ اس کا سرمایہ پیش قدمی کرنا ہے اور اس

سے رکنا ناکامی ہے چنانچہ بدفالی لینا ناکامی کی نشانیوں میں سے ہے اور فالی کو ترک کرنا ترقی کی علامات میں سے ہے۔

بدفالی لینا چھوڑ دیجئے:

اب مناسب یہ ہے کہ جو شخص بدشگونی میں مبتلا ہے وہ اپنی ذات سے اس بے وقوفی ناکامی اور محرومی کے وسوسوں اور ذرائع کو دور کرے اور اپنے ارادوں کے ٹوٹنے اور تقدیر سے مقابلے کے لیے شیطان کو واپس نہ بنائے اور یہ بات جان لے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ غالب ہے اور بندے کو اس کا رزق خود تلاش کرنا ہے اور حرکت و کوشش سبب ہے تو ان اسباب کو ان چیزوں کی وجہ سے نہ چھوڑے جو مخلوق کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے اور نہ تقدیر کو دور کر سکتے ہیں بلکہ اپنے مقصد کو پورا کرنے میں لگے اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے اگر مقصد پورا ہو تو ٹھیک اگر نہ ہو تو اس پر راضی رہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ انسان میں تین چیزیں ہیں بدفالی لینا، بدگمانی، اور حسد، بدفالی سے بچاؤ یہ ہے کہ کوشش ترک نہ کرے اور بدگمانی سے چھٹکارا اس طرح ہوتا ہے کہ تحقیق میں نہ پڑے اور حسد سے بچاؤ یہ ہے کہ زیادتی نہ کرے اور دوسری حدیث میں ہے کہ بدفالی کا کفارہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا ہے۔

”منثور الحکم“ میں لکھا ہے خیر بدفالی کے ترک کرنے میں ہے اگر شک یا وہم لاحق ہو جائے تو وہ بات کہے جو حدیث میں آئی ہے کہ جو بدفالی لے لے اسے یہ کہنا چاہئے اللہم لا یأسی بالخیرات الا انت ولا یبدفع السیات الا انت ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ (ترجمہ) اے اللہ بھلائیوں آپ ہی لاتے ہیں اور برائیوں کو آپ ہی دور کرتے ہیں اور طاقت اور قوت اللہ کی مدد سے ہے۔

روایت میں آیا ہے ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مکان لیا اس میں ہمارے افراد اور مال کثرت سے تھے پھر ہم

نے مکان بدلا چنانچہ ہمارے اموال اور افراد کم ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑ ایب کہنا بری بات ہے۔

آپ کا یہ قول بدشگونی کے طور پر نہیں تھا بلکہ چھوڑے ہوئے سے تبرک کے حصول اور اس وحشت کو چھوڑ کر مانوس چیز کی طرف لانے کے لئے تھا۔

نیک فال تصور کرنے کا حکم:

جہاں تک فال لینے کا تعلق ہے اس میں ارادے کی تقویت ہوتی ہے جو کوشش پر ابھارتی ہے اور کامیابی پر معاون ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوات اور جنگوں میں نیک فال لی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات سنی وہ آپ کو پسند آئی آپ نے فرمایا ہم نے آپ کے منہ سے فال لے لی۔

اس لیے مناسب ہے کہ جو فال لے وہ اس کی بہتر تعبیر کرے اور اپنے اوپر بدگمانی کا راستہ نہ کھولے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلاشبہ مصیبت زبان کے بول سے آتی ہے۔ روایت میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایسی قید کی شکایت کی اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی بھیجی اے یوسف آپ نے خود اپنے آپ کو قید کرایا تھا کیونکہ آپ نے کہا تھا۔ (ترجمہ) میرے رب قید میرے لیے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اگر آپ کہتے کہ عافیت مجھے پسند ہے تو آپ کو عافیت دے دی جاتی۔

ایک قصہ نقل کیا گیا ہے کہ مولیٰ بن اسلم شاعر نے یوم الحیرہ میں یہ شعر کہا۔

(ترجمہ) یوم الحیرہ میں نظر مولیٰ کو کمزور کر دے کاش کہ مولیٰ کی آنکھیں ہی نہ ہوتیں۔ مولیٰ ناپاک ہو گیا خواب میں اس کو کسی نے کہا یہی چیز تو نے مانگی تھی اسی طرح کا قصہ ولید بن یزید بن عبدالملک کا ہے کہ اس نے ایک دن قرآن مجید سے فال لی اس میں یہ آیت تھی۔ وَاسْتَغْفِرُواْ وَخَابَ مُكْلِ جَبَّارٌ عَنِيْدٌ۔ (ترجمہ) وہ مدد طلب کریں گے اور ہر ظالم اور سرکش شخص ناکام ہوگا۔ اس پر اس نے قرآن مجید پھاڑ دیا اور پھر یہ شعر کہے۔

اَوْعَدُ كَلَّ جِبَارٍ عَنِيدٍ   فَمَا اِنَّا ذَا لِكَ جِبَارٍ عَنِيدٍ

اِذَا مَا جَنَّتْ رِبْكَ يَوْمَ حَشْرِ   فَنُغْلِبُ بِاَرْبِ خَرْقَنِیْ وَاجِدٍ

(ترجمہ) کیا تم میرے ظالم تھاؤں مرنے والے کو ڈراتے ہو پھر میں وہ ظالم ہوں اور جب تم (یعنی قرآن) اپنے رب کے پاس قیامت کے دن آؤ تو کہنا میرے رب مجھے ولید نے مکڑے کیا تھا۔

چنانچہ وہ چند دنوں میں بری طرح قتل ہوا اور اس کا سر محل کی دیوار پر لٹکا دیا گیا پھر شہر کی دیوار پر لٹکا دیا گیا اللہ تعالیٰ اس ظلم اور پچھاڑ سے پناہ میں رکھے اور شیطان اور اس کے ساتھیوں سے بچائے۔ اللہ ہمیں کافی ہو اور اسی پر ہمارا بھروسہ ہے۔

ساتویں فصل:

مروت کا بیان

فضل اور شرافت و کرم کی علامات میں سے مروت بھی ہے جو نفس کی روشنی اور ہمتوں کی زینت ہے۔

مروت کہتے ہیں کہ احوال کی رعایت کرنا جس کی وجہ سے آدمی انتہائی شرافت اور کرم تک پہنچ جائے یہاں تک کہ قصداً کوئی برائی ظاہر نہ ہونے عیب کا ظہور ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ”جو شخص لوگوں کے ساتھ معاملات میں ظلم نہ کرے اور گھنگو میں جھوٹ نہ بولے اور وعدہ کر کے نہ توڑے یہ شخص کامل مروت والا ہے۔ اس کی وجہ سے اس کی عدالت ظاہر اور محبت لازم ہوگی۔

مروت کی شرائط:

ایک خطیب کا قول ہے مروت کی شرائط میں سے یہ ہے کہ حرام سے بچے گناہوں سے اجتناب کرے فیصلے میں انصاف ہو ظلم سے رکے اور جس چیز پر اس کا حق نہیں اس کی طمع نہ کرے اور جو آدمی نرم نہ ہو اس پر احسان نہ کرنے کے زور کے خلاف طاقت ور کی مدد نہ کرے نہ ذلیل کو معزز شریف آدمی پر ترجیح دے اور نہ ایسی بات چھپائے جو گناہ کا سبب ہو اسی طرح نہ ایسا کام کرے جس کا ذکر اور نام برا ہو۔ ایک حکیم سے عقل اور مروت کے درمیان فرق کے بارے میں سوال کیا گیا؟ انہوں نے فرمایا کہ عقل فائدے کا حکم کرتی ہے اور مروت نفع کے ساتھ بہتر چیز کا حکم دیتی ہے۔

ہم نے مروت کی جو تعریف بیان کی ہے آپ اخلاق کو اس کے مطابق ڈھلا ہوا نہیں پائیں گے اور نہ ہی اس کی مراعات سے مستغنی دیکھیں گے اور یہ مراعات (رعایت کرنا) ہی مروت ہے مروت محض وہ نہیں جس میں اخلاق کے فضائل ڈھلے ہوئے ہیں۔ کیونکہ خواہش کا دھوکہ اور شہوت کا جھگڑاپ دونوں انسانی نفس کو افضل اخلاق اختیار کرنے اور اس کا اچھا راستہ اختیار کرنے سے دور کر دیتے ہیں اگرچہ وہ ان برائیوں سے بچا ہوا ہو اور مروت اس

شخص کے سوا جو اخلاق کے شرف کو کامل طریقے سے حاصل کئے ہو کو عطا ہونا مشکل ہے اور اسے جو نفس کو سنوارنے سے تکلف یا طبعاً مستغنی ہو۔

پھر اگر کسی نے طبعاً فضل و کرم حاصل کر لیا اور وہ اخلاق میں بھی کامل ہو گیا لیکن یہ ممکن ہے جب کہ مروت کے حقوق کی رعایت رکھے اور اس کی شرائط پوری کرے اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ نفس کے بہترین احوال میں صرف مروت ہی ہے اور اسے حاصل وہ شخص کر سکتا ہے جو مشقتوں کا عادی ہو اور مروت کو اس لئے حاصل کیا جاتا ہے تاکہ تعریف کا مستحق ہو اور مذمت سے بچے۔ اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ قوم کا سردار سب سے زیادہ مشقت برداشت کرنے والا شخص ہوتا ہے البتہ تمام طوائف کا شعر ہے۔

والحمد لشہد لا یری مشارہ یحبہ الامن نفع الختطل
غل لحاملہ ویحبہ الذی لم یروہ عاققہ خفیف المحمل
(ترجمہ) تعریف و شہد ہے جسے حاصل کرنے والے کو تم و یکھو گے کہ وہ اسے تحمل کے دن سے حاصل کرتا ہے۔ یہ اپنے حامل کے لئے بھاری ہے اور وہ شخص جس نے اپنی مگردن سے اس کا بوجھ نہیں اٹھوایا، اسے اٹھانے میں ہلکا سمجھتا ہے۔

مروت حاصل کرنے کے اسباب:

مروت فضائل کے حصول کی بنیاد ہے اس کے حصول کے دو طریقے ہیں۔
(۱) ہمت کا بلند ہونا۔ (۲) شرافت نفس۔

ہمت کی بلندی:

بلند ہمتی آگے بڑھنے پر ابھارتی ہے حصول مغات کی دعوت دیتی ہے اور ذلت اور عیب سے نفرت پیدا کرتی ہے اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بلاشبہ اللہ تعالیٰ بلند اور شرافت والے معاملات کو پسند کرتے ہیں اور ذلیل اور گھٹیا امور کو ناپسند کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اپنی ہمتوں کو حقیر مت جانو کیونکہ کم ہمتی عزت کی چیزوں سے دور کر دیتی ہے۔

کسی حکیم کا قول ہے کہ ”ہمت کوشش کی علامت ہے“۔ کسی خطیب نے کہا کہ ہمتوں کی بلندی ہمتوں کے حصول کا ذریعہ ہے کسی عالم نے فرمایا کہ ”جب دو آدمی کسی مقصد کو تلاش کرتے ہیں تو صاحب مروت اس میں کامیاب ہوتا ہے اسی طرح کسی کا قول ہے کہ ”جو شخص ناامیدی کی وجہ سے بلند مقاصد کی طلب چھوڑ دے وہ عزت نہیں پاسکتا“

شرافت نفس:

اگر طبیعت میں شرافت ہو تو اس کی بدولت آداب کا حصول ہوتا ہے اور نفس میں تہذیب کا ثبوت ہوتا ہے اس لئے کہ انسان کا نفس بسا اوقات بہتر اور افضل چیز کو جانتے ہوئے بھی اس سے دور بھاگتا ہے اور آداب و اخلاق سے نفرت کرتا ہے اس لیے کہ یہ اخلاق اس کی طبیعت میں داخل نہیں ہوئے۔ چنانچہ وہ ان فضائل و اخلاق کی اضداد کو اختیار کرتا ہے۔ اس وجہ سے کہ اکثر لوگ حق کو پہچانتے ہیں لیکن اسے اختیار نہیں کرتے اور جب انسان کی ذات میں شرافت ہو تو اس کے ذریعے نفس اخلاق و آداب کا طالب ہوتا اور فضائل میں راغب ہوتا ہے چنانچہ جب نفس کے ساتھ اخلاق خلط ملط ہو جاتے ہیں تو وہ طبیعت بن جاتے ہیں اور بھران میں اضافہ اور مضبوطی پیدا ہوتی ہے رہا وہ شخص جس میں بلندی ہمت تو ہے لیکن شرافت نہیں تو وہ ایسی طاقت کی طرح ہے جس کے اوزار بے کار ہو گئے ہوں اور ناواقفی نے فاسد کر دیئے ہوں یہ شخص اس اندھے کی طرح ہے جو کتابت سیکھنا چاہتا ہے یا گونگے کی طرح جو تقریر کرنے کا ارادہ رکھتا ہے شرافت کے نہ ہونے کی وجہ سے اس کی محنت اور طلب رائیگاں جائے گی اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ہلاک نہیں ہو سکتا جس نے اپنا مرحہ پہچان لیا۔ ایک دانا شخص سے سوال کیا گیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ بد حال کون ہے؟ اس نے جواب دیا جو کم ہمت ہو اس کی آرزوئیں لمبی ہوں کوشش میں کوتاہی ہو اور قوت میں کمی ہو۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے۔

لاخیر فیما یکذب المرء نفسه   وتقوالہ لئیشی ینالہ ذالبا
لعمرك ما یلدی امرؤ کیف یتقی   اذا هو لہ یجعل لہ اللہ واقبا

(ترجمہ) اس شخص میں کوئی اچھائی نہیں جو اپنے آپ کو جھلائے اور کسی چیز کے لیے یہ کہے کاش یہ میرے لئے ہوتی میری عیبر کی قسم آدمی نہیں جانتا کہ وہ کس طرح بچے جب اللہ اس کے لیے بچاؤ کے لئے راہ نہ بنائے۔

آرزو و نعمتوں کی ناقدری کرتی ہے:

کسی حکیم کا قول ہے کہ آرزوؤں سے پرہیز کرو اس لئے کہ جو نعمتیں تمہیں دی گئیں ہیں آرزو سے ان کی رونق اور قدر چلی جاتی ہے اور جو انعامات اللہ نے تم پر کئے ہیں ان کی حقارت پیدا ہوتی ہے۔ منثور الفہم میں لکھا ہے آرزوئیں حماقت کا سامان ہے اگر کسی نے اپنی ضرورت کا حصہ پالیا تو دوسرے کی امید کرتا ہے اب وہ حصہ جو اسے ملا اس میں یہ غاصب کی طرح ہے اور جو حصہ اس کے پاس پہنچا اس میں وہ زبردستی قبضہ کرنے والے کے جیسا ہے اس لئے کہ حصوں میں حق کا اندازہ نہیں ہوتا اور نہ ہی مستحق کی تیز ہوتی ہے کیونکہ چھوٹے بادلوں کی طرح ہیں کہ بادل کبھی درختوں کے بجائے دریاؤں پر برستا ہے اور اچھی اور بری زمین پر بھی برستا ہے اگر زمین اچھی ہوتی ہے تو نفع حاصل کرتی ہے اور اگر زمین خراب ہوتی ہے تو اور خراب ہو جاتی ہے اسی طرح نصیب اور مقدار کا معاملہ ہے اگر شریف آدمی حصہ پاتا ہے تو نفع حاصل کرتا ہے اور وہ نعمت اور نفع عام ہوتا ہے اگر شریر آدمی نصیب پاتا ہے تو اور خراب ہو جاتا ہے اور اس کا نقصان بھی عام ہوتا ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم پر عذاب کے لیے بددعا کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی آئی کہ ہم نے رذیل لوگوں کو عزت والوں پر مسلط کر دیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا میرے رب میں تو چاہتا تھا کہ ان پر جلد عذاب آئے اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ کیا یہ سب کچھ فوری دردناک عذاب لانے والے کا عذاب نہیں ہے؟

اگر شرف علو ہمت سے خالی ہو تو؟:

انسانی نفس اگر شرافت کے وصف بلند ہمت سے خالی ہے تو فضیلت اور خوبی کا حصول مشکل اور قدر و منزلت کا ملنا محال ہے بلند ہمت کے بغیر شرافت ایسی ہے کہ جیسے ایک

شخص طاقت ور ہو لیکن سست اور کامل ہو یا بزدل اور پیچھے ہٹنے والا شخص ہو کہ جس نے اپنی قوت اور بہادری کا بلی اور بزدلی سے ختم کر دی ہو۔ منثور الحکم میں لکھا ہے جو دائمی سست ہو وہ ناامید رہتا ہے۔ کسی حکیم نے کہا ہے کہ عاجزی نے سستی سے نکاح کیا تو اس سے ”ندامت“ پیدا ہوئی اور ”نحوست“ نے کابلی سے نکاح کیا اس سے ”مخروئی“ نکلی۔ کسی شاعر کے شعر کا ترجمہ ہے۔

(ترجمہ) ”جب تو نے اپنے نفس کا حق نہ پہچانا (اسے حقیر جانتے ہوئے) تو تیرا نفس لوگوں کی نظر میں زیادہ حقیر ہوگا چنانچہ تو اپنے نفس کی عزت کر (اگر مکان تنگ ہے) پھر اپنے نفس کے لیے منزل تلاش کر اور اپنے آپ کو ذلت کی جگہ سے بچا کیونکہ ذلت کی جگہ اچھا آدمی بھی ذلیل سمجھا جاتا ہے“

کم ہمتی کے ساتھ شرافت نفس بہتر ہے:

کم ہمتی کے ساتھ شرافت نفس ہونا اس سے بہتر ہے کہ بلند ہی ہمت ذلت نفس کے ساتھ پائی جائے اس لیے کہ جس میں بلند ہمت ذلیل نفس کے ساتھ ہوگی وہ ایسی چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا جس کا اسے حق نہیں اور جب شرافت کم ہمتی کے ساتھ ہوگی تو آدمی اپنے حق کو ترک کر دے گا۔ چنانچہ ان دونوں صورتوں کے درمیان فضیلت ظاہر ہے اگرچہ ان میں سے ہر ایک قابل مذمت ہے۔

ایک دانافض سے پوچھا گیا کہ سب سے مشکل کام انسان کے لئے کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ اپنے نفس کو پہچاننا اور رازدوں کو چھپانا چنانچہ شرافت اور علو ہمت جمع ہو جائیں تو ان کے ساتھ فضل و کرم ظاہر ہوگا اور خلایق میں اضافہ ہوگا تعریف کے لئے مشقتیں جھیلنا آسان ہوگا اور مردت کی شرائط ان کے ساتھ پوری ہوگی“

جاننا چاہئے کہ مردت کے حقوق شمار سے زیادہ اور ظاہر ہونے سے زیادہ چھپے ہوئے ہیں ان میں سے بعض انسانی خیال میں ہیں اور بعض حقوق کا مشاہدہ حال سے فوری ہوتا ہے اور بعض افعال سے ظاہر ہوتے ہیں لیکن غفلت کی وجہ سے مخفی رہتے ہیں اس بنا پر مردت کی

شرائع کا حصول مشکل ہے البتہ چند جملے ایسے ہیں جو سمجھ دار کو بہدار اور خبردار کر لائیں اور عقلمند اپنے فہم سے اس کی طرف رہنمائی حاصل کرے اگرچہ تمام وہ چیزیں جو ہماری کتاب میں ہیں وہ مروت کے حقوق اور شرائط ہی ہیں۔ البتہ اس فصل میں ہم اس کے مشہور قواعد اور اصول ذکر کریں گے۔

مروت کی شروط اور حقوق کی اقسام:

- چنانچہ انکی شروط اور حقوق کی دو قسمیں ہیں۔
- (۱) مروت کی ان شروط کی تقسیم جو اس میں پائی جاتی ہیں۔
  - (۲) مروت کی وہ شروط جو اس کے علاوہ میں پائی جاتی ہیں۔
- مروت کی شرائط جو اس میں پائی جاتی ہیں۔
- شریعت کے احکام کے بعد مروت کی تین شرائط ہیں۔
- (۱) پاکدامنی۔ (۲) پرہیزگاری۔ (۳) اور حفاظت۔

عفت یا پاکدامنی:

اس کی دو قسمیں ہیں۔

- (۱) حرام سے پاک رہنا (۲) گنہوں سے پاکی پھر حرام سے بچنے کی دو قسمیں ہیں
- (۱) شرم گاہ کو حرام سے پاک رکھنا۔ (۲) زبان کو فضولیات سے روکنا۔ چنانچہ جہاں تک شرم گاہ کو حرام سے بچانے کا معاملہ ہے وہ انتہائی اہم ہے اس لئے کہ شریعت کی وعید اور عقل صحیح کے ہوتے ہوئے یہ ایک رسوا کن عیب اور عار کی بات ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے شرم گاہ، زبان اور پیٹ کے شر اور برائی سے بچایا گیا وہ محفوظ رہا۔ اسی طرح ارشاد فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ پاکدامنی شرم گاہ اور پیٹ کی ہے۔

مروت کے بارے میں صحابہ رضوان اللہ علیہم کے اقوال:

چنانچہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروت کے بارے

میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ تقویٰ اور صلہ رحمی ہے۔ ”حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے محارم سے بچنا اور حلال پیشہ اختیار کرنا۔“ یزید سے سوال کیا تو اس نے کہا کہ مصائب پر صبر نعمتوں پر شکر اور قدرت کے وجود معاف کرنا اس پر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میری نظر میں تمہارا جواب زیادہ درست ہے۔“
 نو شیروان نے اپنے بیٹے ہرمز سے پوچھا کہ کامل الہودۃ کون ہے؟ ہرمز نے جواب دیا کہ جس نے اپنا دین محفوظ کیا صلہ رحمی کی اور اپنے بھائیوں کا اکرام کیا کسی حکیم کا قول ہے کہ جو شخص فضائل اور خوبیوں کو پسند کرتا ہے وہ حرام سے بچتا ہے کھوت ہے کہ رسوائی کا عیب اس کی لذت کو کند کر دیتا ہے ایک شاعر نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کے لیے شعر کہا۔

الموت خیر من رکوب العار

و العار خیر من دخول النار

واللہ من هذا وهذا جماری

(ترجمہ) موت عار سے بہتر ہے اور عار جہنم میں داخل ہونے سے بہتر ہے اللہ مجھے

ان دونوں سے بچا دے۔

حرام میں مبتلا ہونے کے اسباب:

حرام میں مبتلا ہونے کے دو اسباب ہیں۔

(۱) نگاہ کا ڈالنا۔ (۲) شہوت و خواہش کی پیروی کی پیروی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا اے علی ایک نگاہ کے بعد دوسری نگاہ مت ڈالو پہلی معاف ہے اور دوسری گناہ ہے۔ اس ارشاد کی دو طرح تشریح کی گئی ہے۔

(۱) اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد دل میں خیال نہ لایا جائے۔

(۲) اگر پہلی نظر بھول سے پڑ گئی تو قصداً دوسری مرتبہ نہ نظر نہ ڈالی جائے۔“

حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے فرمایا ایک نظر کے بعد دوسری نظر سے اپنے آپ

کو بچاؤ کیونکہ یہ دل میں شہوت پیدا کرتی ہے اور صاحب نظر کو فتنے میں ڈالتی ہے“ حضرت

علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا لگا ہیں شیطان کے جاں ہیں کسی حکیم کا قول ہے کہ چھوٹی نگاہوں کو پھراتا ہے وہ اپنی موت کو دعوت دیتا ہے

شہوت و خواہش کی تباہ کاری:

بہر حال ”شہوت“ عقل و فہم کو تباہ کرنے والی چیز ہے اور شہوت کی بدولت برائیاں اور رسوائی انسان کی صفات اور اس کے اخلاق بن جاتے ہیں اور پھر یہی چیز ہلاکت کا سبب بنتی ہے اسی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص میں چار خوبیاں ہوں اس کے لیے جنت واجب ہے اور وہ شیطان سے محفوظ ہوگا۔ (۱) وہ شخص جس نے رغبت۔ (۲) شہوت (۳) خوف اور (۴) غصے کے وقت اپنے اوپر قابو رکھا۔

ان نقصانات سے بچاؤ کے لئے تین چیزیں ضروری ہیں۔

(۱) حفاظت نظر (۲) رغبت حلال۔ (۳) تقویٰ اختیار کرنا۔

(۱) نظر کی حفاظت:

نظر کی حفاظت ہلاکت اور مصیبت میں ڈال دیتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ میری طرف سے چھ چیزیں قبول کرلو میں تمہارے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں صحابہ رضوان اللہ علیہم نے پوچھا یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) وہ کیا ہیں ارشاد فرمایا۔ (۱) جب بات کر دو تو جھوٹ نہ ہو، (۲) وعدہ خلافی نہ کرو۔ (۳) امانت میں خیانت مت کرو۔ (۴) اپنی نظریں جھکائے رکھو۔ (۵) اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو۔ (۶) اپنے ہاتھ روکے رکھو

(۲) حلال کی رغبت:

اپنے آپ کو حلال کی رغبت دلانا اور مباح اور جائز پر قناعت کرنا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز بھی حرام کی ہے تو اسی کی جنس اور قسم میں جائز اشیاء کے ساتھ مستغنی بھی کر دیا ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کو شہوت کی بربادیاں اور فطرت انسانی کی ترکیب معلوم ہے اور مباح اشیاء کا استعمال اطاعت پر معاون اور نافرمانی سے رکاوٹ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول

ہے اللہ تعالیٰ کسی بات کا حکم دیتے ہیں تو اس پر امانت بھی فرماتے ہیں اور جن باتوں سے روکتے ہیں تو ان سے ناپرواہ اور مستثنیٰ بھی فرمادیتے ہیں۔

(۳) تقویٰ اختیار کرنا:

اللہ تعالیٰ کے احکام میں نفس کو تقویٰ کا خوگر بنانا اللہ کے عذاب سے ڈرنا اور اللہ کی اطاعت کو لازم کر کے اس کی نافرمانی سے بچنا اور دل کو یہ بات سمجھانا کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں اور نہ اس کی پہنچ سے کوئی ذرہ برابر چیز باہر ہے اور اللہ تعالیٰ اطاعت گزار کو بدلہ اور جزا اور نافرمان کو سزا دینگے۔ یہی بات بتانے کے لیے اس نے کتاب میں اتاریں اور اپنے رسولوں کو بھیجا۔

آسمانی کتب کی آخری آیات:

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آخری آیت قرآن پاک کی یہ ہے:

وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ.

(ترجمہ) اور وہ اس دن سے جس میں تمہیں اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا پھر ہر نفس کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور تورات کی آخری آیت یہ ہے (ترجمہ) جب تم حیا نہ کرو تو جو چاہے کرو۔ اور انجیل کی آخری آیت یہ ہے۔ (ترجمہ) لوگوں میں سب سے برا وہ ہے جسے اس بات کی پرواہ نہیں کہ لوگ اسے برائی کرتے ہوئے دیکھیں اور زبور میں سب سے آخر میں یہ نازل ہوا۔ (ترجمہ) جو خیر اور بھلائی ہوئے گا وہ رشک کی فصل کاٹے گا (یعنی لوگ اس پر رشک کریں گے) چنانچہ نفس جب تقویٰ اختیار کرے گا اور نافرمانی سے رکے گا تو اس کا دین محفوظ ہوگا اور مردتِ ظاہر ہوگی چنانچہ یہ شرط ہے۔

زبان کی حفاظت:

زبان کو بری باتوں اور گالی گلوچ سے بچانا ضروری ہے کیونکہ یہ بیوقوفوں کی عادت ہے اور ناکارہ لوگوں کے انتقام کا طریقہ ہے۔ ”یہ چیز مصائب کو آسان بناتی ہے اور جب

نفس کو اس سے سختی اور ذلت سے ندرہ کا جائے تو رسوائی اور مصائب میں مبتلا ہو جاتا ہے اور غالب گمان ہے کہ لوگ اس کے نفس سے یوں بچیں گے جیسے بخار سے بچا جاتا ہے یا ایسے پہاڑ پر جس پر چڑھنا مشکل ہو چنانچہ یہ شخص خود بھی ہلاک ہوتا ہے اور لوگوں کو ہلاک کرتا ہے۔ چڑھنے سے دور رہا جاتا ہے۔ اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”خبردار تمہاری جانیں اور تمہارے اموال اور تمہاری عزتیں تمہارے اوپر حرام ہیں۔“ یہاں جان اور عزت کو ایک ساتھ بیان کیا کیونکہ انہی میں دلوں کے غصے برائیوں اور نفس گوئی وغیرہ کا اظہار ہوتا ہے اور دشمن کی دشمنی بھی انہی میں ظاہر ہوتی ہے چنانچہ ان محبوب کے ساتھ محبوب کا وزن اور مرتبہ باقی نہیں رہتا اور دوست کے ساتھ مروت باقی نہیں رہتی۔ پھر آدمی ان محبوب کی وجہ سے ناکارہ اور بے کار ہو جاتا ہے چنانچہ ایسے شخص سے کنارہ کشی کر کے اسے برا بھلا کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ”لوگوں میں سب سے برا وہ شخص ہے کہ جس کی تعظیم اس کی زبان کے شر سے بچنے کے لئے کی جاتی ہو۔“ ایک دانہ کا قول ہے کہ لوگوں کی ہلاکت فضول باتوں اور بے فائدہ مال خرچ کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔

فضول بولنے والا بہت نقصان دہ ہے:

فضول بولنے والا کبھی تو صرف اپنا نقصان کرتا ہے اور اس کی عزت میں کمی آتی ہے جیسے جھوٹ یا فحش گوئی اور کبھی فضول گوئی سے دوسرے کا نقصان ہوتا ہے جیسے غیبت کرنا۔ چغل خوری، مخبری یا کسی کو گالی دینا یا تہمت لگانا وغیرہ۔ بسا اوقات برائی کرنے یا گالی دینے سے دل چھلنی ہو جاتے ہیں اور دلوں میں اس کا اثر بڑا گہرا ہوتا ہے اسی بناء پر تہمت لگانے والے پر اللہ تعالیٰ نے بطور سزا فحش حد لگائے جانے کا حکم دیا اور اسے فاسق کہا۔

گالی دینے تہمت لگانے کی وجہ:

گالی دینا یا تہمت لگانا دو وجہ سے ہوتا ہے کبھی انتقام کے طور پر حماقت کی وجہ سے سینے کا غبار نکالا جاتا ہے اور کبھی کمینگی کی وجہ سے کہو اس کی جاتی ہے۔۔۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن بھولا بھالا اور سیدھا سادا ہوتا ہے اور فاجر دھوکے باز اور کمینہ ہوتا

ہے۔ ابن المقفع کا قول ہے کہ ”زیادہ بولنا زبان کی جہالت ہے اور نفس اور زبان کو اس سے روکنے میں سلاستی ہے۔“

گناہوں سے حفاظت:

اس کی دو قسمیں ہیں۔ (۱) کھلم کھلا ظلم سے بچنا۔ (۲) نفس کو پوشیدہ خیانت سے روکنا
بہر حال کھلے عام ظلم ہلاک کرنے والا گناہ اور انتہائی مہلک سرکشی ہے اور یہ ظلم فتنے
اور فساد تک پہنچا دیتا ہے اور کبھی فساد ظالم کو بھی پیٹ میں لے لیتا ہے اور ظالم کو بالکل ختم کر
دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ (ترجمہ) اور برائی اپنے کرنے والے کا ہی احاطہ کرتی
ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ فتنہ سو یا ہوا ہوتا ہے اور فتنے کو جگانے والا اسے کھاتا
ہے۔ جعفر بن محمد کا قول ہے کہ فتنہ ظالموں کی کھیتی ہے۔ ایک حکیم نے کہا کہ ”فتنہ کرنے
والا موت سے قریب اور عمل کے اعتبار سے انتہائی برا ہوتا ہے۔“ کسی شاعر نے کہا۔

(ترجمہ) اور تو بد قسمت بکری کی طرح ہے جو اپنی موت کے لئے خود زمین کے نیچے

پڑی چھری کو کھود نکالتی ہے“

ظلم کا ظاہر ہونا:

ظلم کا کھلے عام ہونا ظالم کی قوت کی وجہ سے ہوا کرتا ہے اور یہ اس کے لیے ڈھیل
ہے۔ چنانچہ ظلم خوب ظاہر ہونے کے بعد فنا ہو جاتا ہے جیسے خشک درخت کی آگ درخت
کے ختم ہونے کے ساتھ فنا ہو جاتی ہے اس طرح ظالم کا حال ہے کہ پہلے وہ مارتا ہے پھر خود
مر جاتا ہے۔

ظلم کے دو داعی:

ظلم پر ابھارنے والی دو چیزیں ہیں۔ (۱) جرأت۔ (۲) اور دل کی قساوت اور سختی۔
اسی بناء پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرافت اور نیکی میری امت کے رحم کرنے والوں
کے پاس تلاش کرو اور ان کے زیر سایہ زندگی بسر کرو“

ظلم سے روکنے والی چیز:

ظلم سے روکنے والی چیز یہ ہے کہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے ظالموں کا کیا حشر کیا اس سے عبرت حاصل کرے ان کے انجام پر غور کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”جس شخص نے صبح اس نیت سے کی کہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے پہلے جرائم معاف کر دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی مظلوم کی بددعا سے بچو کیونکہ وہ اللہ سے اپنے حق کا سوال کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ حق دار کو حق سے منع نہیں کرتے۔“ منثور الحکم میں لکھا ہے کہ ایام ظالم کی ہلاکت کا سبب ہیں کسی خطیب کا قول ہے کہ ”جس کا حکم ظلم کا ہو اس کا ظلم اسے ہلاک کر دیتا ہے کسی شاعر کا شعر ہے

وما من يد الا يد الله فوقها ولا ظالم الا يلى بظالم
(ترجمہ) ہر قوت پر اللہ کی قوت غالب ہے اور ظالم پر بڑا ظالم مسلط کیا جاتا ہے۔

پوشیدہ خیانت:

چپکے سے خیانت کرنا اپنے آپ کو ذلیل کرنا ہے کیونکہ انسان خیانت کی وجہ سے لوگوں کی نظروں میں ذلیل ہوتا ہے اور اس شخص پر اعتماد بالکل نہیں رہتا۔“ منثور الحکم میں لکھا ہے۔ جس شخص نے خیانت کی وہ ذلیل ہوا۔ خالد ریلی کہتے ہیں کہ ”میں نے پہلی کتابوں میں پڑھا ہے کہ وہ چیزیں جس کا بدلہ جلدی دیا جاتا ہے اور تاخیر نہیں کی جاتی ان میں سے امانت میں خیانت کرنا، احسان پر ناشکری کرنا، قطع رحمی اور لوگوں پر ظلم کرنا ہے اگر دیانت میں کوئی برائی نہ بھی ہو پھر بھی یہ کافی ہے کہ خائن اپنے اندر ذلت محسوس کرتا ہے یہی اس کی سزا ہے۔ اگر خائن امانت کے انجام اور اس کی وجہ سے اعتماد کا تصور کرے تو یہ جان لے گا کہ امانت و جاہت میں اضافہ کرتی ہے اور لوگوں کا اعتماد قوی ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے عزت اور عظمت حاصل ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ”امانت کو اس کے مالک کے پاس پہنچاؤ اور جس نے تیرے ساتھ خیانت کی تو اس سے خیانت نہ کر۔“ حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی۔

(ترجمہ) وراثت کتاب میں سے بعض وہ ہیں اگر آپ مال کا ذخیرہ ان کے پاس امانت رکھیں تو وہ آپ کو ادا کر دیں گے اور ان میں سے بعض وہ بھی ہیں کہ اگر آپ ایک دینہ رکھیں ان کے پاس امانت رکھیں تو وہ واپس نہیں کریں گے مگر یہ کہ آپ ان پر مسلسل مطالبہ کریں۔ چنانچہ اہل کتاب کا خیال یہ تھا کہ عرب کا مال ان کے لیے حلال ہے اس لئے کہ عرب اہل کتاب نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ان دشمنوں نے جھوٹ والا ہے اور جاہلیت کے تمام رواج میرے قدموں کے نیچے ہیں۔۔۔ سوائے امانت کے کہ وہ نیک اور فاجر دونوں کو ادا کی جائے گی۔

اسی طرح امانت میں جھوٹ اور دھوکہ نہ ہو کیونکہ جھوٹ اور دھوکہ دونوں ظاہر ہو جاتے ہیں چنانچہ جھوٹ اور دھوکہ کا عیب نہایت قبیح اور رسوائی والا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت ہمیشہ خیر پر رہے گی جب تک کہ وہ امانت کو غنیمت اور زکوٰۃ کو تاوان نہ سمجھنے لگے۔

- کسی کا قول ہے کہ چار چیزیں چارہ اذوق کے ساتھ حاصل نہیں ہو سکتیں۔
- (۱) زکوٰۃ اور بدلہ دینے کے ساتھ۔ (۲) لوگوں کی محبت بختی کے ساتھ۔
  - (۳) دُعا و بے وقوفی کے ساتھ۔ (۴) علم راحت کے ساتھ حاصل نہیں ہو سکتا۔

خیانت کے اسباب:

خیانت کے دو سبب ہیں۔

- (۱) ذلت اور (۲) قمت امانت چنانچہ جب یہ سبب نفس سے ختم ہو گئے تو مروت ظاہر ہو گئی۔

گناہوں سے حفاظت:

برائی یا گناہ سے حفاظت اس کی دو قسمیں ہیں۔

- (۱) حقیر ذلیل خواہشات سے حفاظت (۲) شک اور جہت کے مقام سے دور رہنا۔

حقیر خواہشات:

طمع اور حرص ذلت اور خسب عادت کمینگی اور مرآت کے حصول کے لئے انہیں دعوہ کرنا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے۔

(ترجمہ) اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں ایسی طمع سے جو گناہ کی طرف لے جائے ایک شاعر نے کہا۔

لا تخضعن لمخلوق علی طمع فان ذلک نقص منك فی الدین

و استرزق اللہ مما فی خزائنه فانما هو بین الکاف والنون

(ترجمہ) طمع کی خاطر مخلوق کے سامنے ذلیل مت بن کیونکہ یہ دین میں نقصان پیدا

کرتی ہے اور اللہ سے اس کے خزانوں میں سب طلب کر کیونکہ اس کے امر ”کن“ سے ہر چیز پیدا ہوتی ہے۔

طمع کا سبب:

طمع پر دو چیزیں ابھارتی ہیں ایک لالچ دوسری غیرت اور شرم کا کم ہونا۔ چنانچہ ایب شخص اپنے مال پر قوت نہیں کرتا اگرچہ وہ بہت زیادہ ہو اور جس چیز سے روکا جائے اس سے دور نہیں ہٹتا اگرچہ وہ حقیر ہی کیوں نہ ہو اور یہ حالت اس شخص کی ہوتی ہے جو اپنے نفس کی قدر نہیں جانتا مگر مال کی عظمت اس کے دل میں ہو اس لیے یہ شخص مال کے مقابلے عزت کے ضیاع کو آسان خیال کرتا ہے اس لئے کہ جس کے نزدیک مال کی عظمت اپنے نفس کی عظمت سے زیادہ ہو وہ نہ ذات کی طرف کان دھرے گا اور نہ حق بات قبول کرے گا روایت بیان کی جاتی ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) مجھے وصیت کیجئے آپ نے فرمایا ”لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے ناامید ہو جاؤ اور طمع سے بچو، وہ ہر وقت کا فقر ہے اور جب تو نماز پڑھے تو یہ سمجھ کہ یہ آخری نماز ہے اور اپنے آپ کو ایسی باتوں سے بچاؤ جس کی وجہ سے معذرت کرنی پڑے“

طمع سے بچانے والی چیزیں:

طمع سے بچانے والی چیزیں دو ہیں۔ (۱) ناامیدی (۲) قناعت۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ کسی نفس کو ہرگز موت نہیں آئے گی جب تک کہ وہ اپنا رزق پورا نہ کر لے۔ چنانچہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور رزق بہترین طریقے سے طلب کرو اور رزق میں تاخیر نہ ہو۔ اللہ کی نافرمانیوں میں نہ لگائے کیونکہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اسے اطاعت سے ہی حاصل کیا جاسکتا ہے۔

شک اور تہمت کے مقام:

شک کہتے ہیں کہ دو چیزوں میں ذہن کا متروک ہونا یا ایسی حالت میں قائم ہونا جس میں سماعتی اور نقصان دونوں کا اندیشہ ہو شک کی جگہ میں برے خیال والوں کی توجہ ہوتی ہے اور ایسے مقام کی وجہ سے شک کرنے والے ذلیل کرتے ہیں اس لئے شک کی جگہ کھڑا ہونے والا شخص (چاہے وہ جگہ درست ہو یا نہ ہو) ذلیل اور رسوا ہوتا ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شک دلی چیزوں کو ترک کرو اور بغیر شک والی چیز اختیار کرنا۔ محمد بن علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ مروت کیا ہے؟ جواب دیا کہ تنہائی میں ایسا عمل نہ کرو جس کی وجہ سے تم مجلس میں حیا کرتے ہو۔ حسان بن ابی سنان نے فرمایا میں نے تقویٰ سے زیادہ آسان کوئی چیز نہیں پائی۔ پوچھا گیا کہ کس طرح؟ تو جواب دیا کہ جب مجھے کسی چیز میں شک ہوتا ہے تو اسے ترک کر دیتا ہوں۔

شک پر لانے والی دو چیزیں:

شک کے مقام پر دو چیزیں لاتی ہیں بے پرواہی اور اچھا گمان اور دو چیزیں اس سے روکتی ہیں۔ حیا اور خوف بسا اوقات حسن اعتماد کی وجہ سے شک ختم ہو جاتا ہے اور تہمت خبر گیری کی بنا پر اٹھ جاتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے کسی حواری نے ان کو دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام فاحشہ عورت کے گھر سے نکلے اس نے پوچھا اے روح اللہ

آپ کا یہیں کیا کام؟ انہوں نے جواب دیا کہ طیب تو مریموں کا ملاج ہی کرتا ہے۔

لیکن مناسب نہیں کہ اس میں لاپرواہی اختیار کی جائے بلکہ اس میں ذرا غالب ہو اور تہمت کے ثابت ہونے کی وجہ سے خوف رہنا چاہئے البتہ حسن اعتماد ہر شک کو ختم کرنے والا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے شک اور تہمت سے محفوظ پیدا کیا۔ آپ ایک رات مسجد کے دروازے پر اپنی زوجہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے بات کر رہے تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف تھے کہ وہ انصاری صحابہ کا وہاں سے گزر رہا جب انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ تو جلدی جلدی چنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ٹھہر دیکھ صفیہ رضی اللہ عنہا بنت صبیح ہیں۔ ان دونوں صبیحوں نے کہا کہ بحان اللہ! یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شک ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو بلاشبہ شیطان تم میں سے ہر ایک کے اندر گوشت اور خون کی طرح چلتا ہے مجھے اس کا خوف ہوا کہ تمہارے دلوں میں برائی نہ آجائے۔

پھر اس شخص کا کیا حال ہوگا جو شکوک سے پرہیز اور بدگمانیاں اس میں بھری ہوئی ہوں؟ تو کیا شک کے مقامات پر ہونے کی وجہ سے کوئی عیب اور ملامت سے محفوظ رہ سکتا ہے؟“ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سوائے عمل کے اگر آدمی بد بخت نہ ہو تو وہ کامیاب ہے۔ چنانچہ جب آدمی عقل کو استعمال کرے اور حفاظت کو لازم کر کے شک کی جگہوں کو ترک کر دے اور ایسی جگہ کھڑا نہ ہو جس کی وجہ سے معذرت کرنی پڑے اور اچھی چیز میں معذرت نہیں جس میں نہ شک پیدا ہو اور نہ آدمی کی عزت پر جھوٹ کا عیب لگے۔

بہل بن ہارون کہتے ہیں کہ تہمت کے مقام پر ہونے کا بوجھ افسوس کرنے کے تکلف سے زیادہ آسان ہے کسی حکیم کا قول ہے جس نے کسی ایسے شخص سے حسن ظن رکھا جو اللہ تعالیٰ سے خوف نہیں کرتا وہ دھوکے میں ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے۔

احسن ظنی باہل دھری محسن ظنی بہم دھانی

لا امن الناس بعد هذا ما الخوف الامن الامان

(ترجمہ) میں نے لوگوں سے حسن ظن کیا لیکن میرے حسن ظن نے مجھے مصیبت میں

ڈال دینا۔ اس کے بعد میں لوگوں پر اعتقاد نہیں کرتا ہوں کیونکہ خوفِ اعماد کی وجہ سے ہے۔

حفاظت :

مروت کی شرائط میں سے تیسری شرط ہے اس کی دو قسمیں ہیں۔

(۱) نفس کی حفاظت کہ اس کی کفایت کا سامان پہلے سے لایا جائے۔

(۲) احسان طلب کرنے سے اور مدد حاصل کرنے سے نفس کی حفاظت۔

(۱) نفس کی --- بقدر کفایت اشیاء کے ذریعے حفاظت

اس لئے کہ لوگوں کا محتاج ہو بھہ اور حقیر شمار ہوتا ہے وہ ذلیل اور بے کار سمجھا جاتا ہے

اس لئے کہ محتاج شخص کی فطرت یہ ہوتی ہے کہ وہ دوسرے کی مدد طلب کرتا ہے تاکہ اپنے

آپ کو بچالے اور وقت کی ضرورت پوری کرے اس وجہ سے عرب میں ایک مثال مشہور ہے

کہ ”پھرنے والا کتا بیٹھے ہوئے شیر سے بہتر ہے“

مدد طلب کرنے کی دو قسمیں ہیں : لازمی اور غیر لازمی، لازمی وہ مدد ہے جس کے

ساتھ ضرورت پوری ہو اس کے طلب کرنے کی تعین شرائط ہیں :

(۱) پہلی شرط : ضرورت جائز طریقوں سے پوری کرنا اور حرام سے بچنا کیونکہ حرام

مال کی جزیں خراب ہوتی ہیں اور یہ ختم اور ہلاک ہو جاتا ہے اگر نیکی میں صرف کیا جائے تو

اجر نہیں ملتا اور تعریف کی جگہ میں خرچ کرے تو کوئی تعریف نہیں کرتا اور پھر اس کا لینا مخفی گناہ

اور انجامِ عذاب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے وہ شخص تعجب میں نہ

ڈالے جس نے مالِ حرام طریقے سے کمایا اگر وہ خرچ کرے تو قبول نہیں کیا جاتا اگر روکے تو

یہ اسے جہنم میں لے جائے گا ایک دانا شخص کا قول ہے کہ برمال وہ ہے جس کا کمانا گناہ ہو

اور خرچ کرنے سے اجر نہ ملے“

کسی خارجی نے بادشاہ کے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ مسکین کو صدقہ کر رہا ہے تو اس نے

کہا کہ وہ لوگوں کو دیکھو جن کی نیکیاں ان کے گناہ ہیں۔“ علی بن جم کا شعر ہے۔

مر من عاش مالہ فاذا حاسبہ اللہ سرہ الاعداء

(ترجمہ) جو اپنے مال پر خوش ہے جب اللہ اس کا محاسبہ کریں گے تو اس کی خوشی جاتی رہے گی۔

(۲) دوسری شرط: کہ مال اچھے راستوں سے طلب کرے جس میں ذلت نہ ہو اور اس کی وجہ سے عزت پر میل نہ آئے کیونکہ مال سے مقصود عزت کی حفاظت ہے نہ کہ عزت کو خراب کرنا۔

حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا قول ہے اے مال تو کیا ہی اچھا ہے کہ جس کے ذریعے میں نے اپنی عزت کی حفاظت کی اور اپنے رب کو راضی کیا۔

حضرت ابن عائشہ رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان۔

(ترجمہ) کہ ”ضرورتوں کو اچھے طریقوں سے حاصل کرو“ کا معنی پوچھا گیا انہوں نے فرمایا کہ وہ طریقے جو جائز ہیں۔

(۳) تیسری شرط: مال اور سامان کی مقدار اور ضرورت کو کفایت کے ساتھ پورا کرنے میں غور کرے تاکہ کوئی خلل اور تکلیف لاحق نہ ہو کیونکہ قلیل مال اگر اندازے اور تدبیر سے استعمال ہو تو زیادہ نفع مند ہوتا ہے اور بہتر جگہ استعمال ہوتا ہے اس کے بالمقابل کثیر مال کو بلا تدبیر اور بغیر اندازے کے استعمال کیا جائے تو فائدہ نہیں ہوتا جیسا کہ زمین میں بیج بکرتھوڑی رعایت کی جائے تو فصل اگتی ہے لیکن اگر خیال نہ رکھا جائے تو بیج خراب ہو جاتے ہیں محمد بن علی کا قول ہے کمال تین چیزوں میں ہے۔

(۱) دین میں پاک دامنی۔ (۲) مصائب پر صبر اور (۳) معیشت میں حسن تدبیر۔ کسی حکیم سے کہا گیا کہ ”فلاں مالدار ہے اس نے جواب دیا کہ میں اس کو نہیں جانتا جب تک کہ میں اس کے مال میں اس کی حسن تدبیر کو نہ جان لوں“

جب یہ شرائط مکمل ہو گئیں تو اس نے مروت کا حق ادا کر دیا۔ اخف بن قیس سے پوچھا گیا کہ مروت کیا ہے؟ فرمایا پاک دامنی اور پیشہ اختیار کرنا۔ کسی حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا اے پیارے بیٹے کسی پر بوجھ مت بننا کیونکہ اس سے ذلت ہوگی اور زمین میں احسان اور بھلائی کرنے کی رسم پیدا کرتے چلو اور جانے والے مال پر افسوس مت کر اور بیماری یا تھکن

کی وجہ سے طلب کرنے سے عاجز مت رہنا یہ ضرورت لازمی کا بیان ہے۔ چنانچہ عالی ہمت اور پختہ نفوس اس مال کو دیکھیں محنت کر کے حاصل ہوا ہے اس مال سے افضل سمجھتے ہیں جو بطور میراث حاصل ہوا ہو۔ کیونکہ میراث کا مال دوسرے کی محنت کا ہے اور کمایا ہوا مال اپنی محنت کا ہے اور فضیلت کے اعتبار سے دونوں میں فرق صاف ظاہر ہے۔

مال غیر لازم:

جو ضرورت اور کفایت سے زائد ہو اس میں طلب کرنے والے کے حال کا اعتبار ہے اگر طلب کرنے والا بزرگ ساء کے مراتب سے دور اور لوگوں کی نظروں سے کوتاہ ہے اور اپنے ہم مشکلوں سے مقابلے میں ہٹا ہوا ہے تو اسے بقدر ضرورت کافی ہے اور زائد اور فضول مال میں سوائے مانع اور طمع کے کچھ فائدہ نہیں اور یہ دونوں چیزیں مذموم ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”بہترین رزق بقدر کفایت ہے اور بہترین ذکر و خفی ہے“

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دنیا عاقل پر بوجھ ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دنیا کی طلب کے ساتھ دنیا سے استغناء اس شخص کی طرف ہے جو آگ کو ایندھن سے بھانے کی کوشش کرے۔ ایک دلانا شخص کا قول ہے اپنے چہرے کا پانی قناعت کے ساتھ خرید دنیا سے قسلی حاصل کر اور مالداروں سے دور رہ۔

لیکن اگر کوئی شخص عالی ہمت ہو اور اس میں سخاوت و کرم کی بوجھی ہو اور وہ چاہتا ہو کہ میں سردار بنوں اور لوگوں میں میری عظمت اور بڑائی ہو تو بقدر کفایت مال اس کے لئے کم ہے اسے فاضل اور زائد مال کی ضرورت ہے۔ کسی عرب سے سوال کیا گیا کہ تمہارے لوگوں میں مردت کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کھانا کھانا، عظیم دین اور بہترین اخلاق“

مدد اور احسان کے بوجھ سے حفاظت:

اس لئے کہ احسان آزاد آدمی کو غلام بنا دیتا ہے اس سے ذلت ظاہر ہوتی ہے اور احسان کرنے والے کا غلبہ ظاہر ہوتا ہے اور ہر ایک سے مدد لینا ایک بوجھ ہے اور جو لوگوں پر بوجھ بن جائے وہ حقیر ہو جاتا ہے اور لوگوں کے نزدیک اس کی قدر ختم ہو جاتی ہے۔

کسی شخص نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ کے بیٹوں کے عیب کی خدمت کی؟ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے بے پرواہ کر دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو وصیت فرمائی کہ اے میرے بیٹے اگر تم میں ان کی خافیت ہے کہ اپنے اور اللہ کے درمیان کسی کونہت کا مالک نہ بنو تو کرگزراؤ کسی کا غلام مت بنتا حالانکہ اللہ نے تمہیں آزاد بنایا ہے۔ کیونکہ اللہ کا دیا ہوا قلیل مال زیادہ مکرم اور عظیم ہے اس کثیر مال سے جو کسی غیر کا دیا ہوا ہو زیادہ کسی تاجر سے پوچھا کہ تمہارے نزدیک مروت کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ شک سے بچنا کیونکہ شک کرنے والا شخص معزز نہیں ہوتا اور اپنے مال کی اصلاح کرنا مروت ہے اور آدمی کا اپنی ضروریات اور گھر کی ضروریات کو پورا کرنا بھی مروت ہے۔ کیونکہ جو شخص اپنے گھر والوں کا محتاج ہے وہ معزز اور شریف نہیں اور نہ وہ شخص شریف ہے جس کے گھر کے لوگ دوسروں کے محتاج ہوں ثعب کا شعر ہے۔

من عفف خفف علی الصدیق لقاءہ و اخو الحوائج وجہ مملول
و اخوک من وفرت مافی کیمہ فاذا عشت بہ فانت ثقیل

(ترجمہ) ”جو سوال سے بچا دوست پر اس کی ملاقات آسان ہے اور سوال کرنے والا غمزہ رہتا ہے اگر تیرے دوست کی جیب بھری ہوئی ہے تو تیرا لگنا تجھے بوجھل کر دے گا۔“
بلا ضرورت مدد حاصل نہ کریں:

اگرچہ لوگوں کا آپس میں تعلق ہوتا ہے جس کی وجہ سے تعاون اور مدد کی ضرورت رہتی ہے لیکن یہ محبت کا تعاون ہے اس میں برابری ہے اس میں کسی کو فضیلت حاصل نہیں اور بسا اوقات مدد طلب کرنے والا شخص زیادہ فضیلت والا ہوتا ہے اور مدد کرنے والا اس سے کم تر ہوتا ہے جیسے بادشاہ کا اپنے لشکر سے مدد چاہنا اور مالک زمین کا اپنے کاشتکاروں سے مدد مانگنا کیونکہ اس سے تو چھکارہ نہیں اور نہ کوئی دوسرے سے بے پرواہ ہے ابستہ وہ تعاون جس سے شریف لوگ بچتے ہیں وہ بڑائی کا تعاون ہے اس لئے وہ مدد طلب کرنے سے بچتے ہیں تاکہ ان پر کسی کا احسان نہ ہو اور مدد کرنے میں تیزی دکھاتے ہیں تاکہ ان کا احسان دوسروں

پر جو جس شخص نے بغیر مجبوری کے قوت یا مال کی مدد چاہی اس نے مردت کو برہادر کیا اور حفاظت ختم کر دی البتہ اگر کسی کو مصیبت یا حادثے نے مدد مانگنے پر مجبور کر دیا کہ جس کی وجہ سے اس مصیبت سے چھٹکارا اور خلاصی پائے اس پر کوئی ملامت نہیں چنانچہ اگر طاقیت کی مدد کافی ہو تو مال پیش کرنے کی ضرورت نہیں اور حاجت کو انتظامی معاملات چلانے والوں کے حوالے کرے کیونکہ ضرورت ان کے سانس سے جلد پوری ہوگی اور یہ ان پر آسان ہے وہ اسی کام کے لئے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اپنے برابر کسی کو نہیں دیکھ پاتے اور اس شخص کو چاہیے کہ ان کی تاخیر پر صبر کرے کیونکہ مختلف امور کا ہجوم انہیں مشغول رکھتا ہے مگر یہ کہ کوئی بہت زیادہ الحاج و زاری کرے تو ان کا کام جلدی کر دیتے ہیں اسی لیے کہا جاتا ہے اپنی ضرورت کے لیے تھوڑی سی لجاجت بھی استعمال کیا کرو۔

اگر اس کے لئے حال کی اصلاح بغیر مال کے مشکل ہو جس سے وہ اپنے مصائب پر مدد حاصل کر سکے تو ضرورت کی وجہ سے اس کے لئے گنجائش ہے۔ لیکن اگر وہ اسے لوٹائے جانے والا قرضہ پائے تو اسے صلے اور سخاوت کی مد میں نہ لے کیونکہ قرض مردت کے اعتبار سے معاف ہی ہوتا ہے۔ ہمارے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قدر اور فضل تمام مخلوق پر بلند فرمادی ہے انہوں نے بھی قرض لیا ہے پھر قرض اتارا اور نہایت احسن طریقے سے اتارا اور فرمایا کہ

”جسے اللہ تعالیٰ کے رزق حلال کے حصول میں تنگی ہو جائے تو وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرض لے لے“

ایک اور جگہ ارشاد فرمایا

”قرض دینے والا زمین میں اللہ تعالیٰ کا تاجر ہے“

شاعر نکتہ کا شعر ہے۔

ان لم یکن کسرف کل عطیۃ یبلغ بها باغی الرضا بعض الرضا

اولم یکن ہبۃ فقر قرض یسرت اسبابہ و کواہب من اقرضا

(ترجمہ) اگر کثرت نہ ہو تو ہر عطیہ کے ذریعے رضا کا طالب کچھ رضا حاصل کر لیتا

ہے۔ یا اگر حسبِ نہ ملے قرض کے اسباب آسان ہیں اور قرض دینے والا حسبِ کرنے والے کی طرح ہے۔

اور اگر قرض غلامی ہے تو یہ مہربانی کی غلامی سے زیادہ آسان ہے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جو باقی رہنا اور باقی رکھنا چاہتا ہو تو اس کو چاہئے کہ صبح کو جلدی کھانا کھائے اور چادر کو ہلکی رکھے۔ کسی نے پوچھا کہ بقاء میں چادر کے ہلکی ہونے کا کیا مطلب؟ انہوں نے جواب دیا کہ ”قرض کی کمی“ اور اگر اسے بہت مجبوری ہو تو دوسرا عطیہ بخشش ہی دیکھا اور یہ ذلت آمیز غلامی ہے“ اسی لئے کہا جاتا ہے کہ غریب کی کوئی عزت نہیں۔ بعض حکماء کہتے ہیں کہ جس شخص نے اپنا صلہ (بخشش تحفہ) واپس مانگا گویا اس نے اپنی عزت تجھے بچا دی اور اپنی عزت اور مرتبہ تمہاری قدر کے سامنے جھکا دیا۔

قرض مانگنے میں خود داری کی حفاظت کیجئے:

مجبوراً قرض مانگنے میں رغبت کرنے والوں کو خود داری برقرار رکھنے کے لئے اور بھکاریوں کے سے عیب سے خود کو بچانے کے لئے (اگرچہ ایسے راعب کی خود داری باقی نہیں رہتی اور نہ ہی بھیک کے عیب سے بچ پاتا ہے) چار باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔
اول: یہ وہ بھکاریوں کی سی منت و اصرار و لجاجت سے اور بامرتبہ لوگوں کی سی نخوت سے خالی ہو کیونکہ وہ لجاجت و اصرار سے ذلیل ہوگا اور نخوت دکھانے سے اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا (محرور ہوگا) لیکن ضرور تمندوں کی طرح تقاضائے حال کے مطابق ذرا اچھے طریقے سے (صبر و حیا کے ساتھ) کام لے۔۔۔ بعض حکماء سے پوچھا گیا کہ نعمت کا زوال کب بہت زیادہ برا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جب اس کے ساتھ تحمل بھی (صبر کرنا اور ذلت کا اظہار نہ ہونے دینا) بھی زائل ہو جائے۔

دوم: جتنی ضرورت اور مجبوری ہے اتنا ہی مانگے۔ یہ نہ ہو کہ قرض مانگنے کو دولت جمع کرنے کا ذریعہ بنالے کیونکہ اس صورت میں بھی محروم ہوگا اور لوگ اس کے (مال دولت یا عادت) کو غور سمجھ کر نہ دیں گے حکماء کہتے ہیں کہ جو سوال کرنے کو عادت بنالے اسے محرومی

کی عادت پڑے گی۔

سوم: کوئی نہ دے تو اسے دینے سے معذور سمجھے اور کوئی دے دے تو اس کا شکریہ ادا کر لائے۔ کیونکہ اگر اسے منع کیا گیا ہے تو اس کی ملکیت سے نہیں کیا گیا اور اگر دیا گیا ہے بغیر استحقاق کے دیا گیا۔

چہارم: قرض کا سوال ایسے لوگوں سے کرے جو اس کے اہل بھی ہوں اور وہاں کامیابی کی امید بھی ہو کیونکہ استطاعت تو بہت لوگوں کو ہوتی ہے مگر مدد کرنے والے ان میں سے کم ہی ہوتے ہیں۔

اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ”بھلائیاں بہت ہیں مگر بھلائی کرنے والے کم ہوتے ہیں“

کیسے لوگوں سے سوال کیا جائے:

پھر جن لوگوں سے مانگنے پر عطا کرنے کی امید ہوتی ہے یہ وہ ہیں جن میں تین کامل صفات ہوتی ہیں۔

(الف) نیک اور سخاوت طبع ہو۔ کیونکہ کریم شخص ہی مدد کرتا ہے اور کمینہ عناد برشتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ناکام شخص وہ ہے جسے کہنے سے کوئی ضرورت کا کام پڑ جائے۔

(ب) جس کا دل آپ کے لئے صحیح سلامت ہو یعنی دشمن نہ ہو کیونکہ دشمن تو آپ کی مصیبت پر سب دشمنوں کو متحد کر لیتا ہے اور تمہاری پریشانی میں تم سے ہی جنگ کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے جسکے دل کو آپ نے غضبناک کر دیا اس کے شر کو خود دعوت دی ہے۔ لیکن اگر اس نے بھی اپنی کریم طبیعت کی وجہ سے نرمی کی اور اپنی کامیابی سمجھتے ہوئے آپ پر رحم کیا تو یہ اس کی بہت بڑی آزمائش ہے کہ تمہارا دشمن تمہارے حق میں رحم دلی کا مظاہرہ کرے۔

شاعر کا قول ہے۔

وحسبک من حوادث بامرونی تری حاسدیه لہ راحمینا

(ترجمہ) حیرے لئے کسی شخص پر مصیبت کو اتنا دیکھنا ہی کافی ہے کہ تو اس کے

حاسدین کو اس پر رحم کرنا دیکھئے۔

دوسرے کے حق میں خودداری و مروت:

یہ بحث تو اس بارے میں تھی کہ خود اپنے لئے خودداری ہو۔ البتہ دوسرے شخص کے لئے خودداری کی تین شرطیں ہیں۔

(۱) موازہ۔ بوجھ بانٹنے والا ہو۔ (۲) میاسرہ (آسانی کرنے والا ہو۔

(۳) انضال (مہربانی کرنے والا ہو)

موازہ کی دو شکلیں ہیں:

(۱) اپنی حیثیت اور جاہ کے ذریعے مدد کرنا۔ اس قسم کی مدد بڑے مرتبے والے شخص اور صاحب امر شخص کی طرف سے ہوتی ہے۔ یہ سب سے آسان اور سستی نیکی اور احسان کا سب سے لطیف موقع ہوتا ہے جو کہ کبھی کبھار مالی مدد سے زیادہ فائدے مند ہوتا ہے۔ یہ وہ سایہ ہے جس کے مجبور لوگ محتاج اور وہ پناہ گاہ سے جہاں خوفزدہ پناہ لیتے ہیں۔ اگر اس کو لوگوں کے لئے وسیع کر دیا جائے تو خود ایسا کرنے والے کے مددگار اور حمایتی بڑھتے ہیں اور اگر لوگوں کو اس سے فائدہ نہ پہنچایا جائے تو اپنے حاشیہ بردار اور پیر بھی درہو جاتے ہیں۔ ”جاہ“ خرچ کرنے سے مزید بڑھتی اور زیادہ ہوتی ہے اور روکنے سے کم ہوتی اور ختم ہو جاتی ہے۔

چنانچہ جس شخص کو وجاہت عطا ہوئی ہو اسے اس میں بخل کرنے کا کوئی عذر نہیں ورنہ یہ مال خرچ کرنے میں بخل کرنے والے سے زیادہ برے حال والا ہو جائے گا جو کہ اپنے مال کو برے حالات کے لئے بچا رکھتا۔ اس کی لذت باقی رکھتا اور اپنی اولاد کے لئے جمع کرتا ہے۔ اس کی بالکل ضد وہ شخص ہے جو اپنی وجاہت پر بھی بخل کرتا ہے کیونکہ یہ شخص وجاہت میں کٹجھکی کر کے اسے ضائع کرتا ہے اور بخل سے ہلاک کرتا ہے اپنے نفس کو اس پر دسترس اور قدرت کی غنیمت سے محروم کرتا ہے چنانچہ اس کو کھودینے کے بعد اسکے لئے صرف ندامت باقی بچتی ہے اور ضائع کرنے پر افسوس رہ جاتا ہے۔ لوگوں کے دلوں میں اس لئے تاریکی اور ان کے درمیان اس کی مذمت شائع اور عام ہو جاتی ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ

”مخلوق اللہ تعالیٰ کا گھرانہ ہے اور مخلوق میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ وہ شخص محبوب

ہے جو اس کے گھرانے سے نیک سلوک (اور اچھا معاملہ) کرے“

جہاں تک ممکن ہے بھلائی سے کام لیجئے؟

بعض حکماء کا قول ہے کہ جب ممکن ہو بھلائی کا کام کر لو وہ کام ہونے پر بھی آپ کی

تعریف و مدح باقی رہے گی۔ اپنی آسانی کے زمانے کو مصائب کے زمانے کی تیاری بنا رکھو۔

ایک بلیغ کا قول ہے کہ ”سر بلندی کی علامت لوگوں کا بھلائی کے کام کرنا ہے“

ایک ادیب کا قول ہے کہ ”وجاہت کو خرچ کرنا بھی ایک عطیہ (ایک نیکی) ہے۔

ابن اعرابی کا قول ہے کہ ”جو شخص کسی چیز کی امید کرتا ہے وہ چیز اسے ڈراتی ہے اور

جس چیز سے جاہل رہتا ہے وہ اسے عیب لگاتی ہے“

وجاہت کو استعمال کرنا کرم نفس ہے اور نعمت کا شکر ادا کرنا ہے اور اس کا الٹ اس کا

الٹ (ضد) ہے۔ وجاہت کا استعمال اگر بدلہ اور عوض وصولی کرنے کی غرض سے ہو تو یہ

لا نفع شکر نہیں کیونکہ اس شخص نے اپنی وجاہت بچا دی ہے اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کا

عوض چاہ رہا ہے اس لئے خدمت کا زیادہ حق دار ہے۔

وجاہت سے مدد کرنے والے کی تعین و مداریاں:

جو شخص اپنی وجاہت کے استعمال سے کسی کو سرفراز کرے اس پر تین حق ہیں ان کا

خیال رکھ کر وہ شکر یہ کا زیادہ مستحق اور اجر کا زیادہ مستوجب بن سکتا ہے۔

(الف) یہ مدد کو آسانی سے خوشی کے ساتھ کرے اور ناپسند سمجھ کر بوجھ تصور نہ کرے۔

ورنہ اللہ تعالیٰ کی نعمت سے گویا زچ ہو رہا ہوگا اور اس کے احسان سے ناراض متصور ہوگا۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ

”جس کی نظروں میں اللہ تعالیٰ کی نعمت بوجھ ہو اس کی نظر میں لوگوں کی مدد بھی بوجھ

ہوگی“ (چنانچہ جو شخص لوگوں کی مدد پر محنت کو برداشت نہ کرے اس نے اس نعمت کو زوال

کے لئے پیش کر دیا۔

(ب) نیکی کا احسان رکھنے اور احسان جتلانے سے پرہیز کرے۔ کیونکہ ایسا کرنا تنگدلی اور طبیعت کے بیچ ہونے کی علامت ہے اور اس طرح کرنے سے نیکی ضائع اور تنگدلی بے کار ہو جائے گا۔

ایک یونانی دانشور سے کسی نے پوچھا کہ راستے کے اعتبار سے کونسا شخص تنگ اور کم درست والا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ جو لوگوں سے جڑھے منہ کے ساتھ ملے اور احسان جتلائے۔

(ج) اپنی اچھی کوشش میں غنا نہ ملائے اور نہ ہی اس شخص کو اس کی غلطی پر ڈانٹے کیونکہ پھر کامیاب ہونے کے باوجود اس ڈانٹ کا دکھ کم نہ ہو سکے گا جس کی وجہ سے شکر اور تعریف عیب بن جائے گی۔ اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ”لوگوں سے ان کی غلطیوں پر درگزر کرو“

تاہم بعد کی کاشعر ہے کہ

الم تعلم ان الملامة نفعها قليل اذا ما الشئى ولى فادبرا
(ترجمہ) کیا تمہیں نہیں معلوم کہ ملامت کا نفع کم ہوتا ہے جو چیز جارہی ہوتی ہے وہ بھاگ جاتی ہے۔

مدد کرنے کی دوسری قسم:

مصائب میں مدد کرنا۔ اس لئے کہ اچھے برے دن آتے جاتے رہتے ہیں مصائب اندھے ہوتے (نامعلوم) ہیں، حوادث پیش آتے اور مصائب اچانک آ جاتے ہیں لہذا ان میں صرف جاننے والا ہی عذر قبول کرتا اور اس سے صرف بچنے والا ہی بچ پاتا ہے۔
حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کاشعر ہے۔

كفى زاجرا للمراء ابام دهره   تروح له بالواعظات و تغدى
(ترجمہ) انسان کے لئے اس کی زندگی کے مصائب سرزنش کو کافی ہیں جو نصیحت لے

کرم و شام آتے جاتے ہیں۔

جب کوئی نیک شخص دوسرے کو مصائب میں مبتلا دیکھتا ہے تو اس کا کرم اور نعمتوں کا شکر اسے اس شخص کی حتی الوسع مدد کرنے پر ابھارتے ہیں۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ۔

”بھلائی سے اچھی بھلائی خود بھلائی کرنے والا شخص ہے اور برائی سے بڑی برائی اس برائی کا قائل ہے“

ایک دانشور سے پوچھا گیا کہ سونا چاندی سے اچھی کوئی چیز ہے؟ اس نے جواب دیا کہ (ہاں ہے) سونا چاندی عطا کرنے والا۔

مصائب میں مدد کرنے کی اقسام:

مصائب میں مدد کرنے کی دو قسمیں ہیں۔ واجب، تبرع و احسان۔

واجب مدد:

یہ دو تین قسم کے لوگوں کے لئے خاص ہے۔

(۱) اہل خانہ (۲) بھائی بہن۔ (۳) پڑوسی۔

گھر والوں کی مدد اسلئے واجب ہے کہ (رحم) قریبی رشتہ ہونے اور نسب کو بچانے کے لئے ضروری ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ شخص بھی سردار نہیں بن سکتا جس کے گھر والے کسی اور کے محتاج ہوں۔

حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کا شعر

و ان امرء انال الغنی لہ یئل بہ قریبا ولاذا حاجة لزہیہ

وان امرء اعادی الرجال علی الغنی ولہ یسال اللہ الغنی لحسود

(ترجمہ) وہ شخص جسے دولت ملی ہو اور وہ دولت اس کے قریبی لوگوں اور ضرورت

مندوں کو نہ مل سکے تو یہ شخص حقیر ہے اور وہ شخص جو لوگوں سے ان کی مالداری کی وجہ سے

عداوت رکھے اور اللہ تعالیٰ سے مالداری نہ مانگے تو یہ حاسد ہے۔

دوستوں کی مدد کیوں واجب ہے؟

ان کی مدد اس لئے واجب ہے کہ محبت مستحکم اور عہد کی تاکید وارد ہے۔ حضرت احنف بن قیس سے خود داری کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ خود داری زبان کی سچائی اور بھائیوں کی خبر گیری اور مدد اور ہر جگہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے۔

ایک دانشور کا قول ہے کہ دوست کی صفت یہ ہے کہ وہ ضرورت کے وقت تمہارے لئے اپنا مال خرچ کرے اور حکمت کے وقت نفس (جان) خرچ کرے۔ پیٹھ پیچھے تمہاری غیر موجودگی میں تمہاری (عزت و آبرو مال گھرانے وغیرہ کی) حفاظت کرے۔

ایک دانشور نے دیکھا کہ دو آدمی ہمیشہ ساتھ رہا کرتے تھے کبھی جدا نہ ہوتے تھے۔ تو کسی سے پوچھا یہ دونوں کون ہیں؟ اس نے کہا کہ یہ دونوں دوست ہیں؟ تو دانشور نے کہا اگر دوست ہیں تو ان میں ایک غریب اور دوسرا مالدار کیوں ہے؟

پڑوسی کی مدد کیوں واجب ہے؟

پڑوسی کی مدد گھر کے نزدیک ہونے اور زیارت و ملاقات کی جگہ متصل ہونے کی وجہ سے واجب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ

”اچھا پڑوس ہونے کا حق محض تکلیف سے ہاتھ روکنا نہیں بلکہ تکلیفوں پر صبر کرنا ہے“ بعض حکماء کا قول ہے کہ جس شخص نے اپنے پڑوسی کو بچایا اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے گا اور اسے بھی بچائے گا۔

ایک بلخ کا قول ہے کہ جس نے اپنے پڑوسی کے ساتھ بھلائی کی اس نے اپنے حسب نسب کی دلیل پیش کر دی۔

مزید حقوق:

ان تینوں جگہوں پر بھلائی کرنے اور مروت کے حقوق میں یہ بھی شامل ہے کہ ان کا بوجھ اٹھائے ان کی مصائب میں مدد کرے اور خود دار اور مروت والے شخص کے لئے اس کی معجائش نہیں کہ استطاعت ہوتے ہوئے بھی کسی اور پر چھوڑ دے یا انہیں مدد مانگنے پر مجبور

کر دے۔ بلکہ خود اس کے نفس کا کرم ان کی طرف سے سائل ہونا چاہیے کیونکہ یہ اس کی بھلائی کے ثنائی اور مردت کے مہمان ہیں۔ کیونکہ جس طرح اسے اچھا نہیں لگے گا کہ ان کے گھر والے اور مہمان مانگنے اور رغبت پر مجبور ہوں اسی لئے یہ بھی اچھا نہیں لگنا چاہئے کہ جو اس کے کرم و بھلائی کے محتاج ہیں یا اس کی مردت کے مہمان ہیں وہ مانگنے پر مجبور ہوں۔

ان کے علاوہ احسان کرنا سرداری کا مرتبہ ہے:

ان تینوں جگہوں کے علاوہ ان لوگوں پر تبرع احسان کرنا جو دور کے لوگ ہیں جو نہ رشتہ داری کا وسیلہ رکھتے ہیں اور نہ کسی سبب سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگر اپنی نیکی اور مردت کے فضل سے تبرع کرے تو ان کے مصائب میں اور پریشانیوں میں انکا سہارا بن جائے۔ اگر ایسا کیا تو گویا اس نے مردت کے اوصاف سے بھی زائد وصف اختیار کیا اور سرداروں کی سی صفات کو پہنچ گیا۔

بعض حکماء سے پوچھا گیا کہ لوگوں کے افعال میں کون سی چیز خدا کے افعال سے مشابہ ہے؟ اس نے جواب دیا لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا۔

لیکن اگر ان لوگوں کی مدد لازمی مصروفیات کی وجہ سے نہ کر سکے تو کوئی ملامت بھی نہیں جب تک کہ کوئی مجبور خود اس کے پاس نہ آ جائے۔ کیونکہ ہر ایک کا خیال رکھنا بہت مشکل اور تمام لوگوں کی کفالت کرنا ناممکن ہے۔ جو چھ اٹھانے (پانچنے) کی بحث پوری ہوئی)

میا سرد (زرمی کرنے کی اقسام):

زرمی کرنے کی دو قسمیں ہیں۔ بیکار باتوں (غلطیوں) کو درگزر کرنا۔ (۲) حقوق کے معاملے میں کوتاہی کو نظر انداز کرنا۔

(۱) بیکار باتوں سے درگزر کرنا۔ اس لئے کہ بھول اور لغزش سے نہیں بھی مکمل بچاؤ نہیں ہے اور نہ ہی کسی نقص اور کمی سے کوئی بچا ہو سکتا ہے چنانچہ اگر کوئی غلطی و لغزش سے پاک شخص کو ڈھونڈتا ہے تو وہ زمانے پر بہت ہی ظلم کرتا ہے اور خود کو ہموکہ دیتا ہے کیونکہ یہ اپنی خواہش سے بہت دور اور اپنے اس خیالی ایجاد میں فرد واحد ہے۔

تک نہ کہتے ہیں کہ اس شخص کا کوئی دوست نہیں جو بے عیب دوست تلاش کرتا ہے۔
 نو شیر وال عادل سے پوچھا گیا کہ کیا کوئی ایسا شخص ہے جس میں کوئی عیب نہ ہو؟ اس
 نے جواب دیا ہاں وہ جسے موت نہیں آتی۔

چنانچہ جب زمانہ اس شخص کو اس کا مطلوب ڈھونڈ کر نہ دے اور پسندیدہ شخص نہ ملے
 اور یہ اکیلا لوگوں سے کٹا ہوا درد و حسرت میں رہ جائے تو پھر اسے اپنے زمانے کی اس کے
 فیصلے میں مدد کرنا اور اپنے بھائیوں سے ان کی غلطیوں پر درگزر کرنا لازم ہے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ

”اللہ تعالیٰ نے مجھے لوگوں کی مدارات کرنے کا حکم دیا ہے جس طرح اس نے مجھے
 فرائض ادا کرنے کا حکم دیا ہے“

کریم شخص کی تین خصلتیں

ایک ادیب کا قول ہے کہ تین خصلتیں ایسی ہیں جو صرف کسی کریم شخص ہی میں جمع
 ہو سکتی ہیں۔ (۱) پیچھے پیچھے اس کی تعریف ہو۔ (۲) لغزش کا احتمال (۳) کم سے کم ملال
 کی کیفیت ہونا۔

چنانچہ جب صبر کرنا (نظر انداز کرنا) لازمی ہو اور درگزر کرنا نیکی ہو تو اس کا اظہار بھی
 غلطی کے اعتبار سے زیادہ ہوگا اور اسی اعتبار سے کم بھی ہوگا۔

غلطیوں کی اقسام:

غلطیوں کی بھی دو قسمیں ہیں۔۔۔ چھوٹی صغائر کبائر (بڑی)

چھوٹی غلطیاں تو ویسے ہی معاف ہوتی ہیں اور انسانی نفس ان سے نہ بچ سکتے کی بناء پر
 معذور ہے۔ کیونکہ لوگ اپنے اطوار کے اعتبار سے مختلف اور اخلاق کے اعتبار سے کم زیادہ
 ہوتے ہیں جو اس قسم کی غلطیوں سے بچ نہیں سکتے۔ چنانچہ ان کے لئے غصہ کا پایا جانا قائل
 ترک اور اس پر تارائنگی بری سمجھی جائے گی۔

بعض علماء کہتے ہیں کہ جو اپنے بھائی سے بغیر کسی گناہ کے قطع تعلق کرے یہ ایسا ہے

جیسے کوئی کبھی اگانے اور پھر وقت سے پہلے ہی فصل کاٹ لے۔

کبار کی اقسام:

کبار یعنی بڑی غلطیوں کی بھی دو قسمیں ہیں۔

(۱) اس کا ارتکاب بھول چوک یا خطا سے ہو جائے تو اس میں بھی حرج کو دور کیا جائے گا اور ناراضگی کو وضع (سقط) کر دیا جائے گا۔ کیونکہ خطا سے ہونے والا گناہ اور غلطی معاف ہے اور اسے ملامت کرنا بیکار بات ہے۔ بعض حکماء کہتے ہیں کہ اپنے بھائی سے قطع تعلیق مت کرو تا وقتیکہ اس کی اصلاح کی ہر تدبیر سے عاجز ہو جاؤ۔

دوست کی تین چیزیں برداشت کرو:

حضرت اخف بن قیس کہتے ہیں کہ دوست کا حق یہ ہے کہ اس کی تین چیزوں کو برداشت کرو۔ غصہ، ناز و نفور، غلطی۔

ابن عون نے نقل کیا ہے کہ ایک باغی لڑکے نے کچھ نوگوں سے بدتمیزی کی تو اس کے بیچانے اسے سزا دینا چاہی تو وہ کہنے لگا کہ بچہ جان اگر میں نے غلطی کی ہے تو میرے پاس عقل نہ تھی لیکن آپ مجھ سے برا کر کے غلطی نہ کریں جبکہ آپ کے پاس عقل موجود ہے۔ اگر شبہ ہو کہ اس کی غلطی خطا نہیں جان بوجھ کر تھی اور غلطی بھول کر نہیں قصداً تھی تو چھان بین کرے کھن اپنے تو ہم کی وجہ سے ملامت نہ کرے اور نہ گمان کی بناء پر کرے ورنہ خود لائق مذمت ہوگا۔۔۔ اسی لئے کہا جاتا ہے کہ چھان بین کرنا آدمی معافی ہے۔ بعض حکماء کہتے ہیں کہ تیرا گمان تجھے تیرے اس دوست سے خراب کر کے دور نہ کرے جسے یقین نے تیرے لئے صحیح قرار دیا ہے۔

کبار کی دوسری قسم اور اس کی اقسام:

(۲) کبار کی دوسری قسم یہ ہے کہ کوئی جان بوجھ کر بڑی غلطی کا ارتکاب کرے اور اس نے اس سے غلطی کے ارتکاب کا ارادہ کیا ہو۔ چنانچہ غلطی کے اس ارتکاب کی چار صورتیں ہیں۔

کبار کے ارتکاب کی پہلی صورت :

اس کا بدلہ لیا جاسکے اور اس نے اس کا بدلہ نیکر برائی کے مقابلے میں ایسی سلوک کر لیا ہو۔ چنانچہ جس نے پہلی کی ہوا اس پر ملامت کی جائے گی بدلہ لینے والے پر نہیں ہوگی کیونکہ بدلہ لینے والا معذور سمجھا جاتا ہے اگرچہ معاف کرتا زیادہ بہتر ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جھگڑے سے بچو کیونکہ یہ قوم کے معزز کو مار دیتا ہے اور غیرت کو پیدا کرتا ہے۔

بعض حکماء کا قول ہے کہ جو شخص جو چاہے وہ کرے تو اسے ایسی باتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو وہ نہیں چاہتا۔

ایک ادیب کا قول ہے کہ جس شخص کو تیری طرف سے برائی (تکلیف) پہنچی ہوگی تو اس کی تمام تر کوشش تجھے تکلیف دینے کی ہوگی۔

ایک مبلغ کا قول ہے کہ جس نے کسی کے ساتھ برا معاملہ کیا ہو اسے بھی بدترین چیز کا سامنا کرنا پڑے گا۔

بہر حال ایسی غلطیوں کو بھی نظر انداز کرنا زیادہ ضروری ہے اگرچہ بدلہ لینا گناہ نہیں۔ کیونکہ وہ شخص اپنی غلطی کا انجام دیکھ چکا ہے اگر وہ برائی تک پہنچا تو اسے بھی بدلہ دینا پڑے گا۔ کسی کا قول ہے کہ تمہارے برائی کو چھوڑنے سے وہ برائی بھی تمہیں چھوڑ دے گی اور اچھے انصاف سے محبت کرنے والے بڑھتے ہیں۔ ایک حکیم کا قول ہے کہ تم جس شخص کی مصیبت کا سبب بنے ہو تمہیں اس کی مصیبت دور کرنے میں توجہ کے ساتھ محنت کرنی لازم ہے۔

ارتکاب کبار کی دوسری صورت :

کبار کی دوسری صورت یہ ہے کہ بڑی غلطی کرنے والا دشمن ہو جس کی دشمنی مستحکم ہو اور جس کی خوشحالی سخت اور بد حالی کھردری ہو چکی ہو اور وہ تکلیف دینے کے موقع کی تلاش میں ہو اپنی عاجزی کی وجہ سے غصے کے گھونٹ پی رہا ہو چنانچہ اسے کوئی تکلیف یا مصیبت آپ کے لئے نظر آئے گی وہ اس کی مدد لے گا اور اگر آپ کے لئے کوئی نعمت نظر آئی وہ عناد

برتے گا۔ ایسے شخص سے بچ کر دور رہنا زیادہ سلامتی کا باعث ہے اور اس سے جان چھڑا کر رہے رہنا ہی غیبت ہے کیونکہ اس کی برائی کے انجام سے بچنا مشکل ہے۔ اور اس کے متنبہ جیسے سے جان نہیں چھڑائی جاسکتی۔

دشمن سے اس کی حکومت میں مت ٹکراؤ:

دانشور کہتے ہیں کہ اپنے دشمن سے اس کی حکومت میں مت ٹکراؤ، جب حکومت ختم ہو جائے تو اب تمہیں اس کے شر سے کھیت ہوگی۔

حضرت لقمان نے اپنے صاحبزادے سے فرمایا کہ بیٹا۔ جس نے بھی یہ کہا ہے جھوٹ کہنا ہے کہ برائی کو برائی سے ختم کیا جاسکتا ہے۔ اگر وہ سچا ہے تو اسے چاہئے کہ دو جہد آگ جلائے اور دیکھے کہ کیا ایک آگ دوسری کو ختم کرتی ہے یا نہیں؟ برائی کو تو صرف نیکی اور بھلائی ختم کر سکتی ہے جیسا کہ پانی آگ کو بجھاتا ہے۔

دشمن کا اللہ کی نافرمانی کرنا تمہاری جنت ہے:

حضرت جعفر بن محمد کہتے ہیں کہ تمہیں اپنے دشمن کے خلاف اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہونے کو اتنا کافی ہے کہ تم یہ دیکھو کہ تمہارا دشمن تمہارے بارے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ ایک دانشور کا قول ہے کہ عادل سیرت کے ذریعے دشمنوں کو مغلوب کیا جاسکتا ہے۔

ارتکاب کبار کی تیسری صورت:

کبار یعنی بڑی غلطی کرنے کی تیسری صورت یہ ہے کہ غلطی کرنے والا کیمنی طبیعت کا مالک اور خبیث الاصل ہو اسے اس کی ملامتی طبیعت نے دھوکے دیکر بد اعتقادی میں ڈال رکھا ہو، اور اصلی خبیث نے اسے فساد پچانے پر اکسار کھا ہو جس کی وجہ سے وہ برائی کو برائی سمجھ ہی نہ سکے اور غلط کام سے باز نہ آ سکے یہ غلطی کا سب سے برا حال ہے کیونکہ اس سے نقصان عام ہے اور اس جیسے شخص سے بچنا سوائے دوری اور برداشت کرنے کے ممکن نہیں اور درگزر اور اعراض کے بغیر چھڑکا ناممکن ہے۔ یہ تو بکریوں کے ریوڑ کو نقصان پہنچانے والے موذی درندے کی اور سوکھی لکڑیوں کو کھا جانے والی آگ کی طرح ہے۔ اس کے قریب صرف

ضائع ہونے اور ہلاک ہونے والا ہی جاتا ہے۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ پھلدار درخت کی طرح ہیں اور ہوسکتا ہے کہ وہ کانٹے دار درخت کی مانند ہو جائیں اگر تو ان پر تنقید کرے گا وہ تجھ پر کریں گے اور اگر تو اس سے بھاگے گا تو وہ تجھے ڈھونڈیں گے اگر تو انہیں چھوڑے گا تو وہ تجھ کو نہیں چھوڑیں گے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے چھکارا کیسے ہو؟ فرمایا ان کو اپنی عزت خالق کے دن کے لئے قرضہ میں دیدو۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ عقلمند نیک آدمی ہر ایک کا دوست ہوتا ہے سوائے اس کے کہ جو اسے نقصان پہنچائے اور جاہل کمینہ ہر آدمی کا دشمن ہوتا ہے سوائے اس کے جو اسے فائدہ پہنچائے۔ اور فرمایا کہ ”نیک آدمی میں شریکی ہوتا ہے کہ وہ اپنی بھلائی تمہیں نہ دے اور کمینے میں ایک یہی خیر ہوتی ہے کہ وہ تم سے برائی کو دور روک دے۔

ایک مبلغ کا قول ہے کہ تمہارے دشمن تمہاری بیماری ہیں ان سے دوری پس تمہاری شفا ہے۔ ایک مبلغ کا قول ہے کہ کریم (نیک شخص) کا شرف یہ ہے کہ وہ کمینہ کی طرف سے تغافل برتا ہے۔

ایک دانشور نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ میرے بچے۔ اگر لوگ تم سے محفوظ ہیں تو تمہیں کوئی ڈر نہیں کہ تم ان سے محفوظ نہ ہو۔ کیونکہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ یہ دونوں نعمتیں ایک ساتھ جمع ہو جائیں۔

ارتکاب کبائر کی چوتھی صورت:

کبائر کی چوتھی صورت یہ ہے کہ کوئی دوست بدل جائے پلٹ جائے، یا کوئی بھائی جفا اور اجنبیت دکھائے اور ظلم زیادتی کرنے لگے بھائیوں کی محبت کے بجائے دشمنیوں کی سی جفا کی طرف پھر جائے۔ ایسی صورت حال کبھی کبھار سیدھی پکی دوستیوں میں نظر آ جاتی ہے

جیسا کہ صحیح سلامت اجسام میں بھی بیماریاں آ جاتی ہیں۔ چنانچہ اگر ان کا علاج کیا جائے تو بیماریاں اتر جاتی ہیں۔ اگر یونہی چھوڑ دیا جائے تو جسم بیمار رہ کر ضائع ہو جاتا ہے۔ اس لئے بعض دانشوروں نے کہا ہے کہ محبت کی دو اہمیت زیادہ ملاقات ہے۔

ایک غلط رائے:

بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب (دوست) بھائی دور ہو جائیں تو ان سے ترک تعلق زیادہ بہتر ہے جب وہ خراب ہو جائیں تو ان کو دور پھینک دینا ہی بہتر ہے جیسے اعضائے بدن خراب ہو جائیں تو انہیں کاٹ دیا جاتا زیادہ محفوظ ہوتا ہے۔ کیونکہ اگر اسے چھوڑ دیا جائے تو جان کے لئے پڑ جاتے ہیں اور جس طرح کپڑا بوسیدہ ہو جائے تو نیا کپڑا بدن پر لینا پرانے کو پھینک کر زیادہ اچھا رہتا ہے۔

ایک دانشور کا کہنا ہے کہ جو شخص تم سے بے رغبت ہو اور تم اس میں رغبت کرو اسے چاہو تو اس میں نفس کی تڑپیں بجا اور جو تمہیں چاہے اور تم اس سے بے رغبتی کرو تو یہ کم بہتر ہے۔ بزرگمہر کا قول ہے جو تم سے اپنی محبت بدل دے تو تم اسے اس طرح چھوڑ دو جیسے جان پہچان سے پہلے تھا۔

مگر ایسا کرنا ان لوگوں کا طریقہ ہے جن کی وفا کم بھائی چارہ کمزور، عادت بری اور اخلاق تنگ ہوں اور اس شخص میں بوجھ لینے کی طاقت نہیں نہ ہی برداشت اور صبر ہے لہذا وہ جفاء کا مقابلہ کرتا ہے غلطی پر سزا دیتا ہے اور گزشتہ حقوق کو ایک طرف ڈال دیتا ہے اور ظلم کا جواب ظلم سے دیتا ہے۔ اس نے کرم سے کام نہیں لیا نہ ہی درگزر کی طرف توجہ کی۔ حالانکہ یہ جانتا ہے کہ کبھی کبھی انسان کا نفس بھی سرکشی کر کے اسے ہلاک کر دیتا ہے اور جسم بھی بیمار ہو کر اسے تکلیف اور درد دیتا ہے حالانکہ یہ دونوں اس دوست سے زیادہ اس کے خاص ہیں اور اس پر اس دوست سے زیادہ مہربان ہیں جو الگ شخص ہے اور اپنے لوازمات کے ساتھ بالکل علیحدہ ہے۔ چنانچہ یہ شخص اپنے غیر سے اپنے لئے اس سلوک کی خواہش رکھتا ہے جو خود اس کا نفس اس کے ساتھ نہیں کر پاتا۔ چنانچہ اس کی یہ خواہش عین محال اور جھل محض ہے۔

مزید یہ کہ جو شخص برداشت نہیں کرتا وہ تنہا ہو جاتا ہے اور دوست دشمن بن جاتا ہے اور جو شخص پہلے دوست ہو اس کی دشمنی پر اسے دشمن سے بھی زیادہ سخت ہوتی ہے۔

رب تعالیٰ کی سات نصیحتیں:

اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ

مجھے میرے رب نے سات باتوں کی وصیت کی (۱) سرا و علانیۃ اخلاص کی (۲) غلم کرنے والے سے درگزر کرنے کی (۳) محروم کرنے والے کو بھی عطا کرنے کی (۴) توڑنے والے سے بھی جوڑنے کی (۵) یہ کہ میری خاموشی فکر پر مبنی ہو (۶) میری گویائی ذکر الہی ہو۔ (۷) میرا غور و فکر عبرت کے لئے ہو۔

پہلے دوست کو مت چھوڑیے:

حضرت لقمان نے اپنے صاحبزادے کو نصیحت کی کہ میرے بیٹے اپنے پہلے دوست کو مت چھوڑنا ورنہ دوسرے سے بھی اطمینان نہ ہوگا۔ میرے بیٹے۔ ہزار دوست بنالینا ہزار بھی کم ہیں مگر دشمن ایک بھی مت بنانا کیونکہ ایک بھی بہت ہے۔

مہلب بن ابی صفرہ سے پوچھا گیا کہ درگزر اور سزا دینے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ دونوں سخاوت اور بخل کی طرح ہیں دونوں میں سے جسے چاہا اختیار کر لو۔

غلطیوں کا سبب جاننا ضروری ہے:

جب معاملہ اس طرح ہے تو درگزر کرنے کے حقوق میں یہ بھی ہے کہ غلطی کا سبب جان جائے تاکہ بیماری کا پتہ چل جائے تو اس کا علاج کیا جائے لیکن اگر بیماری کا پتہ نہ لگے تو دوا بھی معلوم نہیں ہو سکتی۔

پھر غلطی کا سبب یا تو کسی تشدد کی وجہ سے ہوگا یا لغزش کی بناء پر ہوگا اگر تشدد کی وجہ سے ہو تشدد لی تک لانے والی باتیں بادلوں کے سائے یا خیمہ کے خواب کی طرح ہیں (جلد چھٹ جاتے ہیں) ”منشور الحکم“ میں لکھا ہے کہ تشدد سے مطمئن نہ رہنا اگرچہ وہ تجھ اور

صدر جمعی سے مزین ہو کر آئے۔ تنگدلی کا علاج یہ ہے کہ اسے اسی تنگدلی پر چھوڑ دیا جائے تو ایک دن وہ جفا سے بھی تنگ ہو جائے گا جس طرح بھائی چارے سے بیزار ہوا تھا۔

غرض کی تاویل کر دینا بہتر ہے:

اگر غلطی غرض کی بناء پر ہو تو اس کے اسباب دیکھے جائیں اگر اس سبب کی کوئی تاویل کی جاسکے یا کوئی شبہ اسے کسی اچھی بات کی طرف پھیر دے تو اس کا اچھی تاویل کی طرف پھیرنا اور اچھی جہت کی طرف لوٹانا بہتر ہے۔ جیسا کہ خالد بن صفوان سے مروی ہے کہ اس کے پاس دو دوست آئے ایک نے اس پر اعتماد کیا اور دوسرے نے اس سے بات چھپائی تو خالد بن صفوان سے اس بارے میں پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ جس نے اعتماد کیا اس نے ہم پر احسان کیا اور جس نے بات چھپائی اس کو جیسا ہم پر اعتماد تھا اس نے کیا۔

تاویل نہ ہو سکے تو ندامت اس کا مداوا ہے:

اگر اس کی غرض کی کوئی تاویل نہ کی جاسکے تو غرض کے بعد اس کا حال دیکھے کہ اگر اس سے ندامت ظاہر ہوتی ہے اور وہ فحش نظر آتا ہے تو ندامت اس کی توبہ اور شرمندگی رجوع ہے اور توبہ کرنے والے کا کوئی گناہ نہیں رہتا اور رجوع کرنے والے کو ملامت نہیں کی جاتی اور گزشتہ بات پر اسے عذر کا مظہر نہیں کیا جاتا اور نہ وہ جھوٹی بات بنانے کی ذلت یا جھڑکی کھانے کی شرمندگی میں بھی مبتلا ہوگا۔

اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ

”معدرت میں مبتلا کرنے والے کاموں سے بچو کیونکہ ان میں سے اکثر فحور ہوتے ہیں“

حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ جس بات پر معدرت کرنی پڑے تہمت کے لئے کافی ہے۔

مسلم بن قتیبہ سے ایک شخص نے معدرت کی تو مسلم نے اسے کہا کہ کوئی کام جس سے تم خلاصی پا چکے ہو تمہیں ایسے کام میں داخل نہ کر دے جس سے تم خلاصی نہ پاسکو۔

بعض علماء کا قول ہے کہ گناہ گار کی درخواست اس کا اقرار اور اس کی توبہ معدرت

ہے۔ ایک بیخ کا قول ہے کہ جو توبہ قبول نہ کرے اس کی غلطی بہت بڑی ہے اور جو توبہ کرنے والے سے حسن سنو کہ نہ کرے اس کی غلطی بھیا تک ہے۔ ایک دانشور کا قول ہے کہ نیک شخص وہ ہے جو معافی کو عام کر دے جبکہ غلطی کی وجہ سے معذرت کرنا کسی کو مشکل ہو جائے۔ اگر کسی نے اس کی توبہ سے پہلے عذر پیش کرنے میں جلدی کی اور اس کے خود رجوع کرنے سے پہلے خود ہی کوئی بات کر لی تو عذر توبہ اور اس کی طرف سے رجوع سمجھ لیا جائے اور اس عذر کی اندرونی بات کھولنے کو نہ کہے اور اس کے ظاہری جھوٹ پر سختی نہ کرے ورنہ کامیابی کے باوجود ناکام اور برا بدلہ دینے والا سمجھا جائے گا۔

کہا جاتا ہے کہ جس پر تیزی غالب ہو اس کی محبت سے دھوکہ مت کھاؤ اور ایک دانشور کا قول ہے کہ غلطی کرنے والے کی شرمندگی کو عذر کی صرف پھیر دو (اسے معذرت سمجھو) جو غلطی پر مصر ہو اس سے متارکت کر لیں:

اگر ایسا شخص خود کو اس کی لغزش میں مبتلا رہنے دے اور عذر معذرت اور بات بنانے کے ذریعے تدارک نہ کرے اور نہ ہی توبہ و رجوع کے ذریعے لغزش کو مٹائے تو اس کے حال کی رعایت یہ ہے کہ اس سے متارکت کر لی جائے۔ تو بعد میں اس میں تین باتوں میں سے ایک بات ضرور نظر آئے گی۔

(۱) یا تو وہ اپنے برے عمل سے باز آ جائے گا اور سابقہ لغزشوں کو چھوڑ چکا ہوگا چنانچہ یہ باز آ جانا بھی ایک توبہ اور برے عمل کو چھوڑنا بھی ایک عذر ہے۔ لہذا آپ خود ہی اس سے درگزر کر کے اس کی معذرت قبول کریں اور اس پر فضل کر کے کوئی بات بنادیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ غلطی کرنے والے پر احسان کرنے والا سردار ہے۔

(۲) یا پھر وہ اپنی سابقہ غلطی پر قائم ہوگا نہ اس نے بالکل ترک کی ہوگی اور نہ ہی تجاوز ہوا ہوگا۔ کیونکہ مرض کا ایک حد پر رک جانا بھی ایک قسم کی شفا ہے اور اس کا غلطی میں آگے بڑھنے سے باز رہنا بھی ایک قسم کی بھلائی ہے۔ چنانچہ اس نے آگے نہ بڑھ کر اصلاح کا ایک حصہ کر لیا دوسرے حصے کی اصلاح آپ کر دیں۔ خبردار اس میں تاخیر نہ کرنا کیونکہ

تاخیر اصلاح شدہ حصے کو بھی خراب کر دے گی اور معافی خراب حصے کو بھی درست کر دے گی۔ کیونکہ بیمار حصہ جسم کی بیماری کا علاج نہ کرایا جائے تو وہ صحیح حصہ جسم کو بھی خراب کر دیتی ہے اور علاج کیا جائے تو صحت بیمار حصہ پر چھا جاتی ہے۔

(۳) یا پھر وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور بڑھ گیا ہوگا اور لغزش میں اضافہ ہو گیا ہوگا۔ یہ دشوار علاج بیماری ہے اگر اس کا تدارک ممکن ہو اور اصلاح ہو سکتی ہو کہ اسے اس غلطی سے نیچے لایا جائے اگر وہ بہت بڑھا ہوا ہو۔ اگر کم بڑھا ہو تو لعنت ملامت کر کے لایا جائے اور اگر درمیانہ حال ہو تو سزا دی جائے ورنہ بیماری کی انتہا تو مانیوسی اور عاجزی ہے اور جس کے اعذار اپنی انتہا کو پہنچ جائیں اس پر کوئی ملامت نہیں اور اپنی بدبختی پر قائم رہنے والا سرکش مرگی زدہ ہے۔

کہا جاتا ہے کہ جو شخص بغاوت کی تلوار سونت لے وہ تلوار اس کے سر (کو نیام قرار دے کر اس) میں گھونپ دی جائے۔ بس یہ علاج ہے۔

حقوق میں معافی دینا:

آسانی کرنے کی دوسری قسم حقوق میں (مساحت) معافی دینا ہے۔ کیونکہ کسی چیز کا پورا ادا کرنا سوجش اور انتہاء تک پہنچانا بیزار کرتا ہے جو کوئی اپنا پورا حق ان مشکل نفوس سے تنجوسی یا لالچ کی وجہ سے لینا چاہتا ہو تو وہ حق اس تک بغیر منافرت اور پریشانی کے نہیں پہنچے گا اور یہ اس پر سختی اور بیزاری کے بغیر قرار نہ ہوگا کیونکہ لوگوں کے دلوں میں اس کو مشقت اور تکلیف دینے والے سے بیزاری ہوتی ہے اور جو بیزار کرے اور جھگڑا کرے اس سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔

بالکل اسی طرح دلوں میں آسانی دینے والے اور چشم پوشی کرنے والے کے لئے محبت ہوتی ہے اس لئے مروت کے امور میں لوگوں سے آسانی اور چشم پوشی سے کام لیتا ضروری ہے اسی طرح اچھی طرح بات کرنا اور نرمی کرنا بھی۔ جملہ کہتے ہیں کہ جو شخص اپنے دوستوں سے چشم پوشی کرے گا ان کی محبت اس کے لئے دائمی ہوگی۔ ایک ادیب کا قول ہے

کہ جب تم لوگوں کی عمدہ چیز پکڑ لو گے تو تمہاری پیدوار بڑھے گی اور اگر انتہا تک پہنچانا مانگو گے تو پیدوار روک دو گے۔

پھر مسامت کی دو قسمیں ہیں:

معاملات میں اور حقوق میں

معاملات:

ان میں آسان ادائیگی اور کم سے کم روک ٹوک اور غیر موجودگی میں امن اور مکرو دھوکے سے اجتناب ہونا چاہئے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ

دنیا کی طلب میں اچھا رویہ اختیار کرو کیونکہ ہر شخص کو وہ چیز بآسانی ملے گی جو اس کے لئے لکھ دی گئی ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا۔

”کیا تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا ”ضعیف کے ساتھ رعایت“۔ ابن عون نے نقل کیا ہے کہ عمر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے حضرت حسن بصری کے لئے ایک تہبند ساڑھے چھ درہم میں خریدا اور تاجر کو سات درہم دیئے تو تاجر نے کہا کہ یہ ساڑھے چھ درہم کا ہے۔ تو عمر بن عبد اللہ بولے کہ میں نے یہ تہبند ایسے شخص کے لئے خریدا ہے جو اپنے دوستوں کے لئے درہم توڑتا نہیں ہے۔

معاملات کی ایک بڑی غلطی:

بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ معاملات میں سستی بجز ہے اور معاملے کو انتہا تک پہنچانا سمجھ داری ہے حتیٰ کہ وہ معمولی سی چیز کے بارے میں بھی بحث کرتے ہیں اگر بہت بڑی رقم دے چکے ہوں۔ جیسا کہ جناب عبد اللہ بن جعفر (صاحب جوہر سخا) کے بارے میں مروی ہے کہ وہ ایک درہم کے لئے جھگڑ پڑے حالانکہ ان کی سخاوت کی تو مثالیں مشہور ہیں۔ تو کسی نے ان سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ تو میرا مال ہے جس سے میں

سخاوت کرتا ہوں اور (جھگڑنے کا مسئلہ) میری عقل تھی جس سے میں بخل کر گیا۔
 ہاں جھگڑا کرنا اعلیٰ مروت کو وہاں درست ہے جہاں بچ لوگ ان کو دھوکہ دیے لگیں یا
 کنجوس لالچی لوگ ان سے دھوکا کریں۔ تو یہی وجہ عبداللہ بن جعفر کے ساتھ بھی ہوئی تھی۔
 اہبت قیمت کم کرانے یا معاف کرانے کے لئے جھگڑنا یہ تو ہرگز جائز نہیں۔ کیونکہ یہ فیاضی اور
 شان بہروت کے خلاف ہے۔

حقوق کے معاملے میں مسامحت (معافی) کی دو قسمیں ہیں احوال میں، اموال میں
احوال میں مسامحت (رتبہ کا جھگڑا ترک کرنا):

یہ مرتبہ کے جھگڑے کو دور کرنا اور آگے بڑھنے میں رغبت و مقابلے کو چھوڑ دینا ہے
 کیونکہ دلوں کی اس میں تنگی بہت ہوتی ہے اور عداوت بھی بہت ہوتا ہے اگر اس معاملے میں
 مقابلہ ترک کر دے تو ایسا شخص اچھے اخلاق اپنا کر انہیں بہترین آداب میں استعمال کر کے
 بہت سامان دیکر مہربانی کرنے سے زیادہ دلوں میں جگہ بنا سکتا ہے اس طرح رتبہ میں زیادہ
 اضافہ ہوگا اور یہ عزت بڑھنے میں زیادہ موثر ہے۔

لیکن اگر شکہ کی دکھائی اور جھگڑا کیا تو خشک اخلاق اور ان کے غلط استعمال کی وجہ سے
 دلوں کو تلوار کی دھار اور نیزے کے زخم سے زیادہ تکلیف دے گا اور پھر ایسا کرنا انسان کے
 مرتبہ کو گراتا ہے اور عزت بڑھنے میں رکاوٹ ہے۔

ایک مرتبہ ابن ابی داؤد کے ہاں ایک ہاشمی نوجوان نے لوگوں کی گردنیں پھلاتیں تو
 انہوں نے کہا اے نوجوان آداب تو اشراف کی میراث ہوتے ہیں مگر میں تمہارے اندر
 تمہارے آباء کی میراث کا اثر نہیں دیکھ رہا۔

مال میں مسامحت (مالی حقوق کی معافی):

اس کی تین صورتیں ہیں۔ (۱) مال نہ ہونے کی صورت میں اپنا حق ساقط کرنا۔
 (۲) عجز کی صورت میں اپنے حق کی وصولی میں تخفیف کرنا۔ (۳) شکہ ستی کی صورت میں
 حق معاف کرنا۔ مال کی معافی اپنے اسباب مختلف ہونے کے ساتھ اسلاف سے چلی آ رہی

مہربانی اور لائق شکر محبت کا باعث ہے کیونکہ ایک کریم شخص اپنے ہاتھ میں موجود مال کو خرچ کرتا اور سخاوت کر کے ختم کر ڈالتا ہے تو بطریق اولیٰ اپنے ہاتھ سے نکلا ہوا مال سخاوت سے معاف کر دے اور اس کی جدائی کو فنی خوشی اور دل کی رضا کے ساتھ اس کے معاف کر کے سے راضی ہو جائے اور کبھی کبھی تو اس قسم کی معافی وہ لوگ بھی کر دیتے ہیں جو نیکی کو نہیں مانتے اور صلہ رحمی سے بے اعتنائی برتتے ہیں۔ تو نیک شخص کے لئے یہ بڑا اچھا اور نیک موقع ہوگا (کہ اسے معافی کا عظیم ثواب حاصل ہو) اور کبھی یہ مسامتہ و معافی سائل کو لوٹانے اور منع کر دینے سے بھی خالی ہوتی ہے کیونکہ سائل نے جب آپ سے سوال کرنے کی ہمت کی ہے تو آپ کے منع کرنے کے بعد وہ دوسرے سے سوال کرے گا اور پھر ہر وہ شخص جو آپ کے حق کا مقروض اور قیدی ہے وہ آپ سے معافی اور آسانی کا طلبکار اور محتاج نہیں۔ پھر ایسا کرنے سے آپ اچھی تعریف اور بڑے اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے۔

مہربانی کرنا (کچھ عطا کرنا):

مہربانی کرنے کی دو صورتیں ہیں (۱) نیکی کرنے کے لئے مہربانی کرنا۔ (۲) اپنے آپ کو بچانے عزت محفوظ رکھنے کے لئے مہربانی کرنا۔

(۱) نیکی کرنے کے لئے:

نیکی کرنے کے لئے مہربانی کی بھی دو صورتیں ہیں۔ (۱) جو شکر کرنے والے کو سخاوت کی وجہ سے شکر گزاری کا موقع عطا کرے۔ (۲) دوسری یہ کہ جو ناراض ہونے والے اور نفرت کرنے والے کے دل میں محبت پیدا کرے۔ یہ دونوں صورتیں مردت کی شرطیں ہیں کیونکہ ان سے نیکی کا اظہار ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں دوست احباب کی کثرت ہوتی ہے اور شکر گزاروں پر جس شخص کی مہربانیاں کم ہوں اور وہ ٹوٹنے والے اور ناراض کا دل جوڑنے اور لہانے سے اعراض برتا ہو تو وہ ایک دھتکار و ہونا قابل اعتناء حقیر شخص بن کر رہ جاتا ہے اور ایسے شخص کی کوئی مردت و خود داری نہیں ہوتی اور نہ ہی حقیر مانے جانے والے شخص کی کوئی قدر ہوتی ہے۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جب بھی لوگوں نے میرے کسی دنیاوی حق پر میری دادرسی کی تو میں نے دنیا کا پہلوان کے لئے بچھا دیا۔ بعض حکماء کا قول ہے کہ کسی منعم کی نعمت کا ادنیٰ سے ادنیٰ حق یہ ہے کہ اس نعمت کو منعم کی نافرمانی میں استعمال نہ کیا جائے، اسحاق بن ابراہیم موصلی کا شعر ہے۔

ببقی الثناء و تذهب الاموال   ولكن دهر دولة و رجال

ماناں محمداۃ الرجال و شکرهم   الا انجراد بماله المفضل

لا ترض من رجل حلاوة قوله   حتى يصدق ما يقول فعال

(ترجمہ) تعریف باقی رہ جاتی ہے اور مال ختم ہو جاتے ہیں اور ہر زمانے کی حکومتیں اور افراد ہوتے ہیں اور لوگوں کی مدح اور شکر کو صرف اپنے مال سے مہربانی کرنے والے ہی حاصل کرتے ہیں۔ تم کسی شخص کی بیٹھی بات سے خوش مت ہو، حتیٰ کی اس کے قول کی تصدیق اس کے افعال نہ کر دو۔

مال کے ذریعے نہ سہی ہمدردی سہی:

اگر مال سے مہربانی دینی کرنے سے حال تنگ ہو تو گویا یہ شخص نیکیوں کے آلے کے سہارے سے محروم اور مردت کی مضبوط شرط کو کھو بیٹھا۔ چنانچہ اسے خود اپنے نفس سے مدد کرنے والے کی طرح ہمدردی کرنی چاہئے اور اسے کسی جوڑنے اور محبت کرنے والے کی طرح نکھارنا چاہئے۔ منہجی کا شعر ہے کہ

فليسعد النطق   ان لم تسعد الحال

اگر ماں اچھا نہیں ہوتا تو زبان (کی بولی) اچھی ہونی چاہئے۔

اگر وہ مہربانی کرنے کے لئے اگرچہ زبانی خوب کوشش کرے مگر مہربان لوگوں کے پیچھے ہی رہے تو لوگ دینے والے اور ہاتھ روکنے والے کو برابر نہیں سمجھتے لوگوں کو صرف عمل کے بجائے بیٹھے بول سے قناعت حاصل نہیں ہوتی اور نہ ہی صرف بول مال کا متبادل ثابت ہوتا ہے (نہ لوگوں کو غنی کرتا ہے) لوگ اسے محض رات کو پکارنے والا الو ہی سمجھیں گے جو آواز

نکالت بھی رہے تو اس کی آواز سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔

بجو دبا الوعد و لکنہ بدھن من قنادر و قنادر

(ترجمہ) وہ وعدوں کی صداوت تو کرتا ہے لیکن خالی پیالے سے فریب دیتا ہے۔

چنانچہ دلوگوں کے پاس جو مال کے بغیر آئیگا خالی سمجھ جائیگا اور جو مال مہربانی کے سوا ہوگا وہ ان کے نزدیک ذلیل مال ہوگا اور ہم اس سے پہلے مہربانی کرنے کی شرط پر کافی کلام کر چکے ہیں۔

(۲) عزت بچانے کے لئے مہربانی کرنا:

عزت بچانے کے لئے مہربانی (مال دینا) اس لئے کی جاتی ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے فضل عطا کیا ہو وہ نعمت کے حاسد اور تعینیت کے شکر معاند سے خالی نہیں ہوتا اور جہالت ان لوگوں سے عن دکا اظہار کراتی رہتی ہے اور بے وقوفی کی وجہ سے ملامت اسے بکواس کرنے پر اکساتی ہے لہذا بافضل شخص اگر بے وقوفوں کو دور کئے اور بکواس کرنے والے کی طرف سے عافیت ہو جائے تو وہ گویا ڈاکوؤں کے لئے اپنی عزت کو ہدف بنا دیتا ہے اور اس کا حال مصائب کی آماجگاہ بن جاتا ہے۔ لیکن جب بے وقوف رک جائے اور بکواس کو دور کر دیا جائے تو عزت محفوظ اور نعمت بچ جاتی ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ”جس مال سے آدمی اپنی عزت بچائے وہ صدقہ ہے“ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اپنے اموال کے ذریعے اپنے حسب (دوقار) کی حفاظت کر دو ایک شخص نے زہری کی مدح کی تو انہوں نے اپنی قمیص اسے دیدی۔ تو ایک شخص نے ان سے کہا کہ آپ نے شیطانی کلام پر بھی مال عطا کر دیا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جو شخص بھلائی چاہتا ہو وہ شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔

اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جو شخص والدین سے نفی کرنا چاہے وہ شعراء کو کچھ دے دیا کرے۔ یہ بات بہت صحیح ہے کیونکہ شعر پردہ ہے جس کے اندر مدح اور تجود و نون موجود ہیں۔ اسی لئے کسی نے کہا ہے کہ شاعر سے دوستی مت کرو کیونکہ وہ قیمت

فکر مدح کرے گا اور جہنمت میں کرے گا۔

بے وقوفوں سے مہربانی کی دو شرطیں:

بے وقوفوں کو مہربانی کر کے روکنے کی دو شرطیں ہیں وہ یہ کہ ان کو خفیہ طور پر دے تاکہ بے وقوفوں کی لالچی مغفوں میں بات نہ پھیلے ورنہ وہ سب مال سمجھنے کو چھے آنکس گے کہ اگر لغت اور مال نہ ملا تو گالیاں دیں گے اور عیب لگائیں گے۔ کہ مال دینے کے لئے خوش معاملگی کی کوئی صورت تلاش کرے اور مال دینے کے لئے کوئی سبب ضرور بنا لے تاکہ بے وقوف یہ نہ سمجھے کہ یہ اس کی بے وقوفی اور دانگی بلکہ اس کی بناء پر دیا جا رہا ہے۔

جب تک زندہ ہیں اپنے اخلاق کی خبر گیری کیجئے:

یہ بھی یاد رکھئے کہ جب تک آپ زندہ ہیں اپنے محاسن کو ملحوظ رکھئے اور اپنی ذات کی عیوب و نقائص سے حفاظت کرتے رہنے و رہنا اس کے بعد تو بات تو صرف پھسلتی ہے اور پھر نہ تو کوئی دوست مدد کر سکتا ہے اور نہ اس کا بھائی حمایت کرتا ہے لہذا ایسا کام کریں تاکہ لوگوں میں آپ کی اچھے نام سے شہرت ہو اور آپ کی اچھائیوں کی لوگوں میں تعریف ہو اور اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کا اجر محفوظ ہو جائے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ (۱) جوانی کو بڑھاپے سے پہلے۔ (۲) صحت کو بیماری سے پہلے۔ (۳) مالداری کو غربت سے پہلے۔ (۴) فراغت کو مصروفیت سے پہلے۔ (۵) زندگی کو اپنی موت سے پہلے۔ اس فصل میں مروت کا اتنا ہی بیان کافی ہے ورنہ تو ہماری کتاب پوری کی پوری محض اسی کا اور اس کے حقوق کا بیان ہے۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔

آٹھویں فصل

متفرق آداب کا بیان

جان لیجئے کہ آداب احوال کے اتنے پلٹنے اور عادات کے بدلنے سے مختلف ہوتے ہیں ان سب کو جمع کرنا ممکن نہیں ہے نہ ہی انکا شمار ہو سکتا ہے ہر انسان اپنی استطاعت کے مطابق اپنے زمانے کے آداب کو یاد رکھتا اور اپنے زمانے کی عادات کے عرف کو اچھا سمجھتا ہے۔ اگر سب کو جمع کرنا ممکن ہوتا تو پہلا آداب دوسرے آداب سے مستغنی کر دیتا اور پہلے والا انسان بعد والے کو اس کے اختیار کرنے کے بجائے خود کافی ہو جاتا اور آخر والے کا کام صرف یہ ہوتا کہ وہ ذہن سے نکل جانے والے کو یاد رکھے اور بھڑے ہوئے کو جمع کرے پھر اپنے موجودہ زمانے کی عادات اور حکم کے سامنے اسے پیش کرے جو اس زمانے کے موافق ہوتا اسے ثابت رکھے اور جو مخالف ہوتا اسے رد کر دے پھر اپنے ذہن کو مزید آداب کے استنباط اور فوائد کے استخراج پر لگاتا۔ اگر چیز مددگار ثابت ہوتی تو اس کے حصول میں کامیاب ہوتا اور اس کی فضیلت حاصل کرتا۔ پھر اس سب کی تعبیر اس وقت کی گفتگو اور اہل زمانہ کے عرف کے مطابق کرتا کیونکہ ہر زمانے کی گفتگو میں اپنی عادات اور معروف عبارت ہوتی ہے تاکہ دل میں اچھی طرح اترے اور سمجھ میں جلدی آ سکے پھر ان سب کو اس کے اوائل اور مقدمات پر مرتب کرتا اس کے اصول و قواعد پر اسے حسب اقتضائے حسن ثابت کرتا۔ کیونکہ علم کی ہر نوع کا اپنا رخ ہے۔ یہی زیادہ واضح مسلک اور آسان ماخذ ہے یہ کل پانچ شروط ہیں۔ یہ آخری شخص کا کام ہے۔

اسی طرح کی گفتگو اس وقت بھی کی جاتی ہے جب ہر دور کے لئے نئے آداب و قواعد مرتب کئے جاتے۔ تو اس صورت میں پہلے کے اصول و آداب کو اختیار کرنا بیکار محنت اور خواہ مخواہ کا قابل نفرت تکلیف ہوتا۔

ہم اللہ تعالیٰ سے ان شروط کی ادائیگی پر توفیق مانگتے اور ان حقوق کو پورا کرنے میں مدد کا سوال کرتے ہیں۔ تاکہ ہم تکلیف (مکلف ہونے) کی مذمت سے بچ جائیں اور کوتاہی

کے عیوب سے بری ہو جائیں۔ اگرچہ تھوڑی بہت غلطی قابل معافی اور خطا کرنے والا معذور ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جس نے کوئی کتاب تعریف کی اس نے ہدف تلاش کیا اور جس نے اچھی طرح انجام دیا اس نے مہربانی کی اگر غلطی کی تو اس نے ظلم کیا۔ اس سے پہلے ابواب گذر چکے جن میں کئی فصول شامل تھیں میں ان کا دوبارہ ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔

انسان کے کھانے پینے کے متعلق اور دواعی:

اسی سے انسان کا کھانے پینے کا حال ہے۔ اس کی طرف دو چیزیں داعی ہوتی ہیں۔

(۱) ضرورت۔ (۲) آکسانے والی خواہش۔

پہلا داعیہ ضرورت:

چنانچہ ضرورت انسان کو اس کھانے پینے کی جانب بلاتی ہے جو بھوک کو مٹا سکے پیاس کو بجھا سکے اور یہ انسان کے لئے عقلا و شرعا مستحسن بھی ہے کیونکہ اسمیں نفس کی حفاظت اور جسم کی مگرانی بھی ہے اس لئے شریعت میں دو دن کے متصل روزے رکھنے سے منع کیا گیا ہے (جس میں کوئی فصل رات وغیرہ کی نہ ہو) کیونکہ ایسا کرنا جسم کو کمزور کرنا اور نفس کو مار دینا اور عبادت سے عاجز کر دینا ہے اور یہ سب کچھ شریعت میں منع ہے اور عقل بھی اس سے دور کرتی ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو ضرورت کے مطابق بچا نہیں سکتا اس کا نیکی اور بدمی کوئی حصہ نہیں کیونکہ وہ اپنے نفس کو مجر اور ضعف کی بناء پر جن افعال طاعت سے روک رہا ہے ان کا ثواب زیادہ اور اجر بڑا ہے کیونکہ مباح کے ترک میں اتنا ثواب نہیں جو نیک کاموں کے کرنے پر ملنے والے ثواب کا مقابلہ کر سکے اور جو شخص اپنے آپ کو کثیر اجر سے خسارے میں رکھے یا آخرت میں ذخیرہ ہونے والے اجر سے محروم رکھے۔ خیر اور بھلائی میں اس کی بے رغبتی اس کی رغبت سے زیادہ قوی ہے اور اس صورت میں اس کے لئے اس عمل واجب کی ادائیگی میں سوائے خواہش ریاکاری اور شہرت کی تمنا کے کچھ نہیں بچتا۔

(۲) کھانے پینے کی خواہش:

اس خواہش کی دو قسمیں ہیں۔ (الف) اضافے اور کثرت کی خواہش (ب) مختلف النوع اور مختلف حرے والے کھانے کھانے کی خواہش۔

(۱) اضافے اور کثرت کی خواہش:

اس قسم کی خواہش ضرورت سے زائد کھانے اور کفایت کی حد سے زیادہ بڑھنے کی خواہش ہے جو کہ عقل اور شریعت دونوں کی نظر میں ممنوع ہے۔ کیونکہ کفایت سے زیادہ کھانا تکلیف کا باعث ہے اور اس کی حرص نقصان دہ ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ ”خبردار! بسیار خوری سے بچو کیونکہ یہ دین کے لئے مفسد اور بیماری کی صورت اور عبادت میں سستی پیدا کرنے والی ہے“

حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے اگر تو بسیار خور ہے تو خود کو بوزہا شمار کر۔

ایک بلخ کا قول ہے کھانا کم کر دو نیند اچھی آئے گی۔

ایک ادیب کا قول ہے ”بسیار خوری ملامت ہے اور کھانے کی حرص (ندیہ بین) خواست ہے“

ایک دانا کا قول ہے کہ سب سے بڑی دو غذا کا مناسب مقدار میں ہونا ہے۔

کم من لقمة منعت اخاها بلنة ساعة اكلات دهر

و کم من طالب یسعی لامر و فیہ ہلاکہ لو کان یدری

(ترجمہ) کتنے ہی لقمے ایسے ہیں جو کھانے والے کو ایک گھڑی کی ذلت کی وجہ سے

زمانے تک کے کھانوں سے روک دیتے ہیں اور کتنے ہی کسی کام کو چاہنے والے ہیں حالانکہ

اس کام میں ان کی ہلاکت ہوتی ہے اگر وہ جان لیں۔

بہت سے کھانے ہیضہ کر دیتے ہیں کھانے پینے سے ہی محروم کر دیتے ہیں ابو یزید دہنی

نے عبدالرحمن بن مرقع سے نقل کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ

”اللہ تعالیٰ نے پیٹ سے زیادہ شر سے بھرا کوئی برتن نہیں پیدا کیا۔ اگر اس کے بھرے

بغیر چارہ کار نہ ہو تو اس کا ایک تہائی کھانے سے ایک تہائی پانی سے اور ایک تہائی ہوا سے بھرو“

(۲) مختلف النوع کھانے کھانے کی خواہش:

کھانے کی خواہش کی دوسری قسم لذیذ اشیاء کی خواہش اور نفس کا شہوت انگیز لذائذ

کے حصول کے لئے جھگڑا کرنا ہے۔

چنانچہ ان کے حصول کے لئے لوگوں کے نظریے مختلف ہیں۔

بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ نفس کو ان سے دور کرنا ہی بہتر ہے اور نفس کو لذتوں کی خواہش کی بھڑکی سے زبردستی دور رکھنا زیادہ لائق اور بہتر ہے تاکہ نفس پر قابو پانا آسان ہو ورنہ نفس کو اس کی خواہشات پر دسترس دے کر اتراہٹ دینا اس کو سرکش بنا دیتا ہے اور تکبر میں جھلا کر ہلاک کر دیتا ہے کیونکہ اس کی خواہشات تو لامتناہی ہیں تو جب اسے اپنی پسندیدہ چیز ملے گی تو وہ ان خواہشات کی طرف بڑھے گا جو اس سے نئی پیدا ہوں گی تو انسان اپنی خیر نہ ہونے والی خواہشات کا اسیر اور نہ تھمنے والی نفسانی ہوس کا غلام بن جائیگا اور جس کا یہ حال ہو جائے اس کی درنگی کی کوئی امید نہیں کی جاسکتی اور نہ اس میں کوئی اچھائی پائی جاسکتی ہے۔

اس طرح کے حال سے خوف رکھنے کے حوالے سے مردی ہے کہ

”اوتروم رحمتہ اللہ علیہ جب بھی کبھی کسی پھل کے قریب سے گزرتے اور انہیں اس کی خواہش ہوتی تو فرماتے کہ تمہارا جنت میں وعدہ کیا گیا ہے“

نفس کی ہر خواہش پوری کریں یا نہ کریں؟

پہلا قول: کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نفس کو اس کی من پسند چیزوں پر دسترس دینا زیادہ بہتر ہے اور اس کو اس کی خواہش کے مطابق جائز چیزیں دینا اس کے زیادہ لائق ہے کیونکہ اپنی من چاہی چیزوں کا حصول نفس کے لئے راحت کا سبب بنتا ہے اور لذتوں کو پانے سے نشاط اور خوشی حاصل ہوتی ہے لہذا نفس سے محرومی کی ذلت اور مجبوری کا غم دور ہو جاتا ہے۔ اس لئے حاصل کرنے میں کوتاہی مت کرو، جدوجہد سے پیچھے مت ہٹو اور نہ ہی اس کے لئے مدد حاصل کرنے میں سستی کرو۔

دوسرا قول: کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دونوں باتوں میں اعتدال رکھنا ضروری ہے کیونکہ نفس کو اس کی ہر من پسند خواہش عطا کرنا کندی دہنی ہے اور کندی ذہن نفس عاجز ہے اور نفس کو اس کی کچھ خواہشات سے باز رکھنا زبان درازی سے روکتا ہے اور بعض خواہشات پر دسترس نہ دینا کندی دہنی کو ختم کرتا ہے۔

• (مصنف کہتے ہیں) میری عمر کی قسم یہ تمام مذاہب میں بہترین اور زیادہ محفوظ مسلک ہے کیونکہ تمام معاملات میں اعتدال رکھنا قابل تعریف ہے۔

اب جبکہ کھانے کے بارے میں گفتگو ہو چکی تو ضروری ہے کہ اب لباس کے بارے میں کچھ گفتگو کر لی جائے۔

لباس کے آداب:

جان پہچنے کہ اگرچہ کھانے پینے میں ضرورت زیادہ داعی ہے لیکن لباس میں ضرورت شدید ہے اور اس کی احتیاج بھی ہے کیونکہ لباس میں جسم کی حفاظت تکلیف کا رفع، ستر پوشی اور زینت کا حصول بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ

”اے بنی آدم! ہم نے تم پر لباس اتارا جو تمہارے ستر کو چھپاتا اور تمہارا ذریعہ معاش ہے اور تقویٰ کا لباس بہتر ہے“

یعنی تمہارے لئے لباس بنایا جو تمہارے ستر کو چھپاتا ہے ستر کو ”عورت“ کہتے ہیں اس لئے کہ اس میں ”برا بھنڈ“ ہے کہ وہ یہ کہ ہر ایک کو اپنے جسم کے ستر کا کھانا برا محسوس ہوتا ہے

”ریشا“ کی تفسیر:

قرآن کریم میں اس جگہ ”ریشا“ کا لفظ ہے جس کے چار معانی مفسرین نے بیان کئے ہیں۔

(۱) اس سے مراد ”مال“ ہے۔ یہ مجاہد کا قول ہے۔

(۲) اس سے مراد لباس پیش اور نعت ہے یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے۔

(۳) اس سے مراد (ذریعہ) معاش ہے۔ یہ قول معبد ”جہنی“ کا ہے۔

(۴) اس سے مراد خوبصورتی ہے۔ یہ قول عبدالرحمن بن زید کا ہے۔

”لباس التقویٰ“ کی تفسیر:

اسی طرح آیت میں لفظ لباس ”التقویٰ“ ہے اس کے چھ معنی مفسرین نے بیان کئے ہیں۔

(۱) لباس التقویٰ سے مراد ”ایمان“ ہے یہ قول قتادہ اور سدی کا ہے۔

(۲) اس سے مراد ”عمل صالح“ ہے۔ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے۔

(۳) اس سے ”سست حسن“ (حلیہ و اطوار صالح) مراد ہے یہ حضرت عثمان بن عفان

رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔

(۳) اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی خشیت ہے۔ یہ حضرت عمرو بن زید کا قول ہے۔

(۵) اس سے مراد ”حیاء“ ہے معبد جہنمی کا قول ہے۔

(۶) اس سے ”ستر عورت“ مراد ہے یہ عبدالرحمن بن زید کا قول ہے۔

”ذکر خیر“ کی تفسیر:

اسی طرح آیت میں ”ذکر خیر“ کا لفظ ہے جس کے دو معنی بیان کئے گئے ہیں۔

(۱) یہ اس سے پہلے اس آیت کے تمام الفاظ کی طرف راجع ہے۔ یعنی پوری آیت

بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ ”خیر“ ہے۔

(۲) ذکر کا اشارہ ”لباس النعویٰ“ کی جانب ہے۔ معنی یہ ہوگا کہ تقویٰ کا لباس

ریاض اور لباس دونوں سے بہتر ہے۔ یہ قتادہ اور سدی کا قول ہے۔

لباس کے تین کام:

چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے لباس کی تعریف بیان کی اور اسے احسان کے طور پر بیان

فرمایا تو معلوم ہو گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لباس کی شدت احتیاج کی وجہ سے نعمت اور

مدد ہے۔ تو جب اس طرح ہے تو لباس میں تین باتیں ہونیں۔

(۱) تکلیف کا دور ہونا۔ (۲) ستر پوشی۔ (۳) خوبصورتی اور زینت۔

تکلیف دور کرنا:

(۱) تکلیف کا دور کرنا تو عقل کے ذریعے بھی واجب معلوم ہوتا ہے کیونکہ عقل تکلیف

سے دور کا تقاضا کرتی ہے اور فائدے کا حصول مانگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ”اور اللہ

عی تو ہے جس نے تمہارے لئے سایہ بنایا اور پہاڑوں میں سے حفاظت کی جگہیں بنائیں اور

لباس بنایا جو تمہیں گرمی سے اور دوسرا لباس تمہیں لڑائی میں محفوظ رکھتا ہے“

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بتایا ہے لیکن اسے اختیار کرنے کا حکم نہیں دیا

کیونکہ اس کی ضرورت پر عقل کا تقاضا طبیعت کا رجحان کافی ہے۔ سائے سے مراد ”درخت“

پہاڑوں میں چھپنے کی جگہ سے رہنے کی جگہ مراد ہے۔ گرمی سے بچانے والے لباس سے

سکھان اور روئی کا کپڑا (لٹھا) مراد ہے اور لڑائی میں بچانے والے لباس سے لڑائی کا سامان

مراد ہے (جس میں ہتھیار خود زہریں وغیرہ اور لوہے سے بنے آج کل کے تمام ہتھیار وغیرہ سب شامل ہیں)

اگر کوئی یہ کہے کہ گرمی سے بچانے والے لباس کا ذکر کیا ضروری ہے لباس کا نہیں کیا؟ اور یہ کہ پہن زدوں کی مشکل رہائش کا ذکر کیا ضروری (آسان) زمین کی رہائش کا ذکر نہیں فرمایا؟ اس کے دو جواب دیئے گئے ہیں۔

(۱) یہ قوم پہن زدوں اور غصموں میں رہنے والی تھی اسی طرح گرمی والے علاقے کی باسی تھی لہذا جو چیز ان کے لئے خاص نعمت تھی اس کو ذکر کیا۔ یہ عطاء کا قول ہے۔

(۲) یہاں ایک کو ذکر کر کے دوسرے کے ذکر سے استثناء کیا گیا ہے کیونکہ جب معلوم ہے کہ لباس گرمی سے بچاتا ہے تو سردی سے بھی بچاؤ ہوگا اور جو پہن زدوں میں رہائش کرے گا وہ زمین کی رہائش بھی اختیار کرے گا۔ یہ جمہور علماء کا قول ہے۔

ستر پوشی کے آداب:

ستر پوشی عقلاً واجب ہے یا شرعاً؟ اس بارے میں بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ستر پوشی عقلاً واجب ہے کیونکہ اس کے ظاہر ہونے میں قبح ہے اور جو چیز قبیح ہو عقل اس سے مانع ہے۔ دیکھئے حضرت آدم و حوا علیہما السلام نے منع کردہ درخت کا پھل کھایا تو ان پر سے جنت کا لباس اتر گیا اور انہوں نے اپنے ستر کو جنت کے دوسرے درختوں کے پتوں وغیرہ سے چھپایا اور یہ صرف ان کی عقل کے ستر کھٹنے پر متنب ہونے سے کیا اور ستر کھٹنے کو برا سمجھا کیونکہ وہ ستر کھٹنے اور ستر کھٹنے کے بعد بھی اسے چھپانے کے شرعاً مکلف نہیں کئے گئے تھے نہ ہی ستر پوشی سے پہلے۔

ایک گروہ کا کہنا ہے ستر پوشی شرعاً واجب ہے کیونکہ ستر بھی جسم کا حصہ ہے اور عقل اس کے سوا باقی جسم کو چھپانے کا قناعت نہیں کرتی وہ تو محض ستر کو حکم شرعی کی بناء پر چھپانا واجب کرتی ہے لہذا ستر پوشی کو لازم کرنے والا حکم شرعی ہونا ضروری ہوا۔

قریش اور اکثر دوسرے عرب باوجودیکہ بڑے عقلمند اور سمجھدار لوگ تھے لیکن خانہ کعبہ کا طواف نہتے ہو کر کیا کرتے تھے اور خود پر گوشت اور چربی کو حرام کر لیتے اور اسے قرب الہی کا اہم ذریعہ سمجھتے تھے اور قرب الہی ہے جو عقل کے نزدیک مستحسن ہے۔ حتیٰ کہ پھر اللہ تعالیٰ

نے یہ آیت نازل فرمائی۔

اے بنی آدم اپنی زینت کو برجدہ گاہ میں لازم پکڑو اور کھاؤ پیو اور اسراف مت کرو
بیشک اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ (پہرہ نمبر ۸)

زینت لازم پکڑنے سے مراد ستر چھپانے والا لباس ہے اور کھانے پینے کا حکم ان چیزوں کے بارے میں ہے جو انہوں نے خود پہ حرام کر لیں اور ”اسراف مت کرو“ کی دو تفسیریں ہیں۔

(۱) حرمت کے معاملے میں اسراف مت کرو۔ یہ سدئی کا قول ہے۔

(۲) یعنی حرام مت کھاؤ کیونکہ یہ اسراف ہے۔ یہ ابن زید کا قول ہے۔

بہر حال اس آیت سے ستر عورت واجب ہوتا ہے اس فیصلے کے بعد کہ عقل ستر عورت کی موجب نہیں ہے اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ستر عورت شریعت سے واجب ہے عقل سے نہیں۔

خوبصورتی و زینت:

خوبصورتی و زینت عرف اور عادت کے اعتبار سے مستحسن ہے عقل یا شرع کے واجب کئے بغیر ہی اور اس نوع میں تجاوز اور کوتاہی کبھی کبھی واقع ہو جاتے ہیں اور اعتدال مطلوب اس میں دو جہوں سے معتبر ہے۔

(۱) لباس کی صفت اور کیفیت کے اعتبار سے۔

(۲) لباس کی جنس اور قیمت کے اعتبار سے

پہلی وجہ:

لباس کی صفت کا عرف میں دو جہوں سے اعتبار کیا جاتا ہے۔ (الف) علاقوں کا عرف۔ کیونکہ اہل مشرق کا اپنا ایک معروف حلیہ و انداز اور اہل مغرب کا اپنا معروف انداز ہے۔ اسی طرح ان کے مختلف علاقوں میں لباس کے مختلف انداز ہیں۔ (ب) جنس کا عرف۔ اس لئے کہ ہر جنس کا اپنا طریقہ و انداز ہے۔ مثلاً تاجروں کا الگ انداز ہے اور انہی کی طرح مختلف اجناس کا لباس میں مختلف انداز ہے لوگوں میں لباس کے انداز ان دو جہوں سے مختلف ہیں تاکہ ان کا اپنا انداز دوسروں سے انہیں ممتاز کر دے یا کوئی علامت ہو جس کی وجہ سے وہ مخفی نہ رہیں لیکن اگر کوئی شخص اپنے شہر اور جنس کے برخلاف لباس پہنتا ہے تو یہ اس کا عمل

عجیب اور حماقت سمجھا جاتا ہے۔ اسی لئے کہا جاتا ہے کہ ”کھانا کھانے پر سوا کچھ طے ہے بہتر ہے“

دوسری وجہ:

اس کے علاوہ لباس کی جنس اور اس کی قیمت دو طرح سے معتبر ہے۔

(الف) تنگدستی یا خوشحالی سے اس جنس و قیمت پر قادر ہونا۔ کیونکہ خوشحال شخص کی

ایک الگ حلیے میں شناخت ہوتی ہے اور تنگدست کی دوسرے حلیے میں۔

(ب) مرتبے اور حال کے اعتبار سے۔ کیونکہ بلند مرتبہ شخص کی اپنے حلیے میں ایک

قد ر اور اس سے کم درجہ والے کی اپنے حلیے میں دوسری قدر ہوتی ہے تاکہ وہ اپنے احوال

میں تفاضل کے اعتبار سے ایک دوسرے سے برتر و کمتر ہوں اور اسی سے ان کی الگ شناخت

ہو کیونکہ اگر مالدار شخص تنگدستوں جیسا لباس پہنے گا تو یہ اس کی کنجش اور غل کی دلیل ہوگی۔

ایک بلند مرتبہ شخص گھٹیا لوگوں کا سا لباس پہنے تو یہ اس کی توہین اور ذلت ہوگی اسی طرح

تنگدست شخص مالداروں کا سا لباس پہنے تو اسراف و تہذیر ہے اور اگر گھٹیا شخص بلند مرتبہ شخص

کا حلیہ بنائے اس جیسا لباس پہنے تو یہ اس کی حماقت اور جہالت ہوگی۔

متعین عرب کا فردم اور معتدل حد کا اعتبار کر: عقل کے شایان شان اور مذمت سے

زیادہ مانع ہے اسی لئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ

خبردار دو قسم کے لباس پہننے سے بچو۔ (۱) شہرت کا لباس۔ (۲) حقیر کا لباس بعض

حکماء کا کہنا ہے کہ ایسا لباس پہنوں جس میں بڑے لوگ تمہیں عیب نہ لگائیں اور نہ ہی حکماء اس

کو برا سمجھیں۔ ایک شاعر کہتا ہے۔

ان العیون رمتک اذ فاجأ تھا علیک شہر الثیاب لباس

اما الطعام فکل لنفسک ماتشا واجعل لباسک ما اشتہاہ الناس

(ترجمہ) بیشک نظروں کے خیر تجھے لگتے ہیں جب تو ان کے سامنے اچانک شہرت

کے کپڑوں کا لباس پہنے آئے۔ ہاں کھانا تو اپنے نفس کے لئے جیسا چاہے کھا اور اپنا لباس

وہ رکھ جو لوگ پسند کرتے ہیں۔

لباس کے معاملے میں اعتدال قائم رکھیں:

جان لیجئے کہ مروت یہ ہے کہ انسان اپنے لباس کی رعایت کر کے معتدل حال میں ہو

نہ تو زیادہ اہتمام کرے نہ ہی لا پرواہی برتے اور اگر اس نے لباس کی رعایت سے لا پرواہی برتی اور اس کا اہتمام بالکل چھوڑ دیا تو یہ توہین اور ذلت کا باعث ہے۔ اسی طرح لباس کی بہت زیادہ رعایت کرنا اور اس کی طرف توجہ کرنے میں ساری ہمت صرف کر دینا بیچ پن اور نقص ہے۔ بعض فضیلت سے خالی اور تمیز سے عاری لوگ لباس کی بہت زیادہ مراعات کو ہی اصلی سیرت کامل مروت سمجھتے ہیں کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ لباس کے باعث بہت سوں سے ممتاز ہوتے اور عام کم درجے کے لوگوں سے نکل جاتے ہیں لیکن ان کی نظروں سے یہ بات پوشیدہ رہتی ہے کجب اس کا معاملہ حسد سے بڑھ جائے یا اپنی قدر سے تجاوز کر جائے تو یہ لوگوں میں اس کے تذکرے کو قبیح بناتا اور اس کی مذمت پر اکساتا ہے۔

خوشحالی میں سخاوت سے زینت کریں:

مہر نے حکایت کی ہے کہ ایک قریشی شخص خوشحالی کے دنوں میں بیکار لباس پہنتا اور تنگی کے دنوں میں اچھا لباس پہنتا۔ کسی نے اسے اس کے بارے میں کچھ کہا تو اس نے جواب دیا کہ جب میں خوشحال ہوتا ہوں تو سخاوت سے مزین ہوتا ہوں اور جب تنگ دست ہوتا ہوں تو لباس سے مزین ہوتا ہوں۔

ابن روی نے اس معنی میں زیادہ طبع بات شعر کے ذریعے کہی ہے۔

وما الحلی الا زينة لنفحة   يتمم من حسن اذا الحسن قصرا

فاما اذا كان الجمال موفرا   كحسنك لمر يحتاج الى ان يزورا

(ترجمہ) زیور تو کی والے کے لئے زینت ہی ہے جو حسن کی کمی کی صورت میں پورا کرتا ہے البتہ جب خوبصورتی بہت ہو جیسے تمہارا حسن تو اسے بناؤ سنگھار کی ضرورت نہیں۔

اسی لئے ایک دانا کا قول ہے کہ

”عزت اچھی ہینت میں نہیں“

لباس کو اہمیت دینا نفس کی مراعات کا ثروت ہے:

چنانچہ جب کسی کی محنت اپنے لباس کی مراعات پر زیادہ ہو جائے تو اسے اپنے نفس کی مراعات سے کاٹ دیجی ہے اور لباس اس کے نزدیک زیادہ نفیس بن جاتا ہے اور اسی کی مراعات پر وہ زیادہ حریص رہتا ہے۔

منشور الحکم میں کہا گیا ہے کہ ایسا لباس پہنو جو تمہاری خدمت کرے نہ کہ تم سے خدمت لے۔

خالد بن صفوان نے ریاس بن معاویہ سے کہا۔ میں دیکھتا ہوں کہ آپ کو اس کی پرواہ نہیں کہ آپ نے کیا پہنا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ مجھے ایسا لباس پہننا جس کے ذریعے میں اپنی حفاظت کروں اس لباس سے زیادہ پسند ہے جس کی میں اپنے آپ سے زیادہ حفاظت کروں۔

لباس سے بے پرواہی مست کیجئے:

جس طرح لباس پر بہت زیادہ محنت و کلفت نہیں ہونی چاہئے اس طرح اس سے بہت زیادہ لا پرواہی بھی نہیں ہونی چاہئے۔ مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت بوسیدگی کی حالت میں دیکھا تو پوچھا کہ تمہارے پاس کتنا مال ہے؟ اس نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کا مال مجھے عطا فرمایا ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ جب وہ کسی کو نعمت عطا کرے تو اس کا اثر اس شخص پر نظر آئے۔ (المحدث)

کہا جاتا ہے کہ ”مروت ظاہرہ پاک کپڑوں میں ہوتی ہے“

خدا م کے بناؤ سنگھار میں لگے تو ان کے خادم ہو جائیں گے:

اگر کوئی اپنے خدم و حشم میں اسی طرح بناؤ سنگھار میں بہت زیادہ لگا رہے تو وہ انکا قیم اور خادم بن جائے گا اور اگر ان سے بالکل لا پرواہی برتے تو انکا سدھار کم اور فساد کھل جائے گا اور یہ لوگ اس کی کم بختی کا سبب اور مذمت کا راستہ بن جائیں گے۔ لیکن اسے چاہئے کہ ان کو برے اخلاق سے باز رکھے اور اچھے اخلاق سکھائے تاکہ وہ شاعر کے اس شعر کا مصداق بن جائیں۔

سهل الفناء اذا مرت ببابه طلق الیدین مزدب الخدام
اچھے مقام والا ہے وہ شخص جب اس کے دروازے سے کشادہ دست اور خدا م کو
موجب بنانے والے گزریں۔

خدام کی خبر گیری رکھئے:

اور اسے چاہئے کہ خدام کے احوال کی خبر گیری رکھے جس سے ان کے رکھ رکھاؤ اور شکل و صورت کی حفاظت ہوتی رہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جیل لگایا کرو اس سے تمہاری شدت ختم ہوگی، اور لباس پہنو اس سے اللہ تعالیٰ کی تم پر نعمت ظاہر ہوگی، اپنے غلاموں سے ٹیک سلوک کرو یہ تمہارے دشمنوں کے لئے ہلاکت خیز ہے“

خدام سے برتاؤ کی کیفیت:

خدام وغیرہ سے درمیانے مزاج (تختی وزی کے مابین) سے پیش آئے اگر بالکل نرم ہو گیا تو وہ ان کی نظروں میں بے وقعت ہو جائے گا اور بالکل سخت ہو گیا تو وہ اس کے خلاف ہو جائیں گے ان سے ہر وقت خطرہ لاحق رہے گا۔

مردی ہے کہ نوشیروان کے محل میں موبذ نے غلاموں کے ہنسنے کی آواز سنی تو پوچھا کہ آپ انہیں منع نہیں کرتے؟ نوشیروان نے کہا کہ ان ہی سے تو ہمارے دشمن ڈرتے ہیں۔

نفس کی دو حالتیں اور ان کا حق:

جان لیجئے کہ نفس کی دو حالتیں ہیں۔

(الف) آرام کی حالت جس سے اگر نفس کو محروم کر لیا جائے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے

(ب) تصرف کی حالت اگر اس حالت میں نفس کو آرام دیا جائے تو وہ خالی ہو جاتا

ہے۔ لہذا انسان کے لئے بہتر یہ ہے کہ وہ دونوں حالات کو متوازن رکھے۔

یعنی اس کی نیند اور تھکاوٹ کی حالت اور اس کے تصرف اور بیداری کی حالت کو کیونکہ ان دونوں احوال کی ایک محدود قدر اور مخصوص زمانہ ہے جو کسی ایک کے تجاوز اور زمانے کے بغیر سے نفس کو نقصان دیتا ہے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ”صبح کی نیند عاجز کرنے، قطع پیدا کرنے، سستی دلانے، ورم کرنے، ہمت توڑنے، اور ضرورت کا کام بھلانے والی ہے“

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ نیندیں تین ہیں۔

(۱) نوم خرق (بے وقوفی کی نیند) یہ صبح کے وقت کی نیند ہے۔ نوم خلقي (توازن و اخلاق کی نیند) یہ قیلو۔ ہے نوم حق حماقت کی نیند یہ عشا، سے پہلے کی نیند ہے۔ میمون بن مبران حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”چاشت کے وقت کی نیند بے وقوفی قیلو۔ اخلاق اور عشا، کے وقت نیند حماقت ہے“

اپنے نفس کا حق ادا کرنے والا کامیاب ہے:

منثور الفکم میں لکھا ہے کہ جو سوتا رہے وہ مراد کھو بیٹھتا ہے۔ جو شخص اپنے نفس کو اس کی نیند اور تھکاوٹ میں اس کا حق دے اور تصرف و بیداری میں اس کا حق پورا کرے اس کے بحر اور بیکاری سے اسے آرام دیکر چھٹکارا پالیتا ہے اور محنت کر کے اس کی کمزوری اور فساد سے بچ جاتا ہے۔

مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا بیٹا عبدالملک ان کے پاس آیا تو وہ سو رہے تھے تو اس نے انہیں کہا کہ اب جان آپ سو رہے ہیں اور لوگ دروازے پر ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ بیٹا میرا نفس میری سواری ہے اور مجھے اس کو تھکا کر پسند نہیں اور نہ یہ میرے کام نہیں آئے گا۔

نفس کی بیداری کو صحیح استعمال کریں:

انسان کو چاہئے کہ وہ نفس کی حالت تصرف و بیداری کو اس کی ضرورت کے اہم کاموں پر تقسیم کرے کیونکہ انسان کی ضرورت لازمی اور زمانہ اہمیت کے سب کاموں کو مکمل کرنے سے قاصر ہے تو جب اسے غیر اہم کی جانب بڑھا دیا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ سوائے اس کے کہ وہ اس پرندے کی طرح ہو جائے جو اناٹہ چھوڑ کر دوسرے پرندے کے انڈے پرانچا پر بچھا دے۔

رات کو اپنے نفس کا محاسبہ کیجئے:

پھر انسان کو چاہئے کہ رات کو اپنے دن کے افعال پر غور کرے کیونکہ رات میں تمام خیالات جمع ہوتے اور فکریں اکٹھی ہوتی ہیں۔ لہذا اگر دن کے کام اچھے رہے ہوں تو انہیں

آئندہ کبھی ایسے ہی مذاقے اور ان کاموں کے مشاہدہ ان جیسے کام بھی کرے اور اگر کام قابل مذمت تھے تو حتی الامکان ان کا تذکرہ کرے اور آئندہ اس جیسے کاموں سے باز رہے۔

اگر اس طرح کرتا رہے گا تو دیکھے گا کہ اس کے افعال چار حال سے خالی نہ ہوں گے۔

(۱) یا تو اپنی غرض مقصود تک پہنچا ہوگا۔ (۲) یا پہنچنے میں خطا کی ہوگی اور اسے اس کی

اصل جگہ کے بجائے دوسری جگہ میں رکھ دیا ہوگا۔ (۳) یا اس میں کوتاہی کی ہوگی اور اسے اس کی

حدود سے کم کر دیا ہوگا۔ (۴) یا اس میں اضافہ کر دیا ہوگا حتی کہ اس کی حدود سے بڑھا دیا ہوگا۔

رات کو مراقبہ ضرور کیجئے:

رات کو غور و فکر کرنا کام کرنے سے پہلے سوچنے کا عمل پیدا کرنے کا ذریعہ ہے تاکہ اس

کے ذریعے صحیح کام کرنے کے مواقع حاصل ہوں اور غلطی کے امکان کو پہلے ہی سے چھپا

جاسکے۔ کہا جاتا ہے کہ جو بہت زیادہ غور و فکر کرتا ہے اس کی غلطیاں کم ہو جاتی ہیں۔

پھر انسان جس طرح اپنے احوال پر غور و فکر کرتا ہے دوسروں کے احوال پر بھی غور و فکر

کرے کیونکہ کبھی کبھار دوسرے کے احوال سے صحیح راستہ اور رائے مل جاتی ہے اور صوفی پرستی

کے شبہ سے نفس کو بچانا آسان اور خوش خیالی سے خیالات کو خالی کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔

چنانچہ اگر دوسرے کے احوال میں اسے کوئی صحیح راستہ ملے یا اس کا کوئی عمل اسے اچھا لگے تو

اپنے آپ کو اس عمل سے متزین کرے۔ کیونکہ خوش بخت ہے وہ شخص جو دوسروں کے افعال

پر غور کر کے اس کی اچھائیوں کی اقتداء اور برائیوں سے اجتناب کرتا ہے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ

”خوش بخت ہے وہ شخص جسے دوسرے سے نصیحت حاصل ہو جائے“

شاعر کہتا ہے کہ

ان السعداء من غیرہ عطفہ   وفي التجارب تحکیمہ و معتبر

(ترجمہ) بیشک وہ خوش بخت ہے جسے دوسرے سے نصیحت ملے اور تجربوں میں فیصلہ

کرنے اور اعتبار کرنے کی صورت ملے۔

کام کرنے سے پہلے سوچئے:

پھر انسان جن اعمال کو کرنے کا ارادہ کرے اور اپنے جن مقاصد کی طرف قدم بڑھانا

چاہے تو اسے چاہئے کہ اس کام کو شروع کرنے سے پہلے غور و فکر کرے۔ اگر اس معاملے میں امید زیادہ ہو اور انجام چھٹا نظر آ رہا ہو تو اس پر زیادہ آسان طریقے سے چلے اور سب سے صیقلیت اختیار کرے اور معاملے کے شرف کے بقدر اس پر اکتفا کرے۔

لیکن اگر امید کے بجائے مایوسی زیادہ ہو کہ انہیں دھوکا کھانے کا خوف ہو یا امر مطلوب ٹھنڈا درجے کا ہو تو اس میں پڑنے سے بچنا چاہئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ”جب تم کسی کام کا ارادہ کرو تو اس کے انجام میں غور کرو اور اگر چہ ہو تو اس کام کو کمزور اور برابری ہو تو اس سے باز رہو“

حکماء کہتے ہیں کہ جو چیز حاصل نہ ہو سکے اس کی طلب کرنا ”عجز“ پیکار ہے۔

ہر دور میں اخلاق یکساں رکھئے:

یہ جان لینا چاہئے کہ اس کی عمر کا ہر ایک وقت اخلاق اور اس کے زمانے کا ہر دور عمل ہے۔ تو اگر وہ بڑی عمر میں بچوں کے سے اخلاق اختیار کرے گا اور نئی مذاق اور ان افعال سے شغف رکھے گا تو اس سے عمر میں چھوٹا انسان اسے جیسا سمجھے گا اور جو واقعی حقیر اور کمتر ہو گا وہ اسے حقیر اور کمتر سمجھے گا اور یہ اس ضرب المثل کی طرح ہو جائے گا۔ بقول شاعر

وکل بازمہ ہرم نخر اعلیٰ راسہ عصافیر

(ترجمہ) اور ہر بازوڑھا ہوتا ہے اس کے سر پر چڑیا کہیں نیت کرتی ہیں۔

اپنے حال پر توجہ رکھئے:

چنانچہ اے عقلمند انسان اپنے حال کی طرف توجہ کر اور اپنے زمانے سے راضی رہ اور اہل زمانہ کے لئے امن و سلامتی بن اور اپنے دور کی عادت پر چلتا رہو لوگ تمہارے لئے چھوڑ گئے ہیں جن لوگوں نے تمہیں اس عادت تک پونچھیا ان پر مہربانی کرتے ہوئے چلیں۔ ان سے علیحدگی مت اختیار کرو ورنہ لوگ تمہیں ناپسند کریں گے ان کی قسم کھانے کا نفرت مت کرنا ورنہ لوگ تمہارے دشمن بن جائیں گے کیونکہ جس سے نفرت کی جائے اس کی کوئی زندگی نہیں اور نہ ہی دشمن کو آرام ملتا ہے۔

اپنی خیر خواہی کو اپنی عقل کی تعلیمت بنا لو اپنا غیب چھپا کر عذر کا اظہار کر کے خیر خواہی

سے مدد بہت مت کر۔ ورنہ اپنے نفس کے سرزنش کرنے میں تیرا دشمن تجھ سے بڑی بچائے گا۔ اس لئے کہ تو اپنے اس نفس کا کھلم کھلا انکاری ہے جو صرف تجھ سے خاص ہے تو اپنے اعزاز اور غلطیوں سے اسے دھوکا دیتا ہے۔ لہذا تیرے لئے کسی شخص کے برے ہونے کو اتنا کافی ہے جو اپنے دشمن کو فائدہ دے اور اپنے آپ کو نقصان پہنچائے۔

بعض حکماء کا قول ہے اپنے لئے اپنے نفس کی اصلاح کرو لوگ تمہارے پیروکار بن جائیں گے۔ ایک مبلغ کا قول ہے کہ جو اپنے نفس کی اصلاح کر لے وہ دشمن کی ناک خاک آلود کر دیتا ہے اور جو غلوپ محنت سے عمل کرے وہ اپنی تہمتوں کی محسم صورت دیکھ لیتا ہے۔ ایف ارب کا قول ہے کہ جو شخص اپنے غیب کو پہچان لے تو وہ اسے غیب لگانے والے کو مامست نہ کرے۔ ابوہریرہ نخعی نے مجھے یہ شعر سنایا۔

و مصروفة عيناہ عن عیب نفسہ   ولو بان عیب من اخیہ لا بصر

ولو کان ذالنا نسان ینصف نفسہ   لامسک عن عیب الصلیق وقصرا

(ترجمہ) بعض اپنی آنکھوں کو اپنے غیب سے پھیرنے والے اگر انہیں اپنے بھائی

کا عیب نظر آئے تو وہ اسے دیکھ لیتے ہیں اور اگر وہ انسان اپنے آپ سے انصاف کرے تو اپنے دوست کے غیب سے رک جائے اور تقصیر کر دے۔

تو اے انسان اپنے نفس کو درست کر اپنے غیب پر غور و فکر کر کے اسے مہذب بنا اور اسے اس طرح قائم رہنے کو پہنچا جیسے اپنے دشمن کو پہنچاتا ہے کیونکہ جس شخص کو اپنے نفس سے واعظ نصیب نہ ہوا اسے دنیا بھر کے مواعظ و نصائح کچھ فائدہ نہیں دیتے۔

اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی عمل کی بات پر اور نصیحت کو قبول کرنے پر مدد فرمائے

(آمین) اور ہمارے لئے اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے اور وہ ہمارے لئے کافی ہو۔